

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

الحمد لله وله المستتر کہ دینِ زمانِ مہمنتِ اقترانِ تفسیرِ سرِ پاتنورِ گنجینہٴ حقائق و معارف و
خزینہٴ اسرار و لطائفِ کشفِ مشکلاتِ قرآنیہ و وصافِ مخدّراتِ فرقانیہ
مُسَمَّی بہ

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ (تکمیل)

تالیف: حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ابن

شیخ التفسیر و الحدیث حضرت مولانا اُحافظ محمد دریش صاحب کاندھلوی
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

جلد ہفتم مشتمل بر تفسیر پارہ ۲۸ ۲۹ ۳۰

بہ ترجمہ حقیقت آگاہ معارفِ پناہ عارف باللہ حضرت شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ اسرارہما

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہدادپور

سندھ، پاکستان

نام کتاب :- معارف القرآن جلد ۷
 نام مصنف :- حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی^{رحمۃ اللہ علیہ} ابن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی^{رحمۃ اللہ علیہ}
 مکمل سیٹ :- ۸ جلد
 صفحات جلد ۷ :- ۶۰۰
 کتابت متن قرآن کریم :- خطاط القرآن حضرت سید محمد اشرف علی الحسینی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
 کتابت سرورق :- سید انیس الحسن ابن سید الخطاطین سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لاہور
 کتابت ترجمہ و تفسیر :- سید عصمت اللہ، سید جعفر حسین، سید ضیاء اللہ گوجرانوالہ
 تعداد طبع اول :- ۱۴۱۹ھ (گیارہ سو)
 تعداد طبع دوم :- ۱۴۲۲ھ
 پریس :- القادر پرنٹنگ پریس کراچی
 ناشر :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان
 فون :- ۴۲۲۷۶ - ۴۱۳۷۶ (۰۲۲۳۲)

ملنے کے پتے

کراچی :- صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس - المنظر پارٹمنٹس ۴۵۸ گارڈن ایسٹ
 نزد سبیلہ چوک کراچی - پوسٹ کوڈ نمبر ۷۴۸۰۰
 لاہور :- مکتبہ عثمانیہ بیت الحمد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور
 شہدادپور :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور ضلع سانگھڑ سندھ پاکستان پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

ہم نے اس کتاب کی تصحیح میں حتی الوسع کوشش کی ہے پھر بھی ممکن ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو۔
 لہذا تمام قارئین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی پاویں تو براہ راست ہمیں اطلاع دیں تاکہ آئندہ
 اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔

اہم نوٹ

خط و کتابت کیلئے :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجازت نامہ

برائے اشاعت معارف القرآن بنام مکتبہ المعارف شہدادپور

قرآن بابر معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب
جو کہ دارالعلوم الحنفیہ (جنوبی) شہدادپور والے حضرات خود دوبارہ
لکھوایا ہے اور چھاپا ہے ۔

ہماری طرف سے اجازت ہے ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اس کو
چھپوائیں اور فروخت کریں ۔
محمد سعید

27/1/99

ڈاکٹر محمد سعد صدیقی
نیریہ حضرت مصنف

فہرست معارف القرآن جلد ہشتم (تکمیلہ)

مشتمل بر پارہ نمبر ۲۸ ۲۹ ۳۰

از سورۃ مجادلہ تا سورۃ الناس

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	تفسیر سورۃ المجادلہ	۱
	آغاز پارہ ۲۸ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ	۲
۱	شکوہ و التجاہد خاتون پریشان حال در بارگاہ رب العزت ذی الجلال و نزول حکم ظہار	۳
۲	ظہار کا مفہوم اور اس کا حکم شرعی	۵
۳	تنبیہ و وعید بر بغاوت و نافرمانی اور حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۶
۴	بیان عظمت خداوندی و آداب حاضری در بارگاہ رسالت	۱۰
۵	تنبیہ و وعید بر موالات و دوستی از قوم مغضوب علیہم و ذلت و ناکامی حزب الشیطان و فلاح و کامیابی الخ	۱۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۶	اختتام سورۃ المجادلہ	۱۷
	تفسیر سورۃ الحشر	۱۸
۷	جلاد طنی یہود از ارض حجاز و غلبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر باغات و قلعہائے بنی نضیر . . .	۲۲
۸	جزیرہ عرب سے یہود کی جلا وطنی	۲۲
۹	غنیمت اور فئی کے درمیان فرق	۲۵
۱۰	مالک حقیقی کی عطا کردہ ولایت پس کر سالت میں	۲۶
۱۱	استحقاق مہاجرین و انصار و مجبین و مخلصین صحابہ کرامؓ در مال فئی	۲۹
۱۲	ذوی القربی یتامیٰ اور ابن السبیل میں مستحقین فئی کی قسم اول فقرار و مہاجرین	۳۲
۱۳	مستحقین کی قسم دوم انصار اور انکی خصوصیات	۳۳
۱۴	قسم سوم عام اہل اسلام	۳۳
۱۵	مستحقین و مصارف مال فئی	۳۴
۱۶	مال فئی اور مال غنیمت میں فرق	۳۵
۱۷	استحقاق کی اقسام	۳۶
۱۸	احوال منافقین و کاذبین بعد بیان اوصاف مخلصین و صادقین	۳۸
۱۹	دعوت تقویٰ و فکر آخرت برائے اہل ایمان مع ذکر عظمت رب ذوالجلال و الاکرام	۴۲
۲۰	اسما حسنی و صفات خداوندی	۴۶
۲۱	اللہ رب العزت کے ننانوے اسماء حسنی	۴۸
۲۲	اختتام تفسیر سورۃ الحشر	۵۲
	تفسیر سورۃ الممتحنہ	۵۵
۲۳	حاطب کے خط کا مضمون	۵۸
۲۴	حکم خداوندی برائے ترک محبت و دوستی از دشمنان اسلام و تکمیل اقتضای ایمان الخ	۶۱
۲۵	ترغیب اہل اسلام برائے اتباع اسوہ محسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام	۶۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۶	تسلی اہل ایمان بذکر بشارت و کامیابی مسلمان برادر اسلام و اجازت حسن سلوک از کافران امن پسند و مصالحین	۶۶
۲۷	حکم امتحان مہاجرات مؤمنات و احکام بیعت و اطاعت	۷۰
۲۸	حکم بیعت مہاجرات مؤمنات	۷۳
۲۹	قصہ بیعت نسا و مؤمنات	۷۴
۳۰	اختتام تفسیر سورۃ الممتحنہ	۷۵
۷۶	تفسیر سورۃ الصف	
۳۱	تسبیح و تحمید خداوندی مع ترغیب اہل ایمان برائے جہاد فی سبیل اللہ	۷۷
۳۲	جہاد فی سبیل اللہ بارگاہ خداوندی میں محبوب ترین عمل	۷۹
۳۳	شکوۃ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام از ایذا رسانی قوم و التجار بہ بارگاہ خداوند ذوالجلال والاکرام	۸۰
۳۴	بشارت حضرت مسیح بن مریمؑ بہ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	۸۲
۳۵	نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے عیسائیوں کو الحاح	۸۴
۳۶	بشارت انجیل یوحنا	۸۵
۳۷	لفظ فارقلیط کی تحقیق	۸۶
۳۸	جواب	۸۸
۳۹	نصاری کی طرف سے فارقلیط کی عجیب و غریب تفسیر	۹۶
۴۰	انجیل برنابا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی تصریح کے ساتھ بشارت	۹۷
۴۱	دعوت اہل ایمان برائے تجارت را بحہ و ترغیب بر حصول فلاح و سعادت دنیا و آخرت	۹۹
۴۲	حواریین مسیحؑ کے بالمقابل حواریین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار اللہ کی عظمت و منقبت	۱۰۱
۴۳	تاریخ عالم گواہ ہے کہ کفر کی تمام طاغوتی طاقتیں اللہ کا نور نہ بجھا سکیں	۱۰۲
۴۴	اختتام سورۃ الصف	۱۰۲
۱۰۳	تفسیر سورۃ الجمعہ	
۴۵	تکمیل بشارت عیسیٰ بن مریمؑ بہ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تنبیہ بر شقاوت اہل کتاب الخ	۱۰۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۴۶	حضرت آدمؑ کے جنت سے نکلے جانے کی حکمت	۱۰۹
۴۷	ترغیب اہل ایمان برائے اقامت جمعہ و تاکید سعی الی ذکر اللہ و ترک بیع و شرار بر اذان	۱۱۰
۴۸	تخلیق کائنات میں یوم جمعہ کی عظمت و خصوصیت اور امت محمدیہ کی فضیلت	۱۱۲
۴۹	اختتام تفسیر سورۃ الجمعہ	۱۱۶
تفسیر سورۃ المنافقون		
=		
۵۰	ندمت نفاق و منافقین و تحقیق بیہودہ خصال منافقین	۱۱۹
۵۱	تنبیہ و تحذیر اہل ایمان از غفلت ذکر اللہ و تاکید انفاق فی سبیل اللہ	۱۲۲
۵۲	فتنہ مال اور فتنہ جاہ انسان کے لیے سعادت سے محرومی کا باعث ہے	۱۲۵
۵۳	اختتام تفسیر سورۃ المنافقون	۱۲۶
تفسیر سورۃ التغابن		
=		
۵۴	تقسیم اولاد آدم در قسم مؤمن و کافر و انکار وحدت قومیہ بلحاظ وطن	۱۲۸
۵۵	تنبیہ بر فکر آخرت و ترغیب ایمان و عمل صالح و نصیحت برائے صبر و استقامت اطاعت خداوندی	۱۳۳
۵۶	دنیوی زندگی میں مصائب کا راز اور ان پر صبر کی تلقین	۱۳۵
۵۷	اختتام تفسیر سورۃ التغابن	۱۳۹
تفسیر سورۃ الطلاق		
۱۳۹		
۵۸	احکام طلاق و عدت، نفقہ و سکنی و تاکید تقویٰ و تنبیہ بر تجاوز از حدود خداوندی	۱۴۱
۵۹	زمانہ جاہلیت میں عورت کی بے بسی اور اسلام و قرآن کا اس کے حقوق کا محافظ ہونا	۱۴۵
۶۰	ذکر احکام بعض مطلقات مع بیان حق سکنی و نفقہ و مسئلہ رضاعت	۱۴۸
۶۱	مطلقہ عورتوں کی عدت کے بعض احکام	۱۵۰
۶۲	معتدہ عورت کے لیے نفقہ اور سکنی	۱۵۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۶۳	طلاق ثلث باجماع امت تین طلاق ہیں	۱۵۳
۶۴	مسئلہ طلاق ثلث میں حدیث عبداللہ بن عباس رضی کی تحقیق	۱۵۴
۶۵	تنبیہ و تنذیر برائے فرامانی رب العالمین و درس عبرت بہ بیان ہلاکت قریبہائے مجرمین	۱۵۷
۶۶	سات آسمانوں اور سات زمینوں کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی کی روایت اور اسکی تحقیق	۱۵۹
۶۷	تاویل اول	۱۶۰
۶۸	تاویل دوم	۱۶۰
۶۹	تاویل سوم	۱۶۱
۷۰	جدید فلاسفہ کا نظریہ	۱۶۱
۱۶۲	تفسیر سورۃ التحریم	
۷۱	تعلیم صبر و استقامت و عدل و انصاف و در حقوق و امور معاشرت	۱۶۵
۷۲	خطاب خاص برائے ازواج مطہرات	۱۶۸
۷۳	حکم توبہ و انابت الی اللہ باخلاص قلب و وعدہ معافی خطایا و بشارت حصول نعمتہائے جنت	۱۷۰
۷۴	توبہ نصوحاً کی تفسیر	۱۷۱
۷۵	میدان حشر میں اہل ایمان کا نور	۱۷۲
۷۶	نمونہ ایمان و کفر و ہدایت و شقاوت برائے خواتین عالم	۱۷۴
۷۷	اسیہ امراۃ فرعون کے ایمان کا واقعہ	۱۷۶
۷۸	اختتام تفسیر سورۃ التحریم	۱۷۷
۱۷۸	تفسیر سورۃ الملک	
۱۷۹	آغاز پارہ ۲۹ مَبَارَکَ الذِّی	
۷۹	شان عظمت و قدرت خداوندی مع بیان جزائے اہل سعادت و تنبیہ و تہدید بر اہل شقاوت	۱۸۰
۸۰	توحید ذات و صفات خداوندی ایمان کی اساس ہے	۱۸۲

نمبر شمار	مضمت	صفحه
۸۱	آسمانوں کے وجود پر قرآن کریم اور الہامی کتابوں کا فیصلہ اور حکما یونان و فلاسفہ کے خیالات	۱۸۴
۸۲	عقوبت و تنبیہ برانکار توحید رب العالمین	۱۸۹
۸۳	بیان انعام بر اہل تقویٰ و احاطہ علم خداوندی باحوال فریقین	۱۹۳
۸۴	دلائل قدرت رب العالمین و تنبیہ و تہدید بر مجرمین و منکرین	۱۹۷
	تفسیر سورة القلم	۱۹۹
۸۵	بیان عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تلقین صبر و استقامت	۲۰۱
۸۶	قلم اور تحریر قلم تاریخ عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حقانیت کا ثبوت اعظم	۲۰۴
۸۷	فائدہ	۲۰۷
۸۸	عبرت ناک انجام غرور و تکبر بر دولت دنیا و محرومی از سعادت آخرت	۲۰۸
۸۹	غرور و تکبر سے سرسبز و شاداب باغ کی تباہی	۲۱۰
۹۰	بشارت اہل ایمان و تقویٰ بنمائے جنت و تذلیل و توہین کفار و مشرکین در روز آخرت	۲۱۳
۹۱	کشف ساق اور تجلی خداوندی کے ظہور کا مفہوم	۲۱۷
۹۲	اختتام تفسیر سورة القلم	۲۱۹
	تفسیر سورة الحاقہ	۲۲۰
۹۳	ذکر احوال قیامت و بیان انجام مکذبین و منکرین	۲۲۳
۹۴	فرشتوں کا عرش الہی اٹھانا	۲۲۷
۹۵	بیان عظمت کلام الہی و حقانیت و صداقت قرآن کریم	۲۳۰
۹۶	اختتام تفسیر سورة الحاقہ	۲۳۳
	تفسیر سورة المعارج	۲۳۴
۹۷	مجازات عناد و سرکشی کفار و شدت و کرب و اضطراب در روز قیامت	۲۳۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۴۰	فائدہ	۹۸
۲۴۲	حیرت و استعجاب بر حال اہل عناد و تنبیہ و تہدید بر خود فریبی ایشان	۹۹
۲۴۳	اختتام تفسیر سورۃ المعارج	۱۰۰
۲۴۳	تفسیر سورۃ نوح (علیہ السلام)	
۲۴۶	بعثت رسول ہادی حق و داعی توحید نوح علیہ السلام و تہذیب و سرکشی قوم و نفرت و انگیزا از صدائے ایمان الخ	۱۰۱
۲۵۱	شکوۃ نوح علیہ السلام ببارگاہ خداوندی بر نافرمانی و سرکشی قوم	۱۰۲
۲۵۳	دنیا میں شرک کا آغاز کیونکر ہوا	۱۰۳
۲۵۵	اختتام تفسیر سورۃ نوح "	۱۰۴
۲۵۶	تفسیر سورۃ الحج	
۲۵۹	تاثیر حقانیت قرآن بر قوم جن کا قبول ایمان	۱۰۵
۲۶۵	وجود جن کے بارے میں فلاسفہ کا خیال	۱۰۶
۲۶۶	طائف سے واپسی پر مقام نخلہ میں جنات کا قرآن کریم سُنا اور اس پر ایمان لانا	۱۰۷
۲۶۹	حکم اعلان توحید و اعلان برائت از شرک و فیصلہ عذاب برائے مجرمین	۱۰۸
۲۷۱	تمام امت کا اجماعی فیصلہ کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہے	۱۰۹
۲۷۲	اختتام تفسیر سورۃ الحج	۱۱۰
۲۷۳	تفسیر سورۃ المزمل	
۲۷۵	حکم قیام اللیل و تاکید ترتیل و تحسین در تلاوت کلام اللہ تعالیٰ	۱۱۱
۲۷۹	تمام حجت خداوندی بر منکرین و کفار بہ بعثت سید البرار خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم	۱۱۲
۲۸۱	یَوْمَ مَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا سے متعلق فائدہ	۱۱۳
۲۸۲	حکم تخفیف در قیام لیل و رخصت برائے ضعیف و مجاہدین	۱۱۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۱۵	فرضیت تہجد اور ایک سال بعد تخفیف کا حکم	۲۸۴
۱۱۶	فائدہ	۲۸۶
۱۱۷	نمازوں میں مطلق قراۃ قرآن کی فرضیت	۲۸۶
	تفسیر سورۃ المدثر	۲۸۷
۱۱۸	حکم اعلان توحید و رسالت سید المرسلینؐ و تہدید بر اعراض مجرمین	۲۹۰
۱۱۹	فائدہ	۲۹۵
۱۲۰	رب سموات وارض کے لشکر بس وہی جانتا ہے	۲۹۵
۱۲۱	تنبیہ بر انکار مجرمین و بیان قانون جزاء و سزا در روز قیامت	۲۹۸
	تفسیر سورۃ القیامت	۳۰۰
۱۲۲	احوال روز قیامت مع ذکر مناظر محشر و شدت کرب بوقت مرگ انسانی و حشر و ملال بر مجرمین و ہدایت	۳۰۳
۱۲۳	نفس کی حقیقت اور اس کی قسمیں	۳۰۸
۱۲۴	فائدہ	۳۱۱
۱۲۵	اختتام تفسیر سورۃ القیامت	۳۱۱
	تفسیر سورۃ الدھر	۳۱۲
۱۲۶	ابتداء ہستی انسان در عالم و عطا صلاحیت برائے فرق در میان حق و باطل مع ذکر انعامات الخ	۳۱۵
۱۲۷	نسل انسانی کا عدم سے وجود میں آنا	۳۲۰
۱۲۸	ڈارون کا عجیب و غریب نظریہ	۳۲۲
۱۲۹	عظمت کلام رب العالمین و تاکید بر پابندی احکام و دوام ذکر و بندگی	۳۲۵
۱۳۰	فائدہ	۳۲۶
۱۳۱	اختتام تفسیر سورۃ الدھر	۳۲۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	تفسیر سورۃ المرسلات	۳۲۷
۱۳۲	اعلان پرگندگی نظام عالم برائے تکمیل وعدہ قیامت و بربادی مجرمین و النعم والطف بر مؤمنین	۳۳۱
۱۳۳	سورۃ والمرسلات میں اختیار کردہ الفاظ قسم کی تشریح (حاشیہ)	"
۱۳۴	آیت ذیل یَوْمَئِذٍ الخ کے تکرار کی حکمت	۳۴۱
۱۳۵	اختتام تفسیر سورۃ المرسلات	۳۴۲
	تفسیر سورۃ النبا	۳۴۳
	آغاز پارہ ۳ عَمَّ	"
۱۳۶	گستاخی مجرمین بصورت سوال و مطالبہ روز قیامت و ذکر قانون جزا و سزا مع دلائل قدرت	۳۴۵
۱۳۷	فائدہ	۳۴۹
۱۳۸	النعمات و راحت و اکرام و عزت برائے اہل ایمان و تقویٰ و اصحاب ہدایت	۳۵۰
	تفسیر سورۃ النازعات	۳۵۲
۱۳۹	ہیبت و اضطراب در روز محشر و فلاح و کامرانی اہل ایمان	۳۵۵
۱۴۰	راجفہ اور رادفہ کی تفسیر	۳۵۸
۱۴۱	فائدہ	"
۱۴۲	اعلان خداوندی بقدرت کاملہ و عاجزی و پستی کائنات پیش عظمت الہی	۳۶۰
۱۴۳	مسئلہ آخرت اور بعثت بعد الموت	۳۶۳
۱۴۴	عالم جسمانی کی حقیقت اور اس کی موت و حیات	۳۷۰
۱۴۵	مسئلہ بعثت اور معاد ابدان	۳۷۱
۱۴۶	معاد جسمانی اور حشر ابدان پر عقلی شواہد	۳۷۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۷۶	تفسیر سورۃ عبس	
۳۷۹	ترغیب بلا طفت باضعفار مؤمنین واستغفار دے نیازی ازاہل دنیا و متکبرین	۱۴۷
۳۸۲	نظام قدرت و ربوبیت کے کرشمے	۱۴۸
۳۸۳	فقرام و درویش دراصل عنایت و توجہ خداوندی کے مظہر ہوتے ہیں	۱۴۹
۳۸۳	نکتہ	۱۵۰
۳۸۴	اثبات قیامت کے لیے دلائل آفاق و انفس	۱۵۱
۳۸۴	اموات کے لیے قبر اور دفن قانونِ فطرت ہے	۱۵۲
۳۸۶	تفسیر سورۃ التکویر	
۳۸۸	ہولناک مناظر روز قیامت و پیشی اعمال و فیصلہ جزا و سزا	۱۵۳
۳۹۲	شمس و قمر کی قسموں سے مضمون کی مناسبت	۱۵۴
۳۹۴	ابطال جبر و قدر	۱۵۵
۳۹۶	تفسیر سورۃ الانفطار	
۳۹۸	حوادث ارض و سما و شمس و قمر بر قیام قیامت	۱۵۶
۳۹۸	مغرور و نافرمان انسان کو خلاق رب العالمین کی ایک دھمکی	۱۵۷
۴۰۰	تفسیر سورۃ المطففین	
۴۰۲	وعید بر اتلاف حقوق و خیانت در وزن و پیمائش	۱۵۸
۴۰۴	معاملات میں عدل و انصاف و امانت	۱۵۹
۴۰۶	کرامت و عزت برائے مؤمنین مطیعین	۱۶۰
۴۰۸	فائدہ عمل	۱۶۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۷۳	تنبیہ انسان غافل از وقوع قیامت و دعوت فکر برائے رجوع الی اللہ	۴۳۷
۱۷۴	دلائل قدرت میں غور و فکر تقاضائے فطرت اور باعث سعادت ہے	۴۴۰
	تفسیر سورۃ الفجر	۴۴۱
۱۷۵	تاریخ اقوام مکذبین و تقسیم فطرت انسانی بصورت شقاوت و سعادت	۴۴۴
۱۷۶	قدیم اقوام میں ارم ذات العباد کی تاریخی عظمت اور قہر خداوندی سے ہلاکت	۴۴۸
۱۷۷	عذاب خداوندی کی عظمت و شدت	۴۵۰
۱۷۸	فائدہ	۴۵۰
۱۷۹	اختتام تفسیر سورۃ الفجر	۴۵۱
	تفسیر سورۃ البلد	۴۵۲
۱۸۰	انقسام عمل درخیر و شر مع بیان عظمت مہبط وحی و سرچشمہ ہدایت	۴۵۴
۱۸۱	فائدہ	۴۵۸
۱۸۲	تواصی بالصبر انفرادی اور اجتماعی فلاح کا باعث ہے	۴۵۹
	تفسیر سورۃ الشمس	۴۶۰
۱۸۳	استعداد خیر و شر در طبیعت بشریہ و معیار سعادت و شقاوت	۴۶۱
۱۸۴	قوم ثمود کی اجمالی تاریخ	۴۶۷
	تفسیر سورۃ النیل	۴۶۹
۱۸۵	تقسیم جہود علیہ در حیات انسانی و ترتب ثمرات سعادت و شقاوت	۴۷۱
۱۸۶	ایمان و تقویٰ اور جہود و سخا کا پیکر اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ	۴۷۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۸۷	حضرت علیؓ کی شہادت کہ صدیق اکبرؓ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستحق خلافت تھے	۴۷۴
	تفسیر سورۃ الضحیٰ	۴۷۸
۱۸۸	الغامات خاصہ برذات اقدس نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام و امر بادر شکر	۴۷۹
۱۸۹	الغامات خداوندی اور مکارم نبویؐ	۴۸۲
	تفسیر سورۃ الانشراح	۴۸۴
۱۹۰	بشارت بانشرار صدر و رفع گرائی قلب و ازالہ شدائد ہمت شکن	۴۸۵
۱۹۱	فائدہ	۴۸۷
۱۹۲	شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی	۴۸۷
	تفسیر سورۃ التین	۴۹۲
۱۹۳	شہادت اشجار و اماکن بر خالقیت رب العالمین و مبدار و معاد انسان	۴۹۳
۱۹۴	تین اور زیتون کی تفسیر	۴۹۶
	تفسیر سورۃ العلق	۴۹۷
۱۹۵	آغاز وحی بامر قرآنہ باسم رب العالمین و مذمت و تہدید بر مخالفت رسول خدا صلعم	۴۹۹
	تفسیر سورۃ القدر	۵۰۵
۱۹۶	عظمت شب قدر و ماہ رمضان بنزول قرآن	۵۰۶
۱۹۷	شب قدر اور نزول قرآن	۵۰۷

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۹۸	شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیت	۵۱۰
	تفسیر سورۃ المبینہ	۵۱۱
۱۹۹	ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و آیات قرآن سرچشمہ علوم و برہان ہدایت	۵۱۳
	تفسیر سورۃ الزلزال	۵۱۶
۲۰۰	حوادث و زلازل بوقت وقوع قیامت	۵۱۷
	تفسیر سورۃ العنکبوت	۵۱۹
۲۰۱	سرگرمی بہائم در اطاعت مالک و نافرمانی و ناشکری انسان با قار و رب العالمین	۵۲۱
	تفسیر سورۃ القارعہ	۵۲۳
۲۰۲	حوادث زمان و قوارع دہر بروز محشر و تنبیہ برائے بیداری از خواب غفلت	۵۲۵
۲۰۳	مادی اجسام کا ثقل اور روحانیات کی لطافت	۵۲۶
	تفسیر سورۃ التکاثر	۵۲۷
۲۰۴	تنبیہ و تہدید بر غفلت از آخرت و وعید بر حرص مال و دولت	۵۲۸
	تفسیر سورۃ العصر	۵۳۲
۲۰۵	کلام اللہ میں زمانہ کی قسم کھانا انسانی حیات کو ضیاع و خسران سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے	۵۳۳

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۳۵ فائدہ	۲۰۶
۵۳۶	تفسیر سورة الہمزة	
۵۳۷ طعن و تشنیع و عیب جوئی و حب مال موجب ہلاکت و باعث نار جہنم	۲۰۷
۵۳۹ ہمزہ اور لمزہ کی تفسیر	۲۰۸
۵۴۰	تفسیر سورة الفیل	
۵۴۱ نزول غضب خداوندی بہرہتک حرمت الہیہ و تحقیر مرکز ہدایت	۲۰۹
۵۴۳ قصہ اصحاب فیل	۲۱۰
۵۴۹ فائدہ	۲۱۱
۵۵۰	تفسیر سورة قریش	
۵۵۱ الغامات خداوندی بہر قریش بصورت عطار رزق و امن و تسہیل و سائل سفر	۲۱۲
۵۵۲ فائدہ	۲۱۳
۵۵۳	تفسیر سورة الماعون	
۵۵۵	تفسیر سورة الکوثر	
۵۵۶ الغام رب ذوالجلال بعطار کوثر و ہلاکت و بہر بادی دشمن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم	۲۱۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۱۵	الکوثر کا مفہوم	۵۵۷
	تفسیر سورۃ الکافرون	۵۵۹
۲۱۶	اعلان استقامت بر اسلام و شعار اسلام و بیزاری از مراعات اہل باطل	۵۶۰
۲۱۷	فائدہ	۵۶۳
	تفسیر سورۃ النصر	۵۶۴
۲۱۸	ذکر بشارت فتح و نصرت و غلبہ دین و ظہور اسلام مع حکم تسبیح و استغفار ..	۵۶۵
۲۱۹	سورۃ النصر کا نزول قبل از فتح مکہ یا بعد از فتح	۵۶۶
	تفسیر سورۃ اللہب	۵۶۸
۲۲۰	خراب و بربادی در دنیا و عقبی از دشمنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم	۵۶۹
	تفسیر سورۃ الاخلاص	۵۷۲
۲۲۱	اعلان توحید خداوندی و تقدیس و تنزیہ از مماثلت و مشابہت	۵۷۴
۲۲۲	فائدہ	۵۷۶
	تفسیر المعوذتین	۵۷۷
	سورۃ الفلق و سورۃ الناس	۵۷۷
۲۲۳	معوذتین کے بارے میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف	۵۸۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۸۳	تعلیم تعوذ و حصول پناہ از مہالک حسیہ	۲۲۴
۵۸۴	فائدہ	۲۲۵
۵۸۵	تعلیم و تلقین از مہالک باطنیہ و آفات نفسانیہ	۲۲۶
۵۸۷	معوذتین کی تفسیر میں حکماء و عارفین کی تحقیق و تشریح	۲۲۷
۵۸۸	امام رازیؒ کی تحقیق منیف	۲۲۸
۵۹۲	قاسم العلوم و النجرات مولانا محمد قاسم نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام معرفت التیام	۲۲۹
۵۹۶	اختتام تفسیر	۲۳۰
۵۹۷	کلمات دعا	۲۳۱
۵۹۸	دعا ختم القرآن	۲۳۲

کتابت ع۔ م۔ شہدادپور

تمام عالم کی آوازوں کو سُننے۔

یہ عورت جھگڑا لے کر آئی اور میرے حجرہ کے گوشے میں بیٹھی وہ جھگڑ رہی تھی بات کر رہی تھی اور میں حجرہ کے گوشہ میں ہونے کے باوجود اس کی کچھ باتیں نہیں سُن سکی تھی مگر سبحان اللہ کہ رَبُّ الْعِزَّتِ سات آسمانوں کی بلندی سے اس کی باتیں سُن رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہی تھی اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْكُو الْمِلْثَ۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزری کہ جبریل امینؑ یہ آیات لے کر نازل ہوئے عہ

آیاتہا ۲۲ : ۵۸ : سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ : ۱۰۵ رُكُوعَاتُهَا ۳

سورہ مجادلہ مدنی ہے، اور اس کی بائیس آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِیْ تَجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِہَا وَتَشْتَكِیْ اِلَیَّ

سُن لی اللہ نے بات اس عورت کی، جو جھگڑتی ہے تجھ سے اپنے خاوند پر اور جھینکتی ہے

اللّٰہُ ۚ وَاللّٰهُ یَسْمَعُ تَحَاوَرَکُمَا ط اِنَّ اللّٰہَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ①

اللہ کے آگے، اور اللہ سُنتا ہے سوال جواب تم دونوں کا۔ بے شک اللہ سُنتا ہے دیکھتا۔

الَّذِیْنَ یُظْہِرُوْنَ مِنْکُمْ مِّنْ نِّسَاءِہُمْ مَا هُنَّ اُمَّہْتِہُمْ ط

جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں تم میں اپنی عورتوں کو وہ نہیں ان کی ماںیں۔

اِنَّ اُمَّہْتِہُمْ اِلَّا اِلٰہِیُّ وَلَدَانِہُمْ ط وَاِنَّہُمْ لَیَقُولُوْنَ مُنْکَرًا

ماںیں وہی جنہوں نے اُن کو جنا۔ اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند

مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ط وَاِنَّ اللّٰہَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ② وَالَّذِیْنَ

بات اور جھوٹ - اور اللہ معاف کرتا ہے بخشنے والا - اور جو

عہ صحیح بخاری - ابن ماجہ

يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ

ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو ، پھر وہی کام چاہیں جس کو کہا ہے تو آزاد کرنا

رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ

ایک بردہ ، پہلے اس سے کہ آپس میں ہاتھ لگا دیں۔ اس سے تم کو نصیحت ہوگی۔ اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

خیر رکھنا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو کوئی نہ پاوے، تو روزہ دو مہینے کا

مُتَتَابِعَيْنِ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ

لگا تار ، پہلے اس سے کہ آپس میں چھوٹیں۔ پھر جو کوئی نہ کر سکے تو

فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

کھانا دینا ہے ساٹھ محتاج کا۔ یہ اس واسطے کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۳

اور یہ حدیں باندھی ہیں اللہ کی۔ اور منکروں کو دُکھ کی مار ہے۔

شکوہ التجا خاتون پریشان حال دربار گاہ رب العزت ذی الجلال

ونزول حکم ظہار

قال الله تعالى. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ---- الى ---- عَذَابُكَ أَلِيمٌ -

(رابط) گزشتہ سورت کا مضمون انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور ان کے ذریعہ عالم دنیا کے لیے سامان ہدایت و رحمت کا ذکر تھا اب اس سورت کی ابتداء اس مضمون سے کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایسے ہدایات و احکام نازل فرماتا ہے جن سے لوگ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی کسی وقت پریشان و مضطرب ہوں تو خدا تعالیٰ کس طرح اُن کی التجا سنتا ہے اور احکام شریعت کے ذریعہ کس طرح ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا۔

بے شک اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے ہمارے پیغمبر آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے حق میں اور شکایت کر رہی تھی اپنی مصیبت و پریشانی کی اللہ کے سامنے اور اسی کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کے سوال و جواب کو اور آپس کی رد و قدح کو کہہ رہی تھی یا رسول اللہ اُس نے مجھے طلاق نہیں دی اور اب میں کس طرح زندگی گزاروں کہ اس کے یہ کہنے سے کہ ”تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے“ میں حرام ہو گئی۔ اور آپ کہتے تھے کہ مجھ پر تو کوئی اور حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ بے شک اللہ خوب سنتا دیکھتا ہے تو اس نے ایک دُکھی عورت کی آواز و التجا کو سنا اور اس کی مصیبت و پریشانی سے نجات پانے کا راستہ پیدا کر دیا اور آئندہ کے لیے اس قسم کی بات کرنے والوں کے واسطے یہ حکم نازل کر دیا کہ جو لوگ ظہار کر بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں سے اور ان کو اپنی ماں کہہ بیٹھیں اور ماں کے بدن سے تشبیہ دیدیں تو وہ نہیں ہو جائیں انکی مائیں۔ اُن کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جُنا اور یقیناً وہ بول رہے ہیں ایک بہت ہی ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہ جس عورت نے ان کو جُنا نہیں وہ کیسے ان پر ماں کی طرح حرام ہو سکتی ہے یہ یہود وہ بات ایسی تو نہ تھی کہ اس پر درگزر کیا جاتا لیکن اللہ بہت ہی درگزر کرنے والا ہے جو اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے تو اب ایسی صورت حال میں قانونِ خداوندی اور حکمِ شرعی یہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کر لیں اور پھر وہ لوٹنا چاہیں اسی چیز کی طرف جس کے واسطے انہوں نے یہ کہا یعنی حرمتِ تعلق اور وہ پھر اس علاقہِ زوجیت کی طرف لوٹنا چاہیں تو ایک غلام آزاد کرنا ہے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں عہ۔ اے مسلمانو! یہ ہے وہ بات جس کی نصیحت تم کو کی جا رہی ہے۔ اور اس حکم کا تم کو پابند کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تو خوب خبر رکھنے والا ہے ان تمام کاموں کی جو تم کرتے ہو پھر اگر کوئی شخص نہ پائے غلام اور اس کی

عہ حنفیہ کے یہاں ظہار میں یہی حکم ہے کہ کفارہ ادا کرنے سے قبل مرد و عورت آپس میں نہیں مل سکتے جماع اور دواعیِ جماع سب ممنوع ہیں۔ چنانچہ متعدد احادیث میں اس کی تصریح ہے۔ نہ ہرئ نے تصریح کی ہے کہ لمس و تقبیل وغیرہ بھی جائز و حلال نہیں ہے جب تک کہ کفارہ نہ ادا کرے عکرمہ۔ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی عورت سے قربت کر لی قبل اس کے کہ میں کفارہ ادا کروں۔ آپ نے اس پر نیکی فرمائی اور فرمایا اس بات پر آخر تجھے کس بات نے آمادہ کیا اس نے اپنا عذر بیان کیا تو آپ نے فرمایا لا تفرجھا حتی تفعل ما امرک اللہ عز و جل کہ تو اس کے قریب بھی نہ جا جب تک کہ تو اس بات کی تکمیل نہ کر لے جس کا اللہ عز و جل نے تجھے حکم دیا ہے یعنی کفارہ ادا کر لے امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو حسن غریب صحیح فرمایا ہے اور امام ابو داؤد و نسائی نے اس کو عکرمہ سے مرسل روایت کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

ظہار کے تفصیلی احکام کے لیے کتب فقہ کی مراجعت فرمائی جاوے ۱۲۔

قدرت نہ ہو کہ غلام آزاد کرے تو پھر دو مہینہ کے روزے ہیں پے درپے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں پھر اگر کوئی اس کی بھی کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ حکم مذکورہ بالا کفارہ کی تین صورتوں میں ہے اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور تابع دار ہو اللہ کے ہر حکم کے اور اس کے رسول کے اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دی ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری لازم ہے اور کافروں کے واسطے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے حکم سے روگردانی درحقیقت انسان کا خود اپنے اوپر ظلم ہے جس کی سزا سے وہ ہرگز نہیں بچ سکتا اسی وجہ سے اللہ نے حدود مقرر کر دیں تاکہ ان سے کوئی تجاوز نہ کرے۔

ظہار کا مفہوم اور اس کا حکم شرعی

جیسا کہ تفسیری کلمات سے معلوم ہو چکا ظہار کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت کو یہ کہے انت علیٰ کظہر اہتی کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہے۔ اصطلاح شریعت میں ظہار اپنی بیوی کو یا اس کے کسی ایسے جزء شائع کو جس سے سارے جسم کو اور ذات کو تعبیر کیا جاسکتا ہو۔ اپنی ماں سے یا اس کے کسی ایسے حصہ سے تشبیہ دینا جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح دیگر محرمات ابدیہ سے تشبیہ دینا ظہار ہے لفظ ظہار بمعنی پشت سے مشتق ہے یہ لفظ اگرچہ تلفظ اور ذکر کیا جاتا ہے مگر مراد مجازاً پیٹھ یا مقام مخصوص ہوتا ہے۔ حیاء لفظ ظہار بولنا اختیار کیا گیا۔ کلام عرب میں اس طرح کا مجازاً استعمال شائع اور معروف ہے۔ ان آیات کے نزول سے پیشتر ظہار کو قطعی طلاق شمار کیا جاتا تھا اور اس وقت اسلام میں اس صورت خاص کا کوئی حکم بھی نازل نہ ہوا تھا اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً فرما دیا تھا کہ اب تو اس پر حرام ہو چکی اور اب کوئی صورت تیرے واسطے نہیں یہاں تک کہ یہ کفارہ کا حکم قرآن کریم میں نازل ہو گیا اب ظہار کرنے پر شریعت کے نزدیک کفارہ کی یہ شکل نکل آئی اور اس طرح کفارہ ادا کر کے مرد اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

فقہاء کے نزدیک یہ بات تو بالاجماع ہے کہ ان الفاظ کے کہنے سے ظہار ہو جائے گا۔ لیکن ان الفاظ یعنی ”انت علیٰ کظہر اہتی“ کے علاوہ اور کوئی لفظ کہے اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ”ظہرت“ تو کہے لیکن ”اھم“ کا لفظ نہ کہے تو اگر ام کے علاوہ کسی غیر محرم کا ذکر کیا یعنی محرم سے تشبیہ نہیں دی تو اس صورت میں بالاتفاق ظہار نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اپنی عورت سے قربت کو اگر ایسی عورت کی قربت سے تشبیہ دی جس سے نکاح ہو سکتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ اگر ماں کے سوا ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں خواہ نسباً ہوں مثلاً بہن۔ بھوچھی۔ بیٹی۔ نو اسی یا رضاعت کے رشتہ سے مثلاً جیسے کہ رضاعی بہن اور رضاعی بیٹی وغیرہ تو ان صورتوں میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ظہار ہوگا امام شافعیؒ کے نزدیک اس میں دو قول ہیں پہلا قول یہ تھا کہ ظہار نہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ظہار ہے۔ دوسری شکل یہ کہ ماں کی پشت سے تو تشبیہ نہیں دی بلکہ اس کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ان کا دیکھنا

حرام نہیں مثلاً ہاتھ۔ پاؤں۔ چہرہ۔ آنکھ تو اس میں ظہار نہیں اور اگر ایسے اعضاء سے تشبیہ دی ہے کہ ان کا دیکھنا حرام ہو مثلاً ران۔ سرین اور پیٹ تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ظہار ہے۔
تیسری شکل یہ کہ نہ مال کا ذکر ہو اور نہ پشت کا بلکہ یہ کہے کہ تو مجھ پر میری بہن یا بیٹی کی طرح ہے تو اس شکل میں فقہاء حنابلہ وشافعیہ ظہار نہیں کہتے لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس شکل میں بھی ظہار ہے لفظ منکر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظہار مسلمان کر سکتا ہے۔ کافر ذمی کو ظہار کا حق نہیں۔
تفصیل کے لئے کتب فقہ کی مراجعت فرمائیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبِتُوا كَمَا كَبَتِ

جو لوگ مخالف ہوئے اللہ سے، اور اس کے رسول سے، وہ رد ہوئے جیسے کرد

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ

ہوئے ان سے پہلے، اور ہم نے اتاریں ہیں آیتیں صاف۔ اور مشکروں کو

عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۵ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا

ذلت کی مار ہے۔ جس دن اٹھا دے گا اللہ ان سب کو، پھر بتا دے گا ان کو

عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

انکے کیے۔ اللہ نے وہ گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے۔ اور اللہ کے سامنے ہے

شَهِيدٌ ۝۶

ہر چیز۔

تنبیہ و وعید بر بغاوت و نافرمانی از حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم

قال اللہ تعالیٰ۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الخ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
(رابطہ) گزشتہ آیات میں کفارہ ظہار کا حکم بیان فرما کر اخیر میں فرما دیا گیا تھا یہ احکام اللہ کی حدود ہیں۔ اور حدود خداوندی سے تجاوز کرنا اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا تو اب ان آیات میں احکام خداوندی سے بغاوت

کرنے والوں اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والوں پر وعید و تنبیہ ہے فرمایا۔
 بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ ذلیل و خوار ہوئے جیسا کہ
 ذلیل ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اور ہم نے اتار دی ہیں کھلی کھلی نشانیاں اور واضح احکام جن کے بعد نہ
 کوئی تردد ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ابہام باقی رہ سکتا ہے اور کافروں کے واسطے بڑا ہی ذلیل کر دینے والا عذاب
 ہے۔ جس دن کہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو پھر کھول کر رکھ دے گا ان کے سامنے ان کے وہ کام جو انہوں نے
 کیے۔ اللہ نے تو اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہوں نے اس کو بھلا دیا ہے ہر انسان اور اس کا عمل اور اس کی
 ہر حالت خدا کے احاطہ میں ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں گو انسان اپنے اعمال اور احوال کو بھلا دیتا ہے
 اور نہ ہی اس کو قیامت یاد رہتی ہے۔ اور اللہ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے کوئی ذرہ آسمانوں اور زمین میں
 اس سے پوشیدہ نہیں۔ ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال کا دفتر کھول کر رکھ دیا جائے گا زبان پر ہر گادی جائے
 گی اور انسان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیتے ہوں گے۔ الغرض اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی نافرمان
 اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کو دھوکہ میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچ جائے گا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ

کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا، جہاں وہ نہیں ان میں چوتھا، اور نہ پانچ

إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا

جہاں وہ نہیں ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم نہ زیادہ جہاں وہ نہیں

هُوَ مَعَهُمْ آيِنَّ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ

ان کے ساتھ، جہاں کہیں ہوں۔ پھر جتاوے گا ان کو جو انہوں نے کیا قیامت

الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى

کے دن۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ تو نے نہ دیکھے؟

الَّذِينَ نَهَوْا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ

جن کو منع ہوئی کانا پھوسی، پھر وہی کرتے ہیں جو منع ہو چکا ہے۔

وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيْ

اور کان میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی، اور زیادتی کی، اور رسول کی بے حکمی کی۔ اور

إِنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ

جب آدیں تیرے پاس تجھ کو دعا دیں جو دعا نہیں دی تجھ کو اللہ نے، اور کہتے ہیں

أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ

اپنے دل میں، کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ؟ اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ بس ہے انکو دوزخ

يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

پہنچیں گے اس میں، سو بُری جگہ پہنچے۔ اے ایمان والو! جب

تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ

کان میں بات بات کرو، تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی

الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

بے حکمی کی، اور بات کرو احسان کی اور ادب کی اور ڈرتے رہو اللہ سے، جس

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ

کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ جو ہے کان پھوسسی، سو شیطان کا کام ہے کہ دگیر کرے

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ

ایمان والوں کو، اور وہ ان کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ بن حکم اللہ کے۔ اور

عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے۔ اے ایمان والو! جب تم کو کہیے

قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ

کھل بیٹھو مجلسوں میں، تو کھل جاؤ، اللہ کشادگی

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ

دے تم کو۔ اور جب کہیں اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ اُونچے کرے ان کے جو ایمان

اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اٰوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

رکھتے ہیں تم میں، اور علم، بڑے درجے۔ اللہ خبر

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۙ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اِذَا نَاجَيْتُمُ

رکھتا ہے جو کرتے ہو۔ اے ایمان والو! جب تم کان میں بات

الرَّسُولِ فَقَدْ مَوَّابَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذٰلِكَ

کہو رسول سے تو آگے دھرو، اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات۔ یہ

خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

بہتر ہے تمہارے حق میں، اور بہت ستھرا۔ پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ

کیا تم ڈر گئے؟ کہ آگے رکھا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں۔

فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ

سو جب تم نے نہ کیا، اور اللہ نے معاف کیا تم کو تو اب کھڑی رکھو نماز اور

اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ط

دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے،

وَاللّٰهُ خَيْرٌ بِمَا

اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ

تَعْمَلُوْنَ ۙ

تم کرتے ہو۔

بیان عظمت خدائی آداب حاضری دربار گاہ رسالت

قال اللہ تعالیٰ۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ الی وَاللّٰهُ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔

(ربط) اس سے قبل ان غافلوں اور نافرمانوں پر وعید تھی جو اللہ کے رسول کے احکام سے بغاوت کریں روز قیامت اور اپنے اعمال کے نتیجہ کو فراموش کر دیں ان کو آگاہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و جلال کا ذکر ہے اور یہ کہ اس کے رسول کی خدمت میں حاضری کے آداب کیا ہیں اور جو منافقین و یہود آپ کے پاس محض آپ کا وقت ضائع کرنے یا آپ کو ایذا پہنچانے کی غرض سے آتے ہیں اس کے پیش نظر مسلمانوں پر کچھ احکام آداب و عظمت کے بیان فرمائے گئے تاکہ مخلص کا فرق ظاہر ہو سکے۔ ارشاد فرمایا اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے انسانوں کے اعمال تو کیا ہر ذرہ کائنات اس کی نظروں کے سامنے ہے کوئی بھی سرگوشی اور مشورہ تین آدمیوں کا نہیں ہوتا ایسا کہ وہ ان کا چوتھا نہ ہو اور نہ پانچ کا جہاں وہ نہ ہوتا ہو ان کا چھٹا اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زائد کا کوئی مشورہ و سرگوشی مگر یہ کہ وہ پردہ داران کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی کہیں وہ ہوں غرض کوئی مکان و زمان اور کوئی حالت اور مجلس و سرگوشی اور کوئی مخفی سے مخفی عمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا علم اس کو محیط نہ ہو چھپ کر مشورے کرنے والوں کو اس دھوکہ میں نہ رہنا چاہیے کہ ہم خدا کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اس کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ ہر چیز محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے پھر ان کو آگاہ کر دے گا اور جلد دے گا قیامت کے روز ان اعمال کو جو انہوں نے کیے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔ اس بناء پر نہ تو کسی کو حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے غفلت برتنی چاہیے جیسا کہ کچھ منافقین و یہود کرتے تھے تو کیا اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو آپس میں سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی اور جب آئیں لے ممانعت کی گئی اور آپس میں سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی اور جب آئیں لے پیغمبر یہ لوگ آپ کے پاس تو تحیہ و سلام کرتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ نے آپ کو تحیہ نہیں کیا اور ان الفاظ سے آپ کو دعائے سلامتی نہیں دی۔ اللہ نے تو اپنے رسولوں کو سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ فرمایا اور سَلَامٌ عَلَی عِبَادِہِ الذِّمِّیْنَ اصْطَفٰی کہا اور اسی طرح السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ۔ التحیات میں فرمایا مگر یہ منافق اور یہودی جب آپ کو تحیہ کرتے تو السلام علیک کے بجائے السام علیک کہتے اور سام کے معنی موت ہیں تو اسی طرح نازیبا الفاظ کہہ کر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اور

عہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں - ۱۲

مؤمنین کو ایذا بھی پہنچاتے ہیں اور خود اپنی باطنی گندگی و خبت کی وجہ سے اپنے دلوں میں کہتے ہیں کیوں نہیں ہم کو اللہ عذاب دیتا ہمارے اس کہنے پر اگر ہم اس کے پیغمبر کی توہین و دل آزاری کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ عالم دنیا میں اس طرح کا نظام اللہ کی حکمت کے پیش نظر ممکن نہ تھا کہ جو گستاخ اور یہودی یا کافر کوئی بھی یہودہ لفظ زبان سے نکالے تو فوراً ہی اس پر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے ایسی صورت میں تو پھر ایمان بالغیب کا کوئی درجہ نہیں رہتا اس وجہ سے فرمایا بس کافی ہے ان کو دوزخ جس میں یہ داخل ہوں گے قیامت کے روز سو وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے جس کی طرف ان کو لوٹنا ہے۔

یہودیوں اور منافقوں کی یہ کس قدر خباثت تھی کہ باوجود اس طرح سرگوشیوں کی ممانعت کے پھر بھی سرگوشیاں کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور عجیب عجیب قسم کے آنکھوں سے اشارے کناٹے کرتے تو اس کے بالمقابل مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی اے ایمان والو! جب تم ایک دوسرے سے کوئی پوشیدہ بات کرو تو ہرگز کسی گناہ کی بات کی سرگوشی نہ کرو اور نہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کرنے کی۔ اور سرگوشی و مشورہ کیا کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں کی اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے ہر عمل و اخلاص کا بدلہ روزِ محشر ہر ایک کو مل جائے گا اگر یہود اور منافقین مسلمانوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے واسطے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس پر مسلمانوں کو رنجیدہ نہ ہونا چاہیے ان کو یہ بات ہر وقت پیش نظر ہی رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ سرگوشی اور کانچھوسی ہے وہ صرف شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ غمگین کر دے اہل ایمان کو اور حال یہ ہے کہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا

علہ حضرت شاہ عبدالقادرؒ اپنے فوائد میں لکھتے ہیں ”مجلس میں دو شخص کان میں بات کریں تو دیکھنے والے کو غم ہو کہ مجھ سے کیا حرکت ہوئی جو یہ چھپ کر کہتے ہیں“

احادیث میں اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ مجلس میں ایک آدمی کو چھوڑ کر دو شخص آپس میں سرگوشی کرنے لگیں کیونکہ اس صورت میں لامحالہ تیسرا شخص غمگین ہوگا۔ ۱۲

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) عہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے اسی لفظ سے آپ کو مخاطب کیا۔ السام علیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن رہی تھیں ان کو غصہ آیا اور فرمانے لگیں بل علیک السام واللعنۃ کہ بلکہ تجھ ہی پر موت اور لعنت ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عائشہ نرمی کرو۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کیا نہیں محسوس فرمایا کہ اُس نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا میں نے اس کو کہہ دیا وعلیک، یعنی اس کی بات اسی پر لوٹا دی اور میری بات تو اس کے حق میں قبول ہوگی۔ اور اس کی بات میرے حق میں قبول نہ ہوگی۔ ۱۲

بجز اللہ کے حکم کے کہ اگر کسی بات کے متعلق اسی کا حکم ہوا تو وہ بہر کیف ہو جائے گی اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے ان پر اس قسم کی دل آزار حرکتیں زیادہ اثر انداز نہ ہوں گی۔ اور ان کا یہ اعتقاد ”کہ کوئی چیز اور کوئی بھی سازش بغیر اذن الہی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی“ ان کے دلوں کے ایمان و تقویٰ کو اور مضبوط کر دے گا اگر منافق و یہود برائی کی باتوں کی سرگوشیوں میں مصروف ہیں تو اہل ایمان کو نیکی اور تقویٰ کے مشوروں میں لگ جانا چاہیے۔ ان آداب و ہدایات کے ساتھ اس ادب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ

اے ایمان والو جب تم کو کہا جائے کھل کر بیٹھو مجلس میں تو کھل جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے کشادگی فرمائے گا۔ اس لیے ایسا نہ کرنا چاہیے کہ منتشر بیٹھیں اور دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ نہ رہے بلکہ قریب قریب حلقہ بنا کر بیٹھتے رہیں اور اگر کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جایا کر حلقہ بنانے اور جگہ کشادہ کرنے کے لیے یا مجلس میں بعد میں آنے والوں کو جگہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے تم میں سے ایمان لانے والوں اور علم والوں کے درجات حقیقت یہی ہے ایمان۔ اخلاص اور تہذیب و شائستگی جہاں انسان کو تواضع سکھانے کا ذریعہ ہے اسی کے ساتھ مراتب و درجات کی بلندی کا بھی باعث ہے اور اللہ خوب جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو اے لوگو تم کرتے ہو۔ اس وجہ سے ہر ایک کو اس کے اخلاص اور صلاحیت کے اعتبار سے اجر و ثواب ملے گا ایمان اور علم یہی دو نعمتیں ہیں جن سے انسانوں کی صلاحیتوں اور استعداد میں چلا اور خوبی حاصل ہوتی ہے تو ان ہی پر درجات و مراتب کی بلندی مرتب فرمائی گئی۔

منافق چونکہ ہر طرح اسی کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچے اور اسی طرح وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے مستفیض نہ ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غیر ضروری باتیں کرنے لگتے اور وقت ضائع کرتے اور آپ اپنی مروت و اخلاص کے باعث کسی کو منع نہ فرماتے تو اس وجہ سے یہ حکم نازل فرمایا گیا کہ آنحضرتؐ سے جو بھی کوئی خصوصی مجلس کی طرح مشورہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ ان غریبوں کے واسطے صدقہ دے جو اصحاب صفہ اور دیگر غریب مسجد نبوی میں شب و روز رہتے ہوں تاکہ ان غریبوں کی اعانت بھی ہو اور اس کے باعث جو حقیقت ضرورت مند اور مخلص ہوگا وہی خصوصی مشورہ اور سرگوشی کے لیے حاضری چاہے گا تو فرمایا اے ایمان والو جب تم کوئی سرگوشی اور مشورہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنی سرگوشی سے پہلے کوئی صدقہ بھیج دیا کرو یہی بہتر ہے تمہارے واسطے اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ کیونکہ صدقات سے انسان کی باطنی کدورتوں اور کثافتوں کا ازالہ ہوتا ہے اور تقویٰ و طہارت کے آثار رونما ہوتے ہیں۔ پھر اگر تم نہ پاؤ کوئی چیز صدقہ کی پہلے بھیج دینے کے لیے تو بس اللہ بڑا ہی بخش دینے والا مہربان ہے۔ اس طرح غیر مستطیع لوگوں کے حق میں پہلے ہی سہولت فرمادی گئی۔

یہ جو کچھ مقرر ہوا تھا محض نفس کے تزکیہ اور منافق و مخلص کے امتیاز کے لیے۔ منافقین نے تو بخل کی وجہ سے پہلے ہی مجلس میں خصوصی سرگوشی کا سلسلہ بند کر دیا اور جو مسلمان بلا وجہ ہی خصوصی ملاقات کا ارادہ کرتے

تھے۔ انہوں نے بھی یہ سوچ کر کہ یہ سرگوشیاں اللہ کو پسند نہیں بالآخر اس طرح اس حکم کو تبدیل فرما دیا گیا کہ تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات بھیجا کرو۔ بہر حال جب تم نے ایسی بات نہیں کی اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو اب تم قائم رکھو نماز اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے رہو اسی میں تمہارے واسطے نجات و کامیابی اور فلاح و سعادت ہے اور اللہ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ نہ کسی کا عمل خدا سے مخفی ہے اور نہ کسی کے اخلاص اور سعادت سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ہر ایک کو اس کے اخلاص و عمل کا ضرور پورا پورا اجر و ثواب دے گا۔

مناجات و سرگوشی پر جو صدقہ کا حکم تھا وہ عارضی تھا اور اس کی غرض پوری ہو گئی تو اس کو تو اٹھایا گیا ہاں جو احکام ابدی اور دائمی ہیں وہ ہمیشہ قائم و باقی رہیں گے سوان کو قائم رکھو نماز پڑھتے رہو۔ زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور ہر حکم کی اطاعت و فرمانبرداری میں مستعد و تیار رہو۔

استاذی محترم شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَمْ تَفَعَّلُوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم پر عام طور سے عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے امت میں صرف میں ہی ایک شخص ہوں جس نے اس حکم پر عمل کیا (باقی اور کسی کو نوبت ہی نہیں آتی)۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ

تو نے نہ دیکھے؟ وہ جو رفیق ہوئے ہیں ایک لوگوں کے، جن پر غصے

عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ

ہوا ہے اللہ، نہ وہ تم میں ہیں نہ ان میں ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۱۴ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ

اور خبر رکھتے ہیں۔ رکھی ہے اللہ نے ان کو سخت مار۔ بے شک وہ

سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۵ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا

بُرائے کام میں جو کرتے رہے ہیں۔ بنایا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پھر روکے ہیں

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۱۶ لَنْ تَغْنِيَ

اللہ کی راہ سے، تو ان کو ذلت کی مار ہے۔ کام نہ آویں گے

عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ

ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے ہاتھ سے کچھ - وہ لوگ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۷ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ

ہیں دوزخ کے - اسی میں رہ پڑے - جس دن جمع کرے گا اللہ انکو

جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

سارے، پھر قسمیں کھادیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے، اور خیال رکھتے ہیں کہ

عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ۝۱۸ اسْتَخْوَذَ عَلَيْهِمُ

وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں سنتا ہے وہی ہیں اصل جھوٹے - قابو میں کر لیا ہے ان کو

الشَّيْطَانُ فَأَنزَلَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۝

شیطان نے پھر بھلائی ان کو اللہ کی یاد - وہ لوگ ہیں جتھا شیطان کا۔

إِلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۱۹ إِنَّ الَّذِينَ

سنتا ہے جو جتھا ہے شیطان کا۔ وہی خراب ہوتے ہیں - جو لوگ مخالف

يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝۲۰ كَتَبَ

ہوتے ہیں اللہ سے اور رسول اس کے سے، وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں - اللہ

اللَّهُ لَا غَلَبَ لَنَا وَرُسُلِي ۝۲۱ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۲۲ لَا

کھ چکا کہ میں زبر رہوں گا اور میرے رسول - بیشک اللہ زور آور ہے زبردست - تو نہ

تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ

دیکھے گا کوئی لوگ، جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن پر، پھر دوستی کریں

مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ

الیسوں سے، جو مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے، پڑے وہ اپنے باپ ہوں یا بیٹے ہوں

أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے ۔ ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے

الْإِيمَانَ ۖ وَيُؤَيِّدُ هُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ

ایمان ، اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے ۔ اور داخل کرے گا انکو باغوں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ رَضِيَ اللَّهُ

میں، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ، سدا رہیں ان میں ۔ اللہ ان سے راضی

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ

اور وہ اس سے راضی ۔ وہ ہیں جنت کا ۔ سُنْتَا ہے جو

حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

جنت کا وہی مراد کو پہنچے ۔

تنبیہ و عید برموالات دوستی از قوم مغضوب علیہم ذلت ناکامی
حزب الشیطان فلاح و کامیابی حزب اللہ

قال الله تعالى - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا --- إِلَى --- رَأَى حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں ان منافقین و یہود کا ذکر تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کو اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہتے تھے اور مختلف طریقوں سے یہی چاہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و بھڑکتی کی جائے تو اب ان آیات میں مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے گستاخوں اور مغضوب علیہم لوگوں کے ساتھ کسی طرح موالات و دوستی نہ رکھی جائے مقصود یہ کہ جو اسلام اور اللہ کے پیغمبر کے دوست ہیں ان کے واسطے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایسے گستاخوں اور اسلام دشمن عناصر سے تعلقات و دوستی قائم کریں اسی کے ضمن میں ان کی سازشوں اور اسلام کے خلاف ان حربوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو وہ اختیار کیا کرتے تھے تو ارساد مبارک ہے اے مخاطب کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو دوست رکھتے ہیں ۔ اس

قوم کو جس پر غصہ ہوا اللہ کا، اور ان کو خدا نے مغضوب علیہم قرار دیا اور یہ گروہ منافقین ہے جنہوں نے یہود سے دوستی اور موالات قائم کی جو نہ تو تم میں سے ہیں کیونکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں محض زبانی اسلام کا دعویٰ ہے اور نہ ان کافروں سے ہیں جو کھلم کھلا کفر و انکار کرتے ہیں بلکہ یہ لوگ زبان سے کہنے والے ہیں ”اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ“ اور حقیقت یہ ہے کہ ”وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ“ اور قسم کھاتے ہیں جھوٹ بات پر اور حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان منافقوں کے واسطے ایک سخت عذاب جو ”درک الاسفل من النار“ ہے بے شک بہت ہی بُرے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نفاق دھوکہ ایذا رسانی اور لوگوں کو راہ ہدایت سے روکنے کی پوری پوری کوشش۔ یقیناً یہ کام عقل اور فطرت کی رو سے بدترین کام ہیں جس کے باعث یقیناً ان کے واسطے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اپنے بچاؤ اور اعتراض و گرفت سے بچنے کے لیے پھر اس ڈھال اور رکاوٹ کے ساتھ روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے تو یقیناً ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے ان کو اس گمان میں نہ رہنا چاہیے کہ کوئی تدبیر اور ذریعہ ان کو عذاب خداوندی سے بچا دے گا ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے حکم اور اس کے فیصلہ کے مطابق ذرہ برابر بھی اور یہ لوگ جہنم والے ہوں گے ہمیشہ عذاب جہنم میں ہی رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا تو دنیا کی عادت کی طرح وہاں بھی یہی کریں گے کہ پھر اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح دنیا میں اے مسلمانو! تمہارے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے اور کہیں گے اے پروردگار ہم تو ایسے نہیں تھے ہم تو ایمان و یقین رکھتے تھے اور گمان کریں گے کہ وہ کسی راہ پر ہیں خبردار ہو جاؤ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہی ہیں۔ ان کی کسی بات میں صداقت کا امکان ہی نہیں اور نہ یہ ممکن ہے کہ یہ کسی صحیح راستہ پر ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے شیطان ان پر مسلط ہو چکا پھر ان کو خدا کی یاد سے قطعاً غافل بنا دیا۔

ایسے ہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ آگاہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کے گروہ والے ہی وہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں اور ناکام و ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شیطان اور شیطان کے گروہ کے منصوبے نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ان کو نجات نصیب ہوگی اور نہ عذاب شدید و مہین سے چھٹکارے کی کوئی سبیل ہوگی۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت و دشمنی کرتے ہیں یہ سب ذلیل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ حق و صداقت کے خلاف جنگ اور مقابلہ ذلت و ناکامی ہی کا سبب ہوگا۔

فیصلہ لکھ دیا ہے اللہ نے اس بات کا کہ یقیناً میں غالب ہوں گا اور میرے رسول کامیاب و غالب ہوں گے۔ بے شک اللہ بڑا قوت و عزت والا ہے۔ خدا کی طاقت کونہ کوئی زیر کر سکتا ہے اور نہ کوئی باطل کی طاقت خدا کے ارادوں کو مغلوب کر سکتی ہے۔ حق تعالیٰ کے اس فیصلہ اور قانون کے پیش نظر اے ہمارے پیغمبر ہم آپ پر یہ بات واضح کر رہے ہیں۔ آپ ہرگز کسی بھی ایسی قوم کو جو اللہ پر اور روز قیامت پر

ایمان لانے والی ہے نہیں پائیں گے کہ وہ دوستی کریں ایسی قوم سے جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتے ہوں اور ان کے احکام سے بغاوت کر رہے ہوں اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے یا بھائی ہوں یا ان کے قبیلے و خاندان ہوں ایسے ہی لوگ ہیں وہ جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کے دلوں کی گہرائیوں میں ایمان راسخ ہے اور تائید کی ہے ان لوگوں کی اپنی طرف سے ایک غیبی فیض سے اور روحانی برکات سے ان کو ایسا مضبوط کر دیا ہے کہ وہ ایسے احوال کا مقابلہ کرتے رہیں اور ہر مخالفت اور مانع کی دور کرنے کی ہمت اپنے میں پاتے ہیں اس تائید غیبی یا جبریل امین (جن کا لقب روح الامین ہے) کی مدد سے ان کو ایک خاص معنوی حیات و قوت نصیب ہوتی ہے۔ کفر اور کافروں کے مقابلہ میں اس تائید غیبی سے مؤمن کامیاب و غالب ہوتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرمایا کرتے تھے کہ کفر و شرک کا رد کرو اور کفار مکہ کی ہجو میں وہ اشعار پڑھتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اللہم ایتدہا بروح القدس کہ اے اللہ تو ان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے۔ اور داخل کرے گا اللہ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں دائمی ہیں ان انعامات و کرامتوں پر مزید انعام یہ ہوگا کہ راضی ہو گا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے اس کے انعامات پر خوش ہوں گے یہ اللہ کی رضا و خوشنودی اور اہل ایمان کا اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا اس بات کا ثمرہ ہوگا کہ خدا ایسے ایمان والوں سے دنیا میں بھی راضی ہوا اور وہ مؤمنین بھی اس کی اطاعت و فرماں برداری پر راضی رہے تو اس کا نتیجہ آخرت میں رضا الہی کی صورت میں رونما ہوا اور اہل ایمان اس کے انعامات پر خوش ہوئے جب کہ ان کو اپنے اعمال کی نسبت سے بہت زیادہ گراں قدر نعمتیں ملیں جن کا یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ یہی لوگ ہیں حزب اللہ (خدا کا گروہ) بے شک خدا کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے اور خدا کے گروہ والے ہی دنیا میں بھی غالب آتے ہیں اپنی مراد پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان ہی کو کامرانی و خوشی نصیب ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جن اللہ کے برگزیدہ بندوں نے خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے خویش و اقارب کو ناراض کیا ان کی دشمنی مولیٰ بلاشبہ اس کا بدلہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ خداوند عالم کی خوشنودی و رضا سے سرفراز فرمائے جائیں اور ایسی نعمتیں اور راحتیں ملیں کہ وہ خود بھی خوش ہو جائیں۔ اللہم اجعلنی منہم آمین یا رب العلمین۔

حافظ ابن کثیرؒ نے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کی تفسیر میں سعید بن عبد العزیزؒ کی سند سے روایت کیا کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے بارہ میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے مشرک باپ کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجلس شوریٰ قائم فرمائی تو ان چھ حضرات کی خاص خصوصیت میں یہ فرمایا اُولَئِكَ السَّيِّئَةُ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ کہ یہ وہ چھ حضرات ہیں جن سے اللہ راضی ہوا۔ تو ابو عبیدہؓ و لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ كَامِصًا لَمْ يَأْتِ بِمَصَدِّقٍ لِّمَا رَأَوْا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ہوئے جب کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن جو اس وقت مشرکین مکہ کی فوج میں تھے کہ اگر سامنے آجائے

قتل کر دوں گا اور اخوانہم کا مصداق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو بدر میں قتل کیا اور عیشیہ تہم کا مصداق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے جب کہ انہوں نے اپنے خاندان کے بعض افراد کو قتل کیا۔

اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ اہل ایمان کی شان اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب کہ بدر کے قیدیوں کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ فدیہ لینے میں کچھ مسلمانوں کے واسطے مدد اور تقویت کا سامان ہو جائے گا مزید یہ لوگ جب کہ خود اپنے عشیرہ و قبیلہ ہی کے ہیں تو اس طرح کے انعام و احسان سے ممکن ہے اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ مگر عمر فاروقؓ نے فرمایا یا رسول اللہ میری یہ رائے نہیں ہے جو ابو بکرؓ کی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ لوگ ائمہ الکفر ہیں ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کی طاقت و شوکت پامال ہو مجھے آپ اجازت دیں کہ اپنے فلاں رشتہ دار (بھائی) کو قتل کر دوں اور علی رضی اللہ عنہ کو فرمائیے کہ وہ عقیل اپنے بھائی کو قتل کرے اور فلاں کو فرمائیے کہ فلاں کو قتل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین اور خدا کے دشمنوں کی قطعاً کوئی محبت نہیں۔ قصہ کی تفصیل کے لیے کتب سیرت کی مراجعت فرمائی جاوے۔ (تفسیر ابن کثیر۔ روح المعانی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْحَشْرِ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس سورت کو سورۃ بنی النضیر بھی کہا کرتے تھے اس وجہ سے کہ اس سورۃ میں بنو نضیر کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے۔

حشر کے معنی لغت میں جلا وطنی کے ہیں تو اس سورت میں یہودیوں کی جلا وطنی اور ذلت و خواری کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح مدینہ اور مضافات مدینہ سے جلا وطن کیئے گئے جو قدرت خداوندی کا عظیم کرشمہ تھا کہ اس نے اپنے رسول کو ان پر تسلط اور غلبہ عطا فرمایا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا آغاز حق تعالیٰ نے اپنی تسبیح و تقدیس سے فرمایا اور اختتام بھی تسبیح و تنزیہ پر فرمایا اور سورت کے اختتام پر اپنی صفات کمال و جلال کو بھی ذکر فرمادیا تاکہ اللہ رب العزت کی کمال قدرت اور کمال حکمت ظاہر ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ مجاہدؓ اور زہریؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ اور مضافات مدینہ میں بسنے والے یہود سے صلح و معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدہ کی اصل بنیاد یہ تھی کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کوئی اقدام فرمائیں گے نہ خود قتال کریں گے اور

نہ کسی قتال کرنے والی قوم کی مدد کریں گے۔ اسی طرح یہودی نہ قتال کریں گے اور نہ قتال کرنے والی کسی قوم کی مدد کریں گے مگر یہودیوں نے فوراً نقض عہد کیا قریش مکہ سے ساز باز شروع کی اور ان کو جنگ پر آمادہ کیا۔ ان کا ایک بڑا سردار کعب بن الاشرف چالیس سواروں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا اور بیت اللہ کے سامنے قریش مکہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا معاہدہ کیا۔

غزوہ اُحد کے بعد ان یہودیوں کی نباشت و رعونت میں اور اضافہ ہو گیا جب یہ دیکھا کہ اُحد میں مسلمانوں کو پریشانی اٹھانی پڑی اور بظاہر شکست کی صورت پیش آئی تو اپنی سازشیں اور زائد کر دیں حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خون بہا کے ادا کرنے کے سلسلہ میں بنو نضیر کے یہود کے یہاں تشریف لے گئے تو ان خبیثوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ جس جگہ تشریف فرما ہیں وہاں آپ سے بڑے بڑے پتھر گرا کر آپ کا اور آپ کے چند رفقاء کا خاتمہ کر دیا جائے جس پر اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کر دیا اور آپ وہاں سے اُٹھ کر واپس آ گئے۔

ان واقعات کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی عہد باقی نہ رہا اور تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ پھر جہاد و قتال ہے ان مغروروں نے قریش سے خفیہ معاہدہ اور درپردہ منافقوں کے تعاون کے دھوکہ میں اپنے احاطوں اور قلعوں کے دروازے بند کر لیے اور سمجھے کہ ان محفوظ قلعوں سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لے کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب یہودی اپنے مکانات اور قلعوں میں محصور ہو گئے تو مرعوب و خوفزدہ ہو کر صلح کی التجا کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے یہ علاقے خالی کر دیں یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے کسی کی جان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور جو کچھ مال و اسباب کوئی ساتھ لے جاسکتا ہے لے جائے مگر اب یہاں کسی طرح نہیں رہ سکتا۔

محاصرہ کے دوران ان کے باغات و کھیتوں کو کاٹا اور جلا یا بھی گیا اس طرح اس قوم بنو نضیر کو پہلی مرتبہ جلا وطن کیا گیا اور اریحاء و تیماشام کے علاقوں میں جا کر بسے اور کچھ یہودی جیسے ابوالحقیق اور حیی بن اخطب خیبر چلے گئے اور یہ زمین و باغات مہاجرین و انصار کو تقسیم کیے گئے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بنو نضیر کی جلا وطنی انکی ذلت و شکست کا ذکر ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے کس طرح ان کو ان کی زمینوں قلعوں اور باغات سے نکالا اور مسلمانوں کو ان کی زمینوں کا وارث بنایا۔ جب کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم حشر تک اپنی زمینیں نہیں چھوڑیں گے خدا تعالیٰ نے انہی کا حشر اور جلا وطنی کا منظر ان کو دکھلا دیا اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حشر مقرر ہوا۔

(صحیح بخاری - تفسیر ابن کثیر - روح المعانی - قرطبی)

آیات ۲۴ = ۵۹ = سُورَةُ الْحَشْرِ مَكِّيَّةٌ = ۱۰۱ رُكُوعَاتُهَا ۳

سورہ حشر مدنی ہے اور اسکی چوبیس آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا،

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ ① هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

حکمت والا - وہی ہے جس نے نکال دیئے، جو منکر ہیں کتاب والوں سے

الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا

ان کے گھروں سے پہلے ہی بھیڑ ہوتے۔ تم نہ اٹکتے تھے کہ وہ نکلیں گے

وَضَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حَصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ

اور وہ خیال رکھتے تھے کہ ان کا بچاؤ ہے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے، پھر پہنچا ان پر اللہ

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

جہاں سے ان کو خیال نہ تھا، اور ڈالی ان کے دل میں دھاک،

يَخْرَبُونَ بِيُوتِهِمْ بَايَدٍ يَأْتِيهِمْ وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبَرُوا

اجاڑنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، سودہشت مانو

يَأُولِي الْأَبْصَارِ ② وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ

اے آنکھ والو! اور اگر نہ ہوتا کہ لکھا تھا اللہ نے ان پر اجڑنا

لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③

تو ان کو مار دیتا دنیا میں - اور آخرت میں ہے ان کو آگ کی مار۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ

اس پر کہ وہ مخالف ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ سے

فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۴ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ اَوْ

تو اللہ کی مار سخت ہے۔ جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا پیڑ، یا

تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ

رہنے دیا کھڑا اپنی جڑ پر، سو اللہ کے حکم سے اورتا رسوا کرے

الْفٰسِقِيْنَ ۝۵ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰٓى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا

بے حکموں کو۔ اور جو ہاتھ لگایا اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، سو تم

اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ

يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰٓى مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰٓى كُلِّ شَيْءٍ

جتا دیتا ہے اپنے رسولوں کو، جس پر چاہے۔ اور اللہ سب چیز کر

قَدِيْرٌ ۝۶ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰٓى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰٓى

سکتا ہے۔ جو ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کو بستیوں والوں سے

فِلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِیْزٰی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰكِيْنَ

سوا اللہ کے واسطے اور رسول کے اور ناتے والے کے اور بن باپ کے لڑکوں کے اور

وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ لَا يَكُوْنُ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ

محتاجوں کے اور مسافروں کے تا نہ آدے لینے دینے میں دولت مندوں کے تم

مِنْكُمْ ۖ وَمَا اَتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمُ عَنْهُ

میں سے۔ اور جو دے تم کو رسول، سو لے لو۔ اور جس سے منع کرے

فَانتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

سو چھوڑ دو۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، بیشک اللہ کی مار سخت ہے۔

جلاوطنی یہود از ارض حجاز و غلبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

برباغات قلعہائے بنی نضیر

قال اللہ تعالیٰ۔ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ۔۔۔۔۔ الی۔۔۔۔۔ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

(ربط) گزشتہ سورت کے اختتامی مضمون میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور مقابلہ کرنے والوں پر وعید تھی اور ان کی ذلت و رسوائی کا بیان تھا اور خداوند عالم کی عزت و قدرت اور کبریائی کا ذکر تھا تو اب اس سورہ حشر میں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ اور دشمنی کرنے والوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہودیوں کی ذلت و رسوائی ذکر کی جا رہی ہے کہ ان کی طاقت و شوکت اور ان کے محفوظ قلعے ان کو عذاب خداوندی سے نہ بچا سکے ارشاد فرمایا۔

پاک بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہی زبردست قوت و عزت و حکمت والا ہے اسی کی عزت و حکمت کا یہ نتیجہ ہے کہ اسی نے نکال دیا کافروں کو اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ جلاوطن کرنے کے لیے کہ ان سب کو اجتماعی طور پر اپنے گھروں اور آبادی سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا اور وہ سرمایہ دار اور بڑے بڑے جتھوں والے یہودی جو بنو نضیر تھے اپنے گھروں سے جلاوطن کر کے اریحاء اور تیماء کے علاقوں میں آباد کیے گئے یہ پہلا حشر اور جلاوطنی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی دوسری جلاوطنی جس کا اشارہ لفظ لَوَّالِ الْحُمْرِ میں کر دیا گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پیش آئی جب کہ یہود کے ساتھ نصاریٰ بھی خیبر سے نکال کر شام کی طرف جلاوطن کیے گئے۔ اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ”اخرجوا الیہود والنصارى من جزيرة العرب“ کی تکمیل فرمائی گئی۔

اے لوگو! تم گمان نہ کرتے تھے کہ وہ لوگ نکلیں گے اور ظاہری اسباب میں اس کی توقع نہ تھی اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہوا تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچالیں گے اور ان کی حفاظت کر لیں گے خدا کے فیصلہ سے لیکن خدا کا فیصلہ ان پر آپہنچا ایسی صورت سے کہ وہ گمان بھی نہ کرتے تھے اور سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس طرح محصور ہو کر بے بس و مجبور ہو جائیں گے اور ذلیل و مغلوب ہو کر نکلنا پڑے گا ان کے قلعے ہتھیار اور ساز و سامان کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو اجاڑنے

لگے اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے سردار کعب بن الاشرف کے قتل سے پہلے ہی خوفزدہ ہو چکے تھے مگر پھر ناگہانی مسلمانوں کے حملے سے بچے کھچے ہوش و حواس بھی جاتے رہے۔ خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے مکانوں کے دروازے کڑی تختے اکھاڑنے لگے جب کہ مسلمانوں کا لشکر بھی ان کے قلعوں کو مسمار کر رہا تھا تو یہ ایسے حقائق و واقعات ہیں کہ عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو کہ خدا کی نافرمانی کا انجام کس طرح دنیا میں ذلت و رسوائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

اور اگر اللہ نے ان پر یہ جلا وطنی کا فیصلہ نہ لکھ دیا ہوتا تو پھر ان کو دنیا میں عذاب دیتا جیسا کہ پہلی امتوں قوم عاد و ثمود پر دنیا میں عذاب نازل کیا گیا اور ہو سکتا تھا کہ بنو قریظہ کی طرح مارے جاتے اور آخرت میں ان کے واسطے تو ہے ہی جہنم کا عذاب۔ جس سے ان کو کسی صورت میں بھی چھٹکارا نصیب نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو بھی کوئی مقابلہ کرے گا اللہ کا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ بڑا سخت عذاب والا ہے جو مجرموں اور نافرمانوں پر واقع ہوتا ہے۔ تو بنو نضیر کے یہودیوں کے محاصرہ کے دوران اے مسلمانو! جو بھی کچھ تم نے کاٹا کسی نرم کھیتی یا کھجور کے درخت کو یا تم نے رہنے دیا اس کو اپنی جڑوں پر کھڑا ہوا سو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے اور اس لیے کہ اللہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ اس وجہ سے کافروں کے یہ طعن و اعتراض لغو ہیں جو انہوں نے کرنے شروع کیے کہ دیکھو مسلمانوں نے کیسا ظلم کیا کس طرح کھیتیاں اجاڑیں اور کس طرح کھجور کے درخت کاٹ ڈالے اور اس صورت سے کیسا فساد برپا کیا حالانکہ خود یہ مسلمان فساد سے منع کرتے ہیں تو سن لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا اور اس کی غرض یہ تھی کہ کافروں کا غرور و نخوت پامال کر دیا جائے کہ جس دولت و جاہ و ثروت پر ان کو غرور تھا وہ ان کے ہی سامنے ڈھائی جا رہی ہے۔ یہ باغات اور کھیتیاں جن کے نشے نے ان کے دماغ خراب کر رکھے تھے ان کے سامنے جلائی جا رہی ہوں تاکہ وہ دیکھ لیں یہ ہے ہماری عزت اور یہ ہے ہمارے غرور و سرکش کا متاع باطل جو آگ کے شعلوں کی نذر ہو رہا ہے یہود کی اس شکست و مغلوبی اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی صورت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور جو کچھ مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان لوگوں سے سودہ ایسا مال ہے کہ نہیں دوڑائے ہیں تم نے اس پر گھوڑے اور نہ ہی اونٹ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتا ہے جس پر چاہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے تو یہ ہے حقیقت مال فتنے کی اور اس کے مصارف و احکام یہ ہیں جو مال بھی لوٹایا اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں سے وہ اللہ کے واسطے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ان سب کے حصے مال فتنے میں مقرر کر دیئے ہیں تاکہ نہ رہے یہ چیز گردش کرنے والی ایک دولت تمہارے میں سے مالداروں کے درمیان بلکہ ان سب مصارف میں تقسیم ہو کر ان سب اقسام و انواع کے افراد کے لیے اعانت و امداد کا ذریعہ بنے اور اس لینے میں کسی شخص کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرا حق ہے میں اس کو جس طرح سے چاہوں لوں بلکہ تمہیں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور جو کچھ تم کو رسول خدا دیں وہ لے لو اور جس چیز سے

تمہیں منع کر دیں اس سے رُک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کسی بھی مرحلہ پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ ہو سکے بے شک اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی عطا ہو یا احکام ہوں اور اوامر نہ ہوں جو بھی کچھ دیا جائے اس کو لینا چاہیئے اس پر عمل کرنا چاہیئے اور جس سے روکا جائے اور منع کیا جائے سعادت یہی ہے کہ اس سے باز رہا جائے اس کی خلاف ورزی بد نصیبی اور شقاوت ہے۔

جزیرہ عرب سے یہود کی جلا وطنی

اس سورت کی ابتداء ہُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ ان کے گھروں سے جلا وطنی کا مضمون ادا کر رہی ہے اور لفظ اَوَّلِ الْحَشْرِ سے ظاہر کر دیا گیا کہ اس پہلی مرتبہ کی جلا وطنی کے بعد پھر بھی کوئی اور وقت آئے گا کہ وہ اپنے گھروں سے نکالے جائیں گے۔

امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے موسیٰ بن عقبہؓ کی سند سے نیز امام بخاریؒ نے دوسرے موقع پر اسناد عبد الرزاق عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر پر حملہ کیا اور قریظہ پر بھی۔ تو بنو نضیر کو جلا وطن کیا اور قریظہ پر احسان و کرم کرتے ہوئے ان کو رہنے دیا۔ لیکن جب قریظہ نے بھی بغاوت کی تو ان پر بھی حملہ کیا گیا ان کے مردوں کو قتل کیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا البتہ جن بعض اہل کتاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لی تو آپؐ نے ان کو پناہ دے دی اور وہ لوگ اسلام لے آئے۔ عہ

پہلی مرتبہ کی جلا وطنی کا ذکر اس سورت میں وضاحت و تفصیل کے ساتھ کیا گیا اور دوسری مرتبہ کی جلا وطنی جو فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں ہوئی صرف لِأَوَّلِ الْحَشْرِ کہہ کر اشارہ کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس طرح نکالا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ چھوڑا گویا جس کام کی ابتداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کی تکمیل فاروق اعظمؓ کے ہاتھوں ہوئی جو ان کی فضیلت کی عظیم ترین دلیل ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کا محاصرہ کیا۔ یہاں تک کہ یہود بنو نضیر مجبور و بے بس ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے بشرطیکہ آپؐ ہماری جان بخشی کر دیں تو آپؐ نے ان کے حق میں یہی فیصلہ فرمایا کہ وہ اپنی زمینوں، مکانوں اور وطن سے نکل جائیں اور شام کے علاقہ میں جا کر بس جائیں آپؐ نے ہر تین کو ایک مشکیزہ اور ایک اونٹ کی اجازت دی تاکہ وہ اس پر سفر کر سکیں اور پینے کے لیے

عہ تفسیر ابن کثیر صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ روح المعانی۔ ۱۲

پانی رکھ سکیں تو یہ پہلی مرتبہ کی جلا وطنی تھی۔

غنیمت اور فتنے کے درمیان فرق

بنو نضیر کے اموال شریعت کے نزدیک مالِ فتنے ہوئے اور اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں قرآن کریم نے فتنے کا مفہوم متعین کر دیا جیسا کہ ارشاد فرمایا: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهَا مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ کہ فتنے وہ مال ہے جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں اور نہ اونٹوں سے حملہ کیا ہو بلکہ کافر مرعوب و مغلوب ہو گئے ہوں۔ اور مرعوب و مغلوب ہو کر کافروں نے ہتھیار ڈال دیئے ہوں تو اس قوم سے حاصل شدہ اموال خواہ وہ منہ لہ ہوں یا غیر منقولہ مالِ فتنے کہلاتے ہیں۔ غنیمت تو اس مال کو کہا جائے گا جو قوت استعمال کرنے کے بعد بصورتِ فتح حاصل ہو۔ مالِ غنیمت کا حکم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ بَيَانٍ كَرِهُوا لَهَا وَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَأَقْرَبُوا لِلْإِسْلَامِ إِنَّهُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَهُنَّ الْوَعْدُ الْحَقُّ کہ غنیمت کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے لیکن فتنے میں حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا اور یہ بھی لازم نہیں کہ ہر مجاہد کو برابر دیا جائے استعداد و صلاحیت کے پیش نظر حصوں میں کمی زیادتی کی جاسکتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہی فرق رکھا ہے غنیمت اور فتنے میں جو مال لڑائی سے ہاتھ لگا وہ غنیمت ہے اور اس میں پانچواں حصہ اللہ کی نیاز اور چار حصے لشکر کو تقسیم کیے جاتے ہیں اور جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ سب کا سب مسلمانوں کے خزانے میں رہے۔ جو ان ہی پر صرف کیا جائے۔

حضرات فقہاء نے بیان فرمایا ہے اگر ابتداء میں کچھ صورتِ جنگ کی ہوئی لیکن پھر کافروں نے مرعوب ہو کر قبل اس کے کہ جنگ کا کوئی فیصلہ ہو صلح کی طرف سارعت کی اور مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا تو اس صورت میں بھی جو اموال حاصل ہوں گے وہ بھی ”فتنے“ کے حکم میں شمار کیے جائیں گے اور بنو نضیر کے واقعہ میں صورت ایسی ہی پیش آئی۔

مالِ فتنے کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہی حکم تھا کہ وہ خالصتاً آپ کے اختیار و تصرف میں آجاتے ہیں اور ان اموال پر آپ کا تصرف بعض فقہاء کی رائے کے مطابق مالکانہ تھا جیسا کہ الفاظِ آیت سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ جو صرف آپ کے حق میں مخصوص تھا اور بعض فقہاء کی رائے کے مطابق آپ کا تصرف متولیانہ تھا۔ یہ احتمال و بحث صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک مخصوص محدود تھی اس کے بعد اس امر پر اجماع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی خلیفہ اور امام کا تصرف مالکانہ نہیں ہوتا بلکہ متولیانہ ہے، جو اپنی صوابدید اور مشورہ سے مناسب مواقع پر مسلمانوں کے مصالح میں خرچ کر سکتا ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صرف ان ہی مجاہدین پر تقسیم کیا جائے جو اس مہم میں شریک تھے جس کے نتیجہ میں یہ فتنے حاصل ہوا برخلاف مالِ غنیمت کے کہ وہ خمس نکالنے کے بعد صرف انہی مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے جو اس

برزخی مقام ہوا جو ملک حقیقی اور ملک مستعار کے درمیان ہے اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے اس سے یہ نتیجہ واضح طور پر اخذ ہوتا ہے کہ جیسے مالک حقیقی خداوند مالک الملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے اسی طرح بوجہ خلافت خداوندی یہ مرتبہ متوسطہ یعنی مرتبہ تولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جس کے واسطے آیت مبارکہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ناطق ہے۔

جو تولیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت الہیہ کے ضمن میں من جانب اللہ حاصل تھی اس کا حاصل خلافت کی تقسیم ہے کہ آپ کے بعد خلفائے راشدین وہ خدمت انجام دیتے رہیں جو ان کے سپرد کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت خداوندی حاصل تھی تو خلفائے راشدین کو خلافت نبوت حاصل تھی اور اس کا اصل سبب تولیت ہے نہ کہ ملکیت۔ اس لیے نقل خلافت میں دراشت و قرابت کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ فرما کر وَلَٰكِنْ اِنَّهُ يَسْلُطُ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ یہ ظاہر فرما دیا کہ ہر عطا خواہ مال فنی و غنیمت ہو یا خلافت دنیا بت رسالت ہو اس میں کسی کا استحقاق و دخل نہیں بلکہ رسول خدا کا فیصلہ اور ان کی عطا اور تعین ہی بنیاد ہے جس کو چاہیں اپنی صوابدید سے عطا فرمادیں تو اسی معیار سے آپ نے جس ہستی کو حضرات صحابہ میں خلافت نبوت کا سب سے پہلا مستحق سمجھا اسی کو خود اپنی حیات مبارکہ میں جانشین بنا دیا اور حکم دے دیا مَرْوَا اَبَا بَكْرٍ لِّیَصِلَ بِالنَّاسِ کہ ابو بکرؓ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ مگر ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہؓ و حفصہؓ نے بہت کوشش کی کہ ابو بکرؓ کے بجائے کسی اور کو اس خدمت پر مامور کر دیا جائے لیکن آپ نے پوری قوت اور سختی سے ان کی بات رد کرتے ہوئے یہی فیصلہ برقرار رکھا کہ مَرْوَا اَبَا بَكْرٍ لِّیَصِلَ بِالنَّاسِ۔ تاکہ دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ آپ کا اپنے مصلے پر ابو بکرؓ کو کھڑے ہونے کے لیے فرمانا کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ یہ ایک طے شدہ خداوندی فیصلہ تھا کہ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیا بت و جانشینی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے بارگاہ خداوندی سے طے ہو چکی ہے۔ چنانچہ خود حضرت علیؓ اسی حقیقت کو اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے اور فرماتے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ کو امامت کے لیے فرمایا یہ بات نہیں کہ ہم غائب تھے بلکہ موجود تھے ہماری موجودگی میں یہ حکم صادر ہو رہا تھا اور ہم تندرست تھے بیمار نہ تھے کہ کوئی یہ گمان کرنے لگے شاید علیؓ بیمار ہوں گے اس وجہ سے یہ بات ہو گئی ورنہ علیؓ ہی امام بنائے جاتے (نیج البلاغہ)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

واسطے ان مفلسوں و طن چھوڑنے والوں کے

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

جو نکالے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور مالوں سے

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُونَ لِلَّهِ

دُھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، اور مدد کرنے کو اللہ کی

وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝۸ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا

اور اس کے رسول کی۔ وہ لوگ وہی ہیں سچے۔ اور جو گھر پکڑ رہے

الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

ہیں اس گھر میں، اور ایمان میں اُن سے پہلے، محبت کرتے ہیں اُس سے جو وطن چھوڑ

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ

آوے اُن کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دل میں غرض اس چیز سے جو ان کو ملا، اور اَدل رکھتے ہیں

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ

ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ ہو اپنے اوپر بھوک۔ اور جو بچایا گیا

نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۹ وَالَّذِينَ جَاءُوا

اپنے جی کے لالچ سے، تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔ اور واسطے ان کے جو

مِّنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

آئے ان سے پیچھے کہتے ہوئے، اے رب! بخش ہم کو، اور ہمارے بھائیوں کو جو

سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

ہم سے آگے پہنچے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دل میں بُر ایمان

أَمِنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۰

والوں کا، اے رب! تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔

استحقاق مہاجرین و انصار مجہدین و مخلصین صحابہ کرام در مال فنی

قال اللہ تعالیٰ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا اِلٰی اِنَّكَ رَعُوْهُ فَتَرْحِمُوْهُ
(رابطہ) گزشتہ آیات میں بنو نضیر کی جلا وطنی کا ذکر تھا اور یہ کہ ان کے اموال جو بطور فنی حاصل ہوئے
ہیں ان کا متولی و متصرف کلیۃً اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا پیغمبر ہی کو ان پر تسلط و غلبہ عطا کیا گیا اب ان ہی کے
اختیار میں ہے کہ جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں عطا کریں کسی کو اس میں ذرہ برابر نکتہ چینی کا حق نہیں اور اللہ نے
ان اموال کے مستحق ذوی القربیٰ یتامی و مساکین اور ابن السبیل بنائے ہیں ان مصارف کے ذکر کے بعد خاص
طور پر اب ان آیات میں مہاجرین و انصار اور حضرات مہاجرین و انصار سے محبت رکھنے والوں کا استحقاق
بیان کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مہاجرین و انصار کے ایسے عظیم فضائل اور وہ بلند پایہ قربانیاں ذکر فرمائیں جن
کے سامنے ہر شخص گرویدہ ہو جائے جس کے دل میں ادنیٰ درجہ کا بھی ایمان ہو اسی ضمن میں یہ بات بھی واضح ہوگئی
کہ جو بھی شخص یا گروہ مہاجرین و انصار سے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ بغض رکھتا ہے درحقیقت وہ ایمانی جذبات
اور تقاضوں سے قطعاً محروم ہے اور بے ہرہ ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور اس کو
اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والوں اور اس کی وجہ سے اپنے وطن جائیدادوں اور خاندانوں کو چھوڑ دینے والے
محبوب نہ ہوں اسی طرح وہ شخص بھی ہرگز مؤمن نہیں ہو سکتا جو ایمان اور پیغمبر خدا کو ٹھکانا دینے اور مدد کرنیوالوں
کو محبوب نہ رکھتا ہو تو ارشاد فرمایا۔

یہ مال فنی ان فقراء و مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے انہوں
نے اپنی زندگی کی ہر محبوب چیز قربان کی صرف اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہوئے اور اس لیے کہ مدد کریں اللہ
کی اور اس کے رسول کی بے شک یہی لوگ سچے ہیں جن کی صداقت پر ان کی بے مثال قربانیاں و جانثاریاں اور
اپنے جان و مال سے اللہ اور اس کے رسول کی امداد و اعانت کے سورج سے زیادہ روشن دلائل و شواہد ہیں اور
اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانا بنایا اس گھر کا یعنی مدینہ منورہ کہ جس میں وہ بستے تھے اور اس سرزمین میں ایمان
کو بھی بسایا ان مہاجرین کی مدینہ منورہ آمد سے قبل جن کی حالت یہ ہے کہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت
کر کے ان کی طرف آئے ہیں نہ صرف محبت بلکہ کمال اخلاق اور بلندی حوصلہ کی نوبت یہاں تک ہے کہ اور اپنے
دلوں میں کسی قسم کا حسد اور تنگی بھی محسوس نہیں کرتے اس شرفِ فضیلت سے کہ جو ان مہاجرین کو دی گئی اور
اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فاقہ ہی ہو اور سب پاکیزہ نعلتیں اس بنیاد
پر قائم ہیں کہ ان حضرات کے قلوب حرص اور حب مال سے پاک ہیں اور بے شک جو بھی اپنے نفس کی حرص سے
بچایا گیا تو بس ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اور یہ مال فنی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے۔ یہ

کہتے ہوئے کہ اے ہمارے پروردگار مغفرت فرما ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ اور کینہ ایمان والوں کے لیے اے پروردگار اے ہمارے رب بے شک تو بہت ہی نرمی کرنے والا مہربان ہے۔

تو یہ ہیں مصارف اور مستحقین اموال فتنی جن کے اوصاف ایمان و اخلاص کے یہ ہونے چاہئیں۔ سب سے مقدم اور اعلیٰ مستحق مہاجرین و انصار ہیں کیونکہ وہ اصل اسلام کی عمارت ہیں۔ جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی مدد کی اور ایمان کو اپنی بستی "مدینہ پاک" میں بسایا۔ پھر ان کے بعد جو لوگ ان کے ساتھ اخلاص و محبت رکھنے والے ہوں ان کو دعائیں دیتے ہوں ان کے قلوب ان نفوس قدسیہ سے بغض و حسد سے پاک ہوں وہ مستحق ہوں گے۔

اسی آیت مبارکہ کے مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: "أوصی الخلیفۃ بعدی بالمہاجرین الاولین أن یعرف لہم حقہم و یحفظ لہم کرامتہم و اوصیتہ بالانصار خیر الذین تبوء الدار و الایمان من قبل ان یقبل من محسنہم و ان یعفوا عن مسیئہم" کہ میں وصیت کرتا ہوں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس بات کی کہ مہاجرین اولین کے ساتھ بہتر معاملہ کرے۔ ان کا حق پہچانے اور ان کی عظمت و کرامت کو محفوظ رکھے اور اسی طرح اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو انصار کے بارہ میں بھی وصیت کرتا ہوں خیر اور بھلائی کے لیے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو مدینہ کو پہلے سے سرکڑا ایمان بنا چکے ہیں اور اس بستی میں پہلے ہی انہوں نے ایمان کو بسا لیا تھا اس امر کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کی بھلائیاں قبول کرے۔ (اور ان کو سراہے) اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ (صحیح بخاری)

وَلَا یَجِدُونَ فِیْ صُدُورِہِمْ حَاجَۃً مِّمَّا اُذِّنُوا۔ مکارم اخلاق کی بلند ترین تعلیم ہے اور انسان کا اصل شرف اسی میں مضمر ہے کہ وہ کسی دوسرے کی فضیلت و برتری پر حسد نہ کرے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیرؒ نے انس بن مالکؓ کی روایت نقل فرمائی کہ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپؐ نے فرمایا اے لوگو! ابھی ایک شخص اہل جنت میں سے تمہارے سامنے رونما ہوگا۔ تو ناگہاں ایک انصاری صاحب نظر آئے۔ سامنے سے آ رہے ہیں اور ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا لٹکایا ہوا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آئندہ روز ہوا تو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ اور پھر وہی شخص اسی شان کے ساتھ رونما ہوئے۔ پھر تیسرا دن ہوا تو بھی آپؐ نے ایسا ہی فرمایا اور پھر وہی شخص اسی طرح سامنے سے آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ ان صاحب کے پیچھے پیچھے چلے اور ان سے الحاح و اصرار سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ تین روز رہنے کی اجازت دے دیں انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ تو عبد اللہ بن عمروؓ نے ان کے ساتھ تین راتیں گزاریں

تو کوئی خاص قابل حیرت عمل نہ دیکھا بجز اس کے کہ رات کو آرام کر کے کچھ حصہ عبادت میں گزارتے اور پھر صبح کے لیے اٹھ جاتے۔ تین راتیں گزارنے پر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اے بندہ خدا میں نے تین روز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا جس کے باعث تجسّس میں رہا کہ دیکھوں تمہارا خاص عمل کیا ہے۔ لیکن میں نے تمہارا کوئی حیرت ناک عمل نہیں دیکھا۔ اس پر ان صاحب نے جواب دیا بس میرے پاس یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب واپس ہونے لگا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا۔ اے بندہ خدا میرے پاس بیشک کوئی خاص عمل تو نہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی حسد اور دل میں قطعاً کوئی بغض نہیں رکھتا۔ عبداللہ بن عمرؓ اس کو سن کر فرمانے لگے بس یہی تو وہ خوبی ہے جس کی ہر شخص طاقت نہیں رکھتا۔ علیہ حسن بصریؒ سے بھی یہی منقول ہے۔

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ كَا تَوَيَّعَ مَقَامَ نَحَاكَ مَهَاجِرِينَ جَبَّ مَدِينَةٍ مَنُورَهُ آتَىٰ تَوَانِصَارَ نَ كَبَا اے ہمارے مہاجر بھائیو! آ جاؤ ہم اپنا مال زمینیں نصف نصف برابر اپنے اور تمہارے درمیان تقسیم کر لیں حتیٰ کہ کسی کے پاس دو بیویاں تھیں وہ کہنے لگائیں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ اس سے شادی کر لو تم کو مناسب معلوم ہو بتاؤ اس ایثار و اخوت کی دنیا میں ظاہر ہے کیا مثال مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مہاجرین نے بھی عزت نفس اور استغناء کا وہ ثبوت پیش کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ تمہارے مال تمہیں مبارک فرمائے بس آپ لوگ ہمیں بازار بتا دو یعنی تعارف کرادو ہم محنت و مشقت سے کمالیں گے۔

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کی تفسیر میں حضرت مفسرینؒ نے وہ معروف روایت بیان کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں فاقہ کی مشقت میں مبتلا ہوں میری مدد فرمائیے۔ آپؐ نے ازواج مطہرات کے حجرہ کی طرف کسی کو بھیجا شاید کچھ مل جائے لیکن کچھ نہ مل سکا آپؐ نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جو آج رات اس کی مہمانی کر سکے تو ایک انصاری شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں حاضر ہوں اور اپنی اہلیہ کی طرف گئے اور بتایا کہ یہ صورت حال ہے۔ اہلیہ نے کہا آج تو بس بچوں ہی کے کھانے کے بقدر ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ انصاری نے کہا جب رات ہو تو بچوں کو کسی طرح پہلا کر سلا دینا اور پھر جب مہمان کھانے پر بیٹھے تو چراغ بجھا دینا تاکہ یہ بات مہمان کو نظر نہ آ سکے کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں چنانچہ ایسا ہی کیا صبح کو جب یہ صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپؐ نے فرمایا اللہ کو اس مرد اور عورت کی یہ بات بہت ہی پسند آئی اور ان ہی کے متعلق اس نے یہ فرمایا۔ وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابی ابو طلحہؓ تھے۔ ایسا ہی وہ مشہور قصہ ہے جو جنگ یرموک میں پیش آیا تھا کہ چند زخمی لب دم تھے۔ ان میں سے جس کسی کے سامنے پانی لایا گیا اُس نے یہ چاہا کہ بجائے میرے پانی میرا بھائی پی لے اور اسکی جان بچ جائے تو اچھا ہے۔ ہر ایک دوسرے کی

علہ: تفسیر ابن کثیر ج ۴ - علیہ: صحیح بخاری - مسلم - نسائی - ۱۲۔

طرف لوٹا تاہم کسی نے بھی نہ پایا اور سب کے سب اسی طرح پیاس میں تڑپتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاهم)

ذوی القربیٰ یتامیٰ اور ابن السبیل میں مستحقین فتنی کی قسم اول فقراء و مہاجرین

آیت مَا آفَاءَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ میں عمومی طور پر ان اصناف و اقسام کا مال فتنی میں استحقاق بیان فرمانے کے بعد ان مستحقین میں سب سے اعلیٰ اور مقدم جو گروہ ہے اس کو ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فقراء و مہاجرین کا گروہ ہے ان کے اوصاف میں سب سے پہلے تو ان کی مظلومیت کو اُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ سے ظاہر فرمایا گیا کہ ان کو ان کے مکانات سے نکالا گیا اور ان کے اموال ضائع کیے گئے۔ پھر یہ مظلومیت ان کی محض اللہ کی رضا کے لیے واقع ہوئی تو جس طرح ہر مظلوم کے لیے خواہ وہ کسی طرح بھی مظلوم ہو ہمدردی اور اعانت کا جذبہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے چہ جائیکہ وہ مظلوم اللہ کی راہ اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے مظلوم ہوا ہو تو اس فرد پر جس کو خدا سے ذرہ برابر بھی تعلق ہے۔ ضروری ہے کہ وہ ان مظلومین کے ساتھ ہمدردی اور مدد کے لیے پوری طرح مستعد ہو جائے۔ مزید برآں یہ مظلوم باوجود مظلوم و بے سہارا ہونے کے وہ ہیں جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مدد کی اور اسی جرم میں ان کو ان کے مالوں اور گھروں سے نکالا گیا۔ مظلومیت اخلاص اور اللہ و رسول کی نصرت کے علاوہ ان کے کردار اور مجموعہ عملی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ وہ راست باز اور سچے ہیں اور جب وہ لوگ اُولَئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ کا مصداق ہیں تو ہر ایمان و تقویٰ والے پر یہ حکم خدا وندی عائد ہوتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ۔ اس کی تعمیل میں ہر صاحب ایمان کو ان صادقین کے ساتھ ہو جانا ضروری ہے جن کے صادق ہونیکا اعلان خداوند عالم نے فرمادیا۔

مستحقین کی قسم دوم انصار اور انکی خصوصیات

استحقاق مہاجرین کے بعد انصار کا استحقاق اور ان کے اوصاف میں سب سے پہلے تَبَقَوْا لِلدّٰارِ وَ الْاَيْمَانِ مِنْ قَبْلِہُمْ کا وصف بیان فرمایا کہ انہوں نے ایمان و اسلام کو اپنے شہر مدینہ میں ٹھکانہ دیا۔ دوسری صفت یہ کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کہ حسد سے ان کے قلوب پاک ہیں کہ مہاجرین کو جو شرف و فضل ملا اس پر ذرہ برابر حسد یا ملال نہیں۔ چوتھی صفت وَ يُوْعِزُّوْنَ عَلٰی اَنْفُسِہُمْ کہ اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں اور پانچویں صفت یہ کہ وہ مال کی حرص سے منزہ ہیں اور ظاہر ہے کہ یہی اوصاف رشد و فلاح کے ضامن ہیں۔ لہذا یہ گروہ

مفلحین اور کامرانوں کا ہوا۔

قسم سوم عام اہل اسلام

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِائَةً مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَمَّا الْفُصَّلُ الْأَوَّلُ
وہ مال فتنی کے مستحق ہیں اور اس تیسری جماعت کو مال فتنی میں حصہ ملنے کے اوصاف و وجوہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ سابقین اولین اور مفلحین کی توقیر و تعظیم کریں ان کے واسطے دعائے مغفرت کریں اور ان کے دل میں ان حضرات صحابہ کی طرف سے کسی قسم کی کدورت یا بغض نہ ہو۔ ان اوصاف سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جس کسی کے دل میں مہاجرین و انصار کی عظمت و محبت و خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو بلکہ بغض و نفرت یا تکدیر یا طعن و تشنیع اور تحقیر توہین ہو۔ وہ کبھی ان حقوق میں شامل نہیں ہو سکتا جو حقوق اللہ رب العزت نے اہل اسلام کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ ان آیات کو تلاوت کر کے فرمایا کرتے خدا کی قسم جو شخص مہاجرین کی طرف سے کدورت رکھتا ہو وہ ہرگز ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا اے جن کو اس آیت میں بیان کیا گیا اور حق تعالیٰ شانہ نے مدح فرمائی۔

چنانچہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ”منہاج السنۃ“ جلد اول میں ان آیات کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

وَهَذِهِ الْآيَاتُ تَتَضَمَّنُ
الْثَّنَاءَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ
وَالْإِنصَارِ وَعَلَى الَّذِينَ
جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ
لَهُمْ وَيَسْتَئْذِنُونَ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْعَلَ فِي قُلُوبِهِمْ
غِلًا لَهُمْ. وَتَتَضَمَّنُ أَنْ هَؤُلَاءِ
الْأَصْنَافُ هُمُ الْمُسْتَحَقُّونَ
لِلْفَتْحِ. وَلَا رَيْبَ أَنْ هَؤُلَاءِ
الرَّافِضَةُ خَارِجُونَ عَنِ الْأَصْنَافِ

اور یہ آیتیں مہاجرین و انصار کی مدح پر مشتمل ہیں اور ان لوگوں کی بھی تعریف پر مشتمل ہیں جو انصار و مہاجرین کے بعد آئیں گے اور یہ بعد میں آئیے والے سابقین اولین کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو مہاجرین و انصار کے کینہ سے بالکل پاک و صاف رکھ۔ نیز ان آیات میں یہ مضمون بھی ہے کہ مال فتنی کی مستحق یہ تین جماعتیں ہیں (ان کے سوا اور کسی کا اس میں استحقاق نہیں) اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رافضی ان تینوں قسموں سے خارج ہیں

علم ازالۃ الخفاء۔ ہدیۃ الشیعہ ۱۲۔

الثَلَاثَةُ فَافْتَحُوا لِيَسْتَغْفِرُوا
لِلسَّابِقِينَ وَفِي قُلُوبِهِمْ
غِلٌّ عَلَيْهِمْ - فِي آيَاتِ
الْتِّبَاءِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَعَلَى
أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُمْ
وَإِخْرَاجِ الرَّاغِضَةِ مِنْ ذَلِكَ -
وَهَذَا يَفْتَضِلُ مَذْهَبُ
الرَّاغِضَةِ -

اس لیے کہ وہ مہاجرین و انصار کے لیے دعا
مغفرت نہیں بلکہ ان کے دلوں میں تو مہاجرین
انصار کا کینہ بھرا ہوا ہے -
تو ان آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت و مدح
ہے اور اسی طرح اہل سنت کی مدح ہے جو صحابہ کرام
سے محبت رکھتے ہیں اور یہ آخری قید رافضیوں
کے خارج کرنے کے لیے ہے اور یہ آیت
رافضیوں کے مذہب کو بالکل چاک کر دیتی ہے -

اور ان کے اس عیب و خجست کی پردہ دری کر رہی ہے جو ان کے سینوں میں بھرا ہوا ہے۔ اللہم
جَنِّبْنَا عَنْ كُلِّ رَفِضٍ وَسَوْءٍ وَأَمْلَأْ قُلُوبَنَا عَنْ حُبِّ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ اجمعین -

مستحقین و مصارفِ فنی

حق تعالیٰ شانہ نے مالِ فنی کے مصارف اور ان کا استحقاق بیان فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا۔
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ الْخَبْرُ بِهٖ عُنْوَانُ بِالْكِتَابِ اِذَا لَمْ يَكُنْ
جیسے مالِ غنیمت کے مصارف ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الْخَبْرُ بِهٖ عُنْوَانُ بِالْكِتَابِ اِذَا لَمْ يَكُنْ
ہے لیکن ظاہر ہے کہ متعلق کے فرق سے استحقاق کی صورتوں میں بھی فرق ہوگا۔ اللہ کے لئے مالِ غنیمت اور مالِ
فنی ہونا ملکیت کے معنی ظاہر کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ ہی مالک الملک اور حقیقی مالک ہے اور للرسول میں تولیت
کا مفہوم ادا کر رہا ہے۔ جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان اموال کے اصل متولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مالک
حقیقی کی امانت کو بطور امانت و نیابت صرف کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے کہ آپ مالکِ حقیقی کے حکم کے
مطابق خرچ فرمائیں گے اور لِذِي الْقُرْبَىٰ کا لام صرف محل صرف ہونا ظاہر کر رہا ہے کہ مالِ فنی کے
یہ مستحق اور مصرف ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اذالہ الخفاء میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان
فرمایا ہے کہ مالِ فنی اللہ اور اس کے رسول کے اور قرابت داروں۔ یتیموں اور مسافروں کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ
میں خدا کی مالکیت کا بیان ہوا اور للرسول کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رسولِ خدا ہیں۔ خدا کے کام میں لگے ہوئے
ہیں۔ ان کو اتنی فرصت نہیں کہ کمائیں اور اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں تو جب وہ خدا کے کام میں لگے ہوئے ہیں

جانفشانیوں سے ملے پہلا مال یعنی فتنی مجاہدین کو ان کی سعی اور کوشش کے بغیر محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ نے اس میں تصرف کا حق کلیتہً اپنے پیغمبر کو عطا فرمادیا کہ جس طرح چاہیں وہ بیان کرے مصارف میں اس کو خرچ کریں برخلاف مال غنیمت کے کہ وہ مجاہدین کی محنت اور مشقت سے حاصل ہوتا ہے تو اس میں مجاہدین کا حصہ رکھا گیا اور خمس کے علاوہ وہی اس کے مستحق قرار دیئے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مال فتنی کا کوئی مصرف متعین نہیں۔ جمیع مصالح مصلحین مسلمین امیر و فقیر سب پر خرچ کیا جاسکتا ہے بخلاف زکوٰۃ۔ خمس اور مال غنیمت کے کہ مصارف متعین اور محدود کر دیئے گئے۔

جیسا کہ قرآن کریم نے ان کی وضاحت اور تعین کر دی۔

استحقاق کی اقسام

اصول شریعت کی رو سے استحقاق دو قسم کا ہے۔ ایک استحقاق قوی جس کو استحقاق فعلی اور استحقاق شخصی بھی کہا جاتا ہے اور یہی استحقاق حقیقی ہے۔ دوسرا استحقاق ضعیف ہے جس کو استحقاق انفعالی اور استحقاق نوعی بھی کہا جاسکتا ہے اور یہ استحقاق مجازی ہے۔ استحقاق قوی وہ ہے جس کا منشاء امر وجودی ہو جیسے مال غنیمت میں مجاہدین اور غنائم کے استحقاق کا منشاء ان کا جہاد ہے جو کہ امر وجودی ہے اسی بناء پر **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ** میں غنیمت کو مجاہدین کی طرف منسوب کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ غنیمت کی تحصیل مجاہدین کی سعی اور جدوجہد کے باعث ہے۔

استحقاق ضعیف وہ ہے کہ جس کا منشاء امر عدمی ہو جیسے صدقات میں فقراء و مساکین کا استحقاق انکی ناداری اور مفلسی کی وجہ سے ہے جو کہ امر عدمی ہے۔ اسی وجہ سے فقراء کو دعویٰ کا حق نہیں اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ کسی خاص شخص معین کو فقراء و مساکین میں سے دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(ہذا من افاضات حضرة الوالد مولانا محمد ادریس کاندھلوی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

تو نہ دیکھے وہ جو

نَافِقُوۡا يَقُولُوۡنَ لِأَخْوَانِهِمُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ

دغا باز ہیں، کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، جو منکر ہیں کتاب

أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنۡ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا

دالوں میں سے، اگر تم کو کوئی نکال دے گا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور کہانہ

نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ

مانیں گے کسی کا تمہارے حق میں کبھی، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور

اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۱ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ

اللہ گواہی دیتا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے جاویں گے، یہ نہ نکلیں گے

مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ

ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوگی یہ نہ مدد کریں گے انکی۔ اور اگر مدد کریں گے تو

لَيُؤْتِنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۝۱۲ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ

بھاگیں گے پیٹھ دے کر، پھر کہیں مدد نہ پاویں گے۔ البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے

رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

ان کے دل میں اللہ سے۔ یہ اس سے کہ وہ لوگ

لَا يَفْقَهُونَ ۝۱۳ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَىٰ

بوجھ نہیں رکھتے۔ لڑ نہ سکیں گے تم سے سب مل کر، مگر بستیوں کے

مُحَصَّنَاتٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ

کوٹ میں، یا دیواروں کی اوٹ میں۔ ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے۔

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

تو جانے وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل پھوٹ رہے ہیں۔ یہ اس سے کہ وہ لوگ عقل

لَا يَعْقِلُونَ ۝۱۴ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا

نہیں رکھتے۔ جیسے کہاوت ان کی، جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے پاس ہی چکھی

وَبِالْأَمْرِ هُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۵ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ

سزا اپنے کام کی۔ اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ جیسے کہاوت شیطان کی،

إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ

جب کہے انسان کو تو منکر ہو - پھر جب وہ منکر ہوا، کہے میں الگ ہوں

مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا

تجھ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب سارے جہان کا - پھر آخر ان دونوں کا یہی کہ

أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾

وہ دونوں ہیں آگ میں، سدا رہیں اس میں - اور یہی ہے سزا گناہگاروں کی -

احوال منافقین کا ذہن بعد بیان اوصاف مخلصین صادقین

قال الله تعالى - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا إلخ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

(در ربط) گزشتہ آیات میں مال فقی اور اس کے مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے ان اہل ایمان و اخلاص کا بیان فرمایا جو اپنے ایمانی اوصاف میں وہ عظمت و بلندی حاصل کرنے والے ہیں کہ ان کو قرآن کریم نے "الصادقون" اور "المفلحون" کے لقب سے یاد کیا۔ ان کے برعکس اب ایک گروہ منافقین و کاذبین کا بیان ہے جن کے قبائح اور بدترین خصلتوں کو ذکر کر کے ان کی ذلت و ناکامی کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

اے ہمارے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے۔ یہ منافق کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں کہ اگر تم کو اپنے گھروں سے نکال لایا گیا تو ہم بھی ضرور باغزو تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہم تمہارے معاملہ میں کسی کی بھی بات نہ مانیں گے کبھی بھی۔ اور اس طرح ہم تمہارے معاون و مددگار رہیں گے اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے یہودی بنی نضیر کو یہ پیغام بھیجا تھا اور تاکید سے کہلوایا کہ ہرگز نہ گھبرانا اور اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اگر مسلمانوں نے تم کو نکالنا چاہا تو ہم بھی احتجاجاً تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور اگر جہاد و قتال کی نوبت آئی تو ہم تمہاری پوری پوری مدد کریں گے یہ ہمارا ایسا قطعی اور یقینی فیصلہ ہے کہ اس کے خلاف ہم کسی کی بات ماننے کے واسطے ہرگز تیار نہ ہوں گے۔ ان کے اس طرح کے باطل و عموں پر قرآن کریم نے رد کرتے ہوئے فرمایا اور خدا گواہی دے رہا ہے کہ بیشک یہ منافق جھوٹے ہیں۔ محض مسلمانوں کے خلاف اکسانے اور درغلانے کے لیے یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ آگاہ ہو جانا چاہیے اگر وہ اہل کتاب نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ کبھی بھی ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر کچھ تھوڑی بہت دکھاوے کے طور پر مدد بھی کی تو

پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے پھر کہیں سے بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی کسی اور کی کیا مدد کرنے اس طرح پیٹھ پھیر کر بھاگنے کے بعد تو یہ خود بھی ایسے بے یار و مددگار ہو جائیں گے کہ ان کی بھی کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ چہ جائیکہ یہ دوسروں کی مدد کریں۔ ان کی اس منافقانہ روش سے معلوم ہوتا ہے کہ البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں بہ نسبت اللہ کے یہ اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کیونکہ اللہ کی عظمت و ہیبت اور قدرت و کبریائی کی کوئی حد نہیں اس سے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ورنہ تو نفاق کیوں اختیار کرتے اس کے بالمقابل مسلمانوں کی قوت و شجاعت سے ڈر رہے ہیں اور ان سے مرعوب و خوفزدہ ہو کر نفاق اختیار کیا اور کھلم کھلا کفر کے اعلان کی جرأت نہیں۔ تو ان کے اس طرز عمل نے ثابت کیا کہ مسلمانوں کا ڈر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ ہے۔ ان کے مرعوب اور خوفزدہ ہونے کی تو یہ حالت ہے کہ یہ لوگ نہیں ٹرسکیں گے تم سے ایک جگہ جمع ہو کر اس طرح جیسے میدان جنگ میں کوئی فوج کسی فوج کا مقابلہ کرتی ہو مگر ایسی بستیوں میں جو احاطہ بندی کے ساتھ محفوظ ہوں اور قلعے کی شکل میں کہ اندر چھپ جانے والوں کو پناہ دے سکیں یا دیواروں کے پیچھے سے تو جو قوم اس قدر بزدل ہو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگی اور نہ ہی مسلمانوں کو ایسی بزدل قوم سے خائف ہونا چاہیئے۔ یہ لوگ اگرچہ مسلمانوں کے مقابلہ میں بظاہر متحد نظر آتے ہیں اور اے مخاطب! گمان کرتا ہے تو ان کو اکٹھا اور باہم متحد، لیکن ان کے دل جدا جدا ہیں یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی غرض اور خواہش جدا ہے اگرچہ مسلمانوں کی مخالفت میں سب متفق اور متحد ہیں مگر ہر ایک اپنی اغراض و خواہشات کے باعث مختلف اور متفرق ہے تو ایسے عناصر کے ظاہری اتحاد سے مسلمانوں کو فکر مند و پریشان نہ ہونا چاہیئے اس صورت حال میں یہ دشمنان اسلام بلاشبہ کمزور ہیں اور اسلام کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکیں گے اگر انسان میں عقل ہو تو سمجھ سکتا ہے اگر اندر سے دل پھٹے ہوئے ہوں تو ظاہری اجتماعیت کچھ کام نہیں آتی۔ اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ اپنی ذاتی اغراض و خواہشات سے کنارہ کش ہو کر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنا سنا جینا سب اسی خدائے وحدہ لا شریک لہ کے لیے بنالیں۔

ان منافقین کی یہ حالت تو بالکل ایسی ہی ہو گئی جیسے کہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے قریب ہی وقت میں گزرے کہ مزہ چکھ لیا اپنے کام کا دنیا میں بھی ذلیل و ناکام ہو کر اور مختلف قسم کے عذاب میں ہلاک و تباہ ہو کر اور آخرت میں بھی ان کے واسطے ایک دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ یہود بنی قینقاع نے اپنی غداری کا مزہ چکھ لیا۔ جب انہوں نے بد عہدی کی تو مسلمانوں نے ایک مختصر سی لڑائی کے بعد ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا اور اس سے پیشتر ماضی قریب میں مکہ والے ”بدر“ میں سزا پا چکے ہیں ایسا ہی انجام بنو نضیر کا دیکھ لو دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سزا مل چکی اور آخرت کا دردناک عذاب اپنی جگہ باقی ہے۔

یہ حالت بالکل شیطان کے قصہ کی طرح ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر پھر جب انسان کفر کرتا ہے اور عذاب خداوندی اس کے سامنے ہوتا ہے اور شیطان پر وہ کافر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ مجھ سے کفر تو اس نے کرایا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو

رب ہے سارے جہانوں کا، پھر آخر کار انجام ان دونوں کا۔ کافر ہو یا کافر کو گمراہ کنیوالا شیطان کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی وقت یہ نہ ہوگا کہ وہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور یہی سزا ہوتی ہے ظالموں کی اس لیے ان منافقوں کو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیئے اور مسلمانوں کو ایسی باتوں سے رنجیدہ اور پریشان نہ ہونا چاہیئے کیونکہ ایسے گمراہوں کا انجام ذلت و ناکامی طے ہو چکا ہے جس سے وہ ہرگز نہیں بچ سکتے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یعنی شیطان اول انسان کو معصیت پر ابھارتا ہے جب انسان دام اغواء میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور تیرے کام سے بنزار ہوں۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے یہ کہنا بھی ریا اور مکاری ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود دوزخ کا کندہ بنا اور اسے بھی بنایا۔“

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں ”شیطان آخرت میں یہ بات کہے گا اور بدر کے دن بھی ایک کافر کی صورت میں لڑواتا تھا جب فرشتے نظر آ جاتے تو بھاگ جاتا (تفصیل سورہ انفال میں گزر چکی) تو یہی مثال منافقوں کی ہے کہ وہ ہونو نصیر کو اپنی حمایت و رفاقت کا یقین دلا دلا کر بھڑے پر چڑھاتے رہے۔ آخر جب وہ مصیبت میں پھنس گئے تو آپ الگ ہو بیٹھے۔ کیا وہ اس مکر و عیاری کے بعد عذاب سے بچ گئے؟ ہرگز نہیں دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ (فوائد عثمانی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیئے دیکھ لے کوئی جی، کیا بھیجا ہے

لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ وَلَا

کل کے واسطے؟ اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ بیشک اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو۔ اور مت

تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ

ہو ویسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، پھر اُس نے بھلا دیئے اُن کو انکے جی۔ وہ لوگ

هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ

دہی ہیں بے حکم۔ برابر نہیں لوگ دوزخ کے اور لوگ

الْجَنَّةِ ۖ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا

بہشت کے۔ بہشت کے لوگ وہی ہیں مراد کو پہنچے۔ اگر ہم اتارتے یہ

الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

قرآن ایک پہاڑ پر ، تو تو دیکھتا دب جاتا پھٹ جاتا اللہ

خَشْيَةَ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

کے دُر سے ۔ اور یہ کہادیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو ، شاید وہ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عِلْمُ

دھیان کریں ۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی ، جانتا

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللَّهُ

ہے چھپا اور کھلا ، وہ ہے بڑا مہربان رحم والا ۔ وہ اللہ ہے

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ أَلَمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی ، وہ بادشاہ پاک ذات چنگا

الْمُؤْمِنُ الْمُهِمُّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۖ سُبْحَانَ

امان دیتا پناہ میں لیتا زبردست دباؤ والا صاحب بڑائی کا ۔ پاک ہے

اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

اللہ اس سے جو شریک بتاتے ہیں ۔ وہ اللہ ہے بنانے والا نکال کھڑا کرتا صورت کھینچتا،

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

اسی کے ہیں سب نام خاصے ۔ اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور

الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ

زمین میں ، اور وہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ ﴿۲۴﴾

حکمت والا ۔

دعوت تقویٰ و فکر آخرت برائے اہل ایمان مع ذکر عظمت ربّ ذوالجلال والاکرام

قال اللہ تعالیٰ: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الی وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ
(ربط) گزشتہ آیات میں منافقین کی سازشوں اور اسلام کے خلاف ان کی معاندانہ سرگرمیوں کا ذکر تھا۔ تو اب ان آیات میں اہل ایمان کو تقویٰ اور فکر آخرت کی دعوت دی جا رہی ہے اس لیے کہ ایمان و تقویٰ اور فکر آخرت ہی مسلمان قوم کے لیے ہر عزت و غلبہ اور ترقی کا باعث ہے یہی وہ عظیم وصف ہے جس کے باعث مسلمان اپنے دشمن کی ہر سازش سے محفوظ رہتا ہے تو ارشاد فرمایا۔

اے ایمان والو! ڈرتے رہو خدا سے اور ہر متنفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل آنے والے دن کے واسطے۔ ایمان اور اعمالِ صالحہ کا ذخیرہ ہی روزِ آخرت کام آنے والا ہے اور روزِ آخرت بس کل آنیوالا ہی دن ہے تو اس کے واسطے تیاری کرنی چاہیے۔ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ اس کے واسطے اعمالِ صالحہ کا کیا ذخیرہ مہیا کیا ہے اور تقویٰ اختیار کرنا اللہ کا۔ تقویٰ ہی اساس ہے ایمان و عمل کی۔ بے شک اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اگر کسی متنفس کے قلب میں یہ اعتقاد راسخ ہے کہ خداوند عالم کے سامنے بندہ کا ہر کام اور اس کا ہر حال عیاں ہے تو بلاشبہ خوف و تقویٰ پیدا ہو جائے گا یہ اعتقاد ہی تقویٰ کی بنیاد ہے جس کا لازمی اثر انسانی زندگی میں احتیاط اور فکر کی صورت میں رونما ہوگا اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان اور اخلاص مرتب ہے اور نفاق کی گندگی سے پاک رہنے کا باعث ہے۔

اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں سے جنہوں نے خدا کو بھلا دیا اور شب و روز اپنی نفسانی شہوتوں اور دنیوی لذتوں میں منہمک رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا اور اس طرح اللہ کی توفیق اور خیر کے کاموں کی صلاحیت اور اس کا احساس بھی ان سے مفقود ہو گیا۔ اور آخرت کے فکر و تصور سے بھی غافل ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کی فرماں برداری سے خارج ہیں کیونکہ ان کی اس غفلت و لاپرواہی اور انہماک فی الدنیا کی وجہ سے وہ صلاحیت اور جوہر ہی ختم ہو گیا جس کے ذریعے انسان سعادت اور انابت الی اللہ حاصل کر سکتا ہے۔ بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ برابر نہیں ہیں جہنم والے اور جنت والے جہنمی عذاب جہنم میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عذاب جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جنت کی راحتوں اور نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں تو یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہیں اور اپنی مراد پانے والے ہیں۔ فلاح و سعادت کے اصول اور قوت نظریہ و عملیہ کی اصلاح کے ضابطے اللہ ربّ العزت نے قرآن کریم کی صورت میں دنیا کے انسانوں کے واسطے نازل کیے۔ اسی سے انسانی زندگی فلاح و سعادت سے ہمکنار

ہو سکتی ہے۔ اس کلام الہی کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو لے مخاطب یقیناً تو دیکھتا اس پہاڑ کو ہیبت الہی سے پارہ پارہ ہو جانے والا۔ اگر اس پہاڑ میں انسان کی طرح عقل ہوتی شعور عطا کر کے اس پر قرآن نازل کیا جاتا تو وہ سمجھتا اور عظمت و ہیبت خداوندی سے ایسا متاثر ہوتا کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن افسوس کہ یہ انسان جس پر یہ کلام الہی اتارا گیا ایسا سخت دل واقع ہوا ہے کہ نہ اس کا دل کانپتا ہے اور نہ خشیت و تقویٰ کے آثار اس میں نظر آتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اس امانت الہیہ کی عظمت کو پہچانے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے آخر اس انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ روز میثاق اس امانت کو جب اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمایا تھا اور آسمان و زمین نے اس کی عظمت و ہیبت سے گھبرا کر انکار کر دیا تھا تو اس حضرت انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا تھا اور اس امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنے کا اقرار کیا تھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ: **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا**۔

اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں اور جس سعادت ابدیہ کا حصول انسان کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے اس کو حاصل کر سکیں اور فلاح و کامیابی کی منزل تک پہنچنے کی جو صلاحیتیں اس کو عطا کی گئی ہیں ان کو بروئے کار لاسکے اور قوت نظریہ درست کرنے کے بعد قواعد عملیہ کو اس کے تابع کر دے۔ جو صرف حق تعالیٰ شانہ کی ذات و صفات کی معرفت اور دل و دماغ میں اس عقیدہ کو راسخ کر لینے پر موقوف ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے جو چیز انسانی ادراک و شعور سے ماوراء ہو اس چیز کو نہ انسانی حواس ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں تک عقل کی پرواز ہے۔ وہ صرف خدا ہی جانتا ہے اور ہر ظاہر چیز کو بھی

عہ "الغیب" بڑا ہی وسیع المعنی لفظ ہے۔ انسان کی حسِ بصر سے لیکر حواسِ خمسہ تک ہر جس سے جو چیز غائب ہے اس کو غیب کہا جائے گا۔ اضافہ کردہ الفاظ میں بھی اشارہ کر دیا گیا کہ غیب کا اطلاق حواسِ ظاہرہ سے غائب ہی چیز پر نہیں بلکہ جو انسانی ادراک اور عقل و فکر کی پرواز سے بالا و برتر ہے وہ بھی غیب ہے چنانچہ آخرت اور احوال آخرت جیسی جملہ چیزیں غیب کا مصداق ہیں۔ انسان ہی کیا بلکہ ملائکہ اور جنوں کے ادراک و شعور سے بھی پوشیدہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔

چنانچہ ملائکہ اعلیٰ اور ملکوت السموات کی بہت سی چیزیں فرشتوں سے بھی پوشیدہ ہیں الغرض ہر وہ چیز جو مخلوق کے ادراک و شعور سے بالا ہو یا بعد مکانی سے حواسِ بصریہ وغیرہ سے مستور و پوشیدہ ہو اس کو غیب کہا جائے گا۔ جو ایک وسیع عالم ہے۔ اور اس کے بے شمار مراتب و درجات ہیں جیسا کہ حضراتِ عارفین و صوفیہ بیان کرتے ہیں اسی طرح عالم شہادت کے بھی بے شمار مراتب و درجات ہیں۔ ۳۔

خدا ہی جانتا ہے جب کہ انسان بہت سی چیزوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے باوجود اس کے جاننے سے عاجز رہتے ہیں۔ وہی بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے جس کی عنایات و رحمتیں انسان کو آمادہ کرتی ہیں کہ وہ صرف اسی رحمن و رحیم کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے خزانہ رحمت بے پایاں ہیں دنیا میں وہ اپنی رحمتوں سے مؤمن و کافر، انسان و حیوان، شجر و حجر سب ہی کو نوازتا ہے اس طرح کہ اس کی رحمت و عنایت رحمت و مہربانی کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی پیکر تکلیف و شدت میں اس کی یہ رحمت اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان ظاہری و باطنی رحمتوں کو اس پروردگار نے اپنے مؤمن بندوں کے لیے آخرت میں مخصوص کر دیا۔ غرض وہ پروردگار ہی ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بادشاہ ہے تمام کائنات کا اسی کی سلطنت و حکمرانی کائنات پر جاری ہے بروبحر زمین و آسمان پر بسنے والی ہر مخلوق اس کے فرمان کے تابع ہے کسی کو مجال نہیں کہ اس کے حکم سے عدل کر سکے یا بغاوت کر سکے۔ وہی بادشاہ ہے جس کے قبضہ میں تمام خزانے ہیں جن کی کوئی حد و انتہاء نہیں اور اس کی بادشاہت دنیا و آخرت میں ایسی کامل اور مضبوط بادشاہت ہے کہ اس کے حکم سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں۔ جس کو نہ کسی کی بغاوت کا خطرہ ہے اور نہ کسی کی خیانت کی فکر اور نہ کسی کی معاونت و امداد کا محتاج۔ وہ پاک ہے ہر عیب سے اور ایسی ہر بری بات سے جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ جو ہر نقصان و زوال سے محفوظ و سالم ہے اور اپنی مخلوق و بندوں کو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ وہی امن و پناہ دینے والا ہے خواہ دنیا کی کوئی مصیبت و پریشانی ہو یا آخرت کی وہی محافظ و نگہبان ہے اپنی مخلوق پر کہ ہر آفت و مصیبت سے بھی وہ ہی محفوظ رکھتا ہے اور وہی بندوں کے ہر عمل کا نگران اور ان کے احوال کا رقیب ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّ اَدْنٰى اَنْظَرُكُمْ رَقِیْبًا۔

وہ بڑی ہی عزت والا۔ غالب و قاهر اور زبردست دباؤ والا صاحب عظمت ہے۔ پاکی ہے

عہ لفظ المتکبر کا ترجمہ صاحب عظمت سے کیا۔ لفظ کبر بڑائی اور عظمت کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو باب تفعیل میں استعمال ہونے سے مفہوم ہوگا علو و بلندی اور عظمت کو اختیار کرنے والا یعنی اس سے متصف امام رازیؒ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تکبر انسانوں کی صفات میں مذموم ہے۔ اور تکبر کو صفت ذم شمار کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ متکبر کے معنی جب یہ ہوئے کہ وہ اپنی ذات سے کبر و بڑائی ظاہر کرنے والا ہو تو مخلوق تو سراسر عاجز ہے۔ ہزاراں ہزار عیب ہر انسان میں ہوتے ہیں تو ایسے نقائص اور عیوب کے ہوتے ہوئے انسان کا کبر اور بڑائی کتنا یقیناً مذموم ہوگا اور وہ اس میں جھوٹا ہوگا۔ اس کو تذلل و تواضع اور اظہار پستی ہی زیب دیتا ہے لیکن اس کے برعکس اللہ رب العزت کی ذات تو ہر کمال و بلندی سے متصف ہے اس لیے جب وہ اپنی بڑائی اور علو کو ظاہر کرے گا تو حقیقت کے عین مطابق ہوگا۔ اور بندوں کو یہ بات رہنمائی کرنے والی ہوگی کہ حق تعالیٰ جل شانہ، و عہ نوالہ، کی جلالت شان اور اس کی عظمت و برتری کو پہچانیں۔

اللہ رب العالمین کی ان تمام چیزوں سے جو وہ شرک کی کرتے ہیں اس لیے کہ جو پروردگار ان صفات کا مالک اور صاحب عظمت ہوگا اس کا کون شریک ہوگا۔ لہذا وہ ہر شرک اور شریک سے پاک ہے وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا۔ ایجاد کرنے والا۔ صورت بنانے والا جیسا کہ ایک قطرہ آب پر انسان کی شکل و صورت اور اس کے جسم کی ساخت اور اس کے اعمال و اخلاق اور کردار کی ہیئت و تصویر وہی کھینچتا ہے اسی کے واسطے ہیں سب پاکیزہ نام جس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں کہ ہر چیز شجر و حجر بہائم و طیور اور وحوش ہر ایک اس کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ**۔ وہی زبردست حکمت والا ہے۔ کیونکہ جو ذات ان جملہ اوصاف کی حامل ہوگی وہ بلاشبہ بڑی ہی قدرت و قوت والی بھی ہوگی اور بڑی ہی حکمت والی بھی ہوگی۔ اس لیے کہ اس میں سے ہر صفت اس کی کمال حکمت کی دلیل ہے اور ہر صفت کا ظہور اس کی مخلوقات میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح آفتاب کی روشنی کا ثبوت و ظہور عالم کے ایک ایک ذرہ سے ہو رہا ہے۔

امام احمد بن حنبل اور ترمذی نے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ کر یہ تین آخری آیات سورہ حشر کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر ستر ہزار فرشتے مقرر کر دے گا جو اس پر دعا و رحمت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے اور اسی طرح اگر شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک یہ تعداد فرشتوں کی اس پر رحمت کی دعا کرتی رہے گی اور اگر وہ اس دن مرے گا تو اس حالت میں انتقال کریگا کہ وہ شہید ہوگا۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں آیت **لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ كِىَ مَرْتَبَةٍ** کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کلام الہی کی عظمت و ہیبت کا جب یہ مقام ہے کہ پہاڑ اپنی سختی و غلظت اور قوت کے باوجود اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اگر ان میں وہ فہم و شعور و دیعت رکھ دیا جائے جو انسانوں کو عطا ہوا ہے تو وہ اپنی اس عظمت و سختی کے باوجود خداوند عالم کی خشیت و ہیبت سے پارہ پارہ ہو جاتا تو انسان کی حالت قابل افسوس ہے کہ وہ انسانی شعور و احساس رکھتے ہوئے خدا کی خشیت سے متاثر نہ ہو حالانکہ وہ کتاب الہی کو سمجھتا ہے اس میں تدبیر اور غور و فکر کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ع

میرے شیخ محترم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی ؒ فوائد قرآن کریم ؑ میں فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم نے ایک طویل نظم کے ضمن میں یہ تین شعر کہے۔

سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے

عہ تفسیر ابن کثیر ج ۴ - عہ فوائد قرآن کریم - ۱۲

آؤ سنوائیں تمہیں وہ نعمہ مشروع بھی پارہ جس کے لمن سے طور ہدی ہونے کو ہے
جیف گرتا اثر اسکی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاشعاً متصدعاً ہونے کو ہے
حضرات عارفین اور علماء ربانیین کی تحقیق یہ ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جمادات و نباتات میں
بھی اللہ رب العزت نے احساس و شعور کی صلاحیت رکھی ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی شقاوت
اور قسادت قلبیہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ
إِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ
وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔

چنانچہ جمادات کے احساس و شعور کا ثبوت اس واقعہ سے بھی ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے واسطے جب منبر تیار کیا گیا اور آپؐ نے پہلی مرتبہ اس پر خطبہ دینا شروع فرمایا وہ کھجور کے درخت کا تنہ
جوستون کی طرح مسجد میں گڑا ہوا تھا اور آپؐ اسی پر ٹیک دسہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو وہ
ستون بیقرار ہو کر اس طرح رونے لگا کہ جیسے کوئی بچہ روتا ہو یہ آواز سب نے سنی آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم منبر سے نیچے اترے اس ستون کو تھپکا تسلی دی۔ جیسے بچے کو تھپک کر تسلی دی جاتی ہو اور اس کو
خاموش کیا جاتا ہو۔ حضرات صحابہؓ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ستون اپنی آواز ضبط کرنے لگا۔ راوی حدیث
اس قصہ کو ذکر کرتے ہوئے درلما کان یسمع من الذکر والوحی کہ وہ ستون اس وجہ سے رویا کہ
وہ جو ذکر اور وحی الہی سنا کرتا تھا اب اس سے بعد ہو گیا عہ اسی وجہ سے اس ستون کا نام ستون
حنانہ رکھا گیا۔

حسن بصریؒ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں اے مسلمانو! دیکھو جب ایک لکڑی کا تنہ اور ستون
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و محبت میں بے قرار ہو کر آہ و زاری کرنے لگا تو تم انسان ذی عقل ہو تمہیں
چاہیئے کہ تم بھی اپنے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور محبت اس لکڑی کے ستون سے زائد پیدا
کر دیں وہ چیز ہے جس کو حضرت رومیؒ نے فرمایا ہے۔

فلسفی کو منکر حنانہ است از حواس انبیاء بیگانہ است

اسماءُ حسنیٰ وصفات خداوندی

قال الله تعالى - وَبِذِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا -

عہ صحیح بخاری جلد ۱ - ابواب المخطیہ - ۱۲

ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیٰ ہیں انہی کے ذریعے خدا تعالیٰ سے دعا مانگا کرو مثلاً یا اللہ اور یا رحمن اور یا غفار کہہ کر دعا مانگو اور یا ذات یا موجود یا شئی کہہ کر دعا مت مانگو اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ کو سوال اور دعا کا ذریعہ بناؤ خود تراشیدہ ناموں سے اللہ کو مت پکارو۔

اسماءِ حسنیٰ سے اللہ کے نام اور اوصاف مراد ہیں جو اس کی ذات پاک پر یا اس کی کسی صفت پر دلالت کریں لفظ ”اللہ“ ذاتِ خداوندی کا اسمِ علم ہے اور اسم ذات ہے جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور باقی اوصاف سب اس کے تابع ہیں اور بعثت نبوی سے پہلے عرف عرب میں ”اللہ“ ذاتِ خداوندی کے لیے بولا جاتا تھا۔ شریعت نے اسی نام کو بحال رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اس کے کمالات کی کوئی حد نہیں مگر اللہ پر صرف ان اسماء کا اطلاق درست ہے جو شرع شریف سے ثابت ہیں اپنی رائے سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیئے۔

علماء متکلمین کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں یعنی صاحب شرع کے واقف کرانے اور بتلانے پر موقوف ہیں شرع میں جس اسم کا اطلاق حق تعالیٰ کی ذات پر آیا ہے اس اسم کا اطلاق کرنا تو جائز ہے۔

اور جس اسم کا اطلاق نہیں آیا اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیئے اگرچہ اس میں معنی کمال کے پائے جاتے ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ پر جو اد اور کریم کا اطلاق جائز ہے اس لیے کہ اس اسم کا اطلاق شرع میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا جائز نہیں اس لیے کہ اس اسم کا اطلاق شرع میں نہیں آیا لہذا ہم کو چاہیئے کہ خدا تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اپنی رائے اور قیاس سے خدا کے نام تجویز نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ دِلَّةَ تِسْعَةِ وَتِسْعِينَ اسْمَاءً مِنْ اَحْصَاہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ یعنی اللہ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کو محفوظ اور یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ سو جاننا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بے شمار ہیں لیکن یہ ننانوے نام۔ تمام اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیٰ کی اصل ہیں کہ دنیا میں اہل عقل کے نزدیک جس قدر صفات کمال متصور ہو سکتی ہیں وہ سب انہی ننانوے اسماءِ حسنیٰ کے تحت درج ہیں اور یہ ننانوے اسماءِ حسنیٰ بے شمار صفات کمالیہ کے لیے بمنزلہ اصل کے ہیں اور تمام صفات کمال کا خلاصہ اور اجمال ہیں اور حدیث میں احصاء سے محض زبانی یاد کر لینا مراد نہیں بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیٰ کے ساتھ موصوف ہے تو جس نے حق تعالیٰ کو تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف جانا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اللہ رب العزت کے ننانوے اسماء حسنیٰ

- ۱۔ **اللَّهُ** معبود برحق اور موجود مطلق۔ یہ نام خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر خدا پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا نہ حقیقتاً نہ مجازاً۔
- ۲۔ **الرَّحْمَنُ** نہایت رحم والا۔
- ۳۔ **الرَّحِيمُ** بڑا مہربان۔
- ۴۔ **الْمَلِكُ** بادشاہ حقیقی۔ اپنی تدبیر اور تصرف میں مختار مطلق۔
- ۵۔ **الْقُدُّوسُ** تمام عیبوں اور برائیوں سے پاک اور منزہ، فضائل اور محاسن کا جامع اور معائب اور مخلوقات کی صفات سے معزاً اور مبرا۔
- ۶۔ **السَّلَامُ** آفتوں اور عیبوں سے سالم اور سلامتی کا عطا کرنے والا بے عیب۔
- ۷۔ **الْمُؤْمِنُ** مخلوق کو آفتوں سے امن دینے والا اور امن کے سامان پیدا کرنے والا۔
- ۸۔ **الْمُهَيِّمُ** ہر چیز کا نگہبان اور پاسبان۔
- ۹۔ **الْعَزِيزُ** عزت والا اور غلبہ والا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس پر غلبہ پا سکتا ہے۔
- ۱۰۔ **الْجَبَّارُ** جبر اور قہر والا ٹوٹے ہوئے کا جوڑنے والا اور بگڑے ہوئے کا درست کرنے والا کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔
- ۱۱۔ **الْمُتَكَبِّرُ** انتہائی بلند اور برتر، یعنی بزرگ اور بے نیاز جس کے سامنے سب حقیر ہیں۔
مر اور اسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی
- ۱۲۔ **الْخَالِقُ** مشیت اور حکمت کے مطابق ٹھیک اندازہ کرنے والا اور اس کے مطابق پیدا کرنے والا اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا، اور کسی کو انسان اور کسی کو حیوان۔ کسی کو پہاڑ اور کسی کو پتھر اور کسی کو مکھی اور کسی کو مچھر، ہر ایک کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی۔
- ۱۳۔ **الْبَارِئُ** بلا کسی اصل کے اور بلا کسی خلل کے پیدا کرنے والا۔
- ۱۴۔ **الْمُصَوِّرُ** طرح طرح کی صورتیں بنانے والا کہ ہر صورت کو دوسری سے جدا اور ممتاز بناتا ہے۔
- ۱۵۔ **الْغَفَّارُ** بڑا بخشنے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور پردہ پوشی کرنے والا۔
- ۱۶۔ **الْقَهَّارُ** بڑا قہر اور غلبہ والا کہ جس کے سامنے سب عاجز ہوں ہر موجود اس کے قدرت کے سامنے مقہور و عاجز ہے۔
- ۱۷۔ **الْوَهَّابُ** بغیر غرض اور بغیر عوض کے بخشنے والا۔ بندہ بھی کچھ بخش دیتا ہے مگر اس کی بخشش ناقص اور

نا تمام ہوتی ہے بندہ کسی کو کچھ روپیہ پیسہ دے سکتا ہے مگر صحت اور عافیت نہیں دے سکتا۔
 روزی دینے والا اور روزی کا پیدا کرنے والا رزق اور مرزوق سب اسی کی مخلوق ہے۔
 رزق اور صحت کا دروازہ کھولنے والا اور مشکلات کی گرہ کھولنے والا۔
 بہت جاننے والا جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو۔ اس کا علم تمام کائنات کے ظاہر و باطن کو محیط ہے۔

۱۸۔ الرِّزَّاقُ

۱۹۔ الْفَتَّاحُ

۲۰۔ الْعَلِيمُ

۲۱۔ الْقَابِضُ

۲۲۔ الْبَاسِطُ

۲۳۔ الْخَافِضُ

۲۴۔ الرَّافِعُ

۲۵۔ الْمُعِزُّ

۲۶۔ الْمُذِکُّ

۲۷۔ السَّمِيعُ

۲۸۔ الْبَصِيرُ

۲۹۔ الْحَكَمُ

۳۰۔ الْعَدْلُ

۳۱۔ اللَّطِيفُ

۳۲۔ الْخَبِيرُ

۳۳۔ الْحَلِيمُ

۳۴۔ الْعَظِيمُ

۳۵۔ الْغَفُورُ

۳۶۔ الشَّكُورُ

۳۷۔ الْعَلِيُّ

تنگی کرنے والا۔
 فراخی کرنے والا۔ یعنی رزق حسی اور معنوی کی تنگی اور فراخی سب اس کے ہاتھ میں ہے
 کسی پر رزق کو فراخ کیا اور کسی پر تنگ کیا۔
 پست کرنے والا۔
 بلند کرنے والا۔ جس کو چاہے پست کرے اور جس کو چاہے بلند کرے۔
 عزت دینے والا۔
 ذلت دینے والا جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے جس کو چاہے
 ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔

بہت سننے والا۔
 بہت دیکھنے والا
 حکم کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا کوئی اس کے فیصلہ کو رد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی
 اس کے فیصلہ پر تبصرہ کر سکتا ہے۔

انصاف کرنے والا۔ اس کی بارگاہ میں ظلم اور جور و ستم عقلاً محال ہے۔
 باریک بین اور نیکی اور نرمی کرنے والا ایسی خفی اور باریک چیزوں کا ادراک کرنے والا
 جہاں نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں۔

بڑا ہی آگاہ اور باخبر ہے۔ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے ہر چیز کی اس کو خبر ہے یہ
 ناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور خدا کو اس کی خبر نہ ہو۔

بڑا ہی بردبار۔ علانیہ نافرمانی بھی اس کو مجرمین کی فوری سزا پر آمادہ نہیں کرتی گناہوں
 کی وجہ سے وہ رزق نہیں روکتا۔

بڑا ہی عظمت والا جس کے سامنے سب بیچ بائیں اور کسی کی اس تک رسائی نہیں۔
 بہت بخشنے والا۔

بڑا قدردان۔ تھوڑے عمل پر بڑا ثواب دینے والا۔
 بلند مرتبہ کر اس سے ادھر کسی کا مرتبہ نہیں۔

۳۸۔ الْكَبِيرُ

۳۹۔ الْخَفِيفُ

۴۰۔ الْمُقْبِتُ

۴۱۔ الْحَسِيبُ

۴۲۔ الْجَلِيلُ

۴۳۔ الْكَرِيمُ

۴۴۔ الرَّقِيبُ

۴۵۔ الْمُجِيبُ

۴۶۔ الْوَاسِعُ

۴۷۔ الْحَكِيمُ

۴۸۔ الْوَدُودُ

۴۹۔ الْمُجِيدُ

۵۰۔ الْبَاعِثُ

۵۱۔ الشَّهِيدُ

۵۲۔ الْحَقُّ

۵۳۔ الْوَكِيلُ

۵۴۔ الْقَوِيُّ

۵۵۔ الْمُتَيْنُ

۵۶۔ الْوَلِيُّ

۵۷۔ الْحَمِيدُ

بہت بڑا کہ اس سے بڑا کوئی متصور نہیں۔

نگہبان مخلوق کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے والا۔

مخلوق کو قوت یعنی روزی اور غذا دینے والا۔ روح اور جسم دونوں کو روزی دینے

والا۔ اور بعض نسخوں میں ”الْمُعِیْتُ“ ہے یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔

ہر حال میں کفایت کرنے والا یا قیامت کے دن بندوں سے حساب لینے والا۔

بزرگ تر۔ یعنی کمال استغناء اور کمال تقدس اور کمال تنزیہ کے ساتھ موصوفی ہے۔

کرم اور بخشش والا بغیر سوال کے اور بغیر وسیلہ کے عطا کرنے والا۔

نگہبان اور نگہبان کسی شے سے وہ غافل نہیں اور کوئی شے اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

دعاؤں کا قبول کرنے والا اور بندوں کی پکار کا جواب دینے والا۔

فراخ علم والا جس کا علم اور جس کی نعمت تمام اشیاء کو محیط ہے۔

حقائق اور اسرار کا جاننے والا جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور حکمت کے

معنی کمال علم کے ساتھ۔ فعل اور عمل کا عمدہ ہونا اور سچتہ ہونا یعنی اس کی کار اور گفتار

سب درست اور استوار ہے۔

نیک بندوں کو دوست رکھنے والا خیر اور احسان کو پسند کرنے والا۔

ذات اور صفات اور افعال میں بزرگ اور شریف۔

مردوں کو زندہ کرنے والا اور قبروں سے اٹھانے والا اور سوتے ہوؤں کو بستروں

سے جگانے والا۔

حاضر دناظر اور ظاہر و باطن پر مطلع اور بعض کہتے ہیں کہ امور ظاہر کے جاننے والے

کو شہید کہتے ہیں اور امور باطن کے جاننے والے کو خیر کہتے ہیں اور مطلق جاننے

والے کو علیم کہتے ہیں۔

ثابت اور برحق یعنی جس کی خدائی اور شہنشاہی حق ہے اور اس کے سوا سب

باطل اور بیج۔

کار ساز جس کی طرف کسی نے اپنا کام سپرد کر دیا ہو وہ اس کا کام بنانے والا ہے۔

غیر ملنا ہی قوت والا یعنی توانا اور زور والا جس کو کبھی ضعف لاحق نہیں ہوتا۔

استوار اور شدید القوت جس میں ضعف اور اضمحلال کا امکان نہیں اور اس کی

قوت میں کوئی اس کا مقابل اور شریک نہیں۔

مددگار اور دوست رکھنے والا یعنی اہل ایمان کا محبت اور ناصر۔

سزاوار حمد و ثناء ذات و صفات اور افعال کے اعتبار سے ستودہ۔

- ۵۸۔ الْمُحْصَىٰ کائنات عالم کی مقدار اور شمار کو جاننے والا زمین کے ذرے اور بارش کے قطرے اور درختوں کے پتے اور انسانوں اور حیوانوں کے سانس سب اس کو معلوم ہیں۔
- ۵۹۔ الْمُبْدِئُ پہلی بار پیدا کرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا۔
- ۶۰۔ الْمُعِيدُ دوبارہ پیدا کرنے والا۔ پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور معدومات کو دوبارہ ہستی کا لباس پہنائے گا۔
- ۶۱۔ الْمُحْيِیُّ زندہ کرنے والا۔
- ۶۲۔ الْمُمِيتُ مارنے والا۔ جسمانی اور روحانی ظاہری اور باطنی موت اور حیات کا مالک جس نے ہر ایک کی موت اور حیات کا وقت اور اس کی مدت مقرر اور مقدر کر دی۔
- ۶۳۔ الْحَيُّ بذات خود زندہ اور قائم بالذات جس کی حیات کو کبھی زوال نہیں۔
- ۶۴۔ الْقَيُّومُ کائنات عالم کی ذات و صفات کا قائم رکھنے والا اور تنہا منے والا یعنی تمام کائنات کا وجود اور ہستی اس کے سہارے سے قائم ہے۔
- ۶۵۔ الْوَاحِدُ غنی اور بے پردہ کہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ یا یہ معنی کہ اپنی مراد کو پانیوالا جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کوئی اس سے چھوٹ سکتا ہے اور نہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔
- ۶۶۔ الْمُبَاجِدُ بڑی بزرگی والا مطلق بزرگ۔
- ۶۷۔ الْوَاحِدُ ایک، کوئی اس کا شریک نہیں۔
- ۶۸۔ الْأَحَدُ ذات و صفات میں یکتا اور یگانہ یعنی بے مثال اور بے نظیر۔
- ۶۹۔ الصَّمَدُ سردار کامل۔ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج۔ یعنی ذات و صفات کے اعتبار سے ایسا کامل مطلق کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔
- ۷۰۔ الْقَادِرُ قدرت والا اسے اپنے کام میں کسی آلہ کی ضرورت نہیں عجز اور بے چارگی سے پاک اور منزہ۔
- ۷۱۔ الْمُقْتَدِرُ بذات خود کامل قدرت کسی چیز کے کرنے میں اسے دشواری نہیں اور کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت میں مزاحمت کر سکے۔
- ۷۲۔ الْمُقَدِّمُ دوستوں کو آگے کرنے والا۔
- ۷۳۔ الْمُؤَخِّرُ دشمنوں کو پیچھے کرنے والا۔
- ۷۴۔ الْأَوَّلُ سب سے پہلا۔

عہ احد کا لفظ ترمذی کی روایت اور بیہقی کی دعوات کبیر میں نہیں آیا۔ البتہ ابن ماجہ کی روایت میں

یہ لفظ آیا ہے۔ دیکھو شرح کتاب الاذکار ص ۲۱۵ ج ۳۔

۷۵۔ الْآخِرُ سب سے پچھلا یعنی اس سے پہلے کوئی موجود نہ تھا اور اس کے سوا جو موجود ہوا اُس کو اسی کی بارگاہ سے وجود ملا۔

۷۶۔ الظَّاهِرُ آشکارا

۷۷۔ الْبَاطِنُ پوشیدہ، یعنی بلحاظ دلائل قدرت کے آشکارا ہے کہ ہر ذرہ اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے اور باعتبار کُنہ اور حقیقت کے پوشیدہ ہے۔

۷۸۔ الْوَالِحُ کارساز اور مالک اور تمام کاموں کا متولی اور منتظم۔

۷۹۔ الْمُتَعَالِیُّ عالیشان اور بہت بلند اور برتر، کہ جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔

۸۰۔ الْبَرُّ نیکی اور احسان کرنے والا نیکو کار۔

۸۱۔ التَّوَّابُ توبہ قبول کرنے والا، اور توبہ کرنے والا۔

۸۲۔ الْمُنتَقِمُ سرکشوں سے بدلہ لینے والا۔

۸۳۔ الْعَفُوُّ گناہوں اور تقصیروں سے بڑا درگزر کرنے والا اور گناہوں کو مٹا دیتے والا۔

۸۴۔ الرَّؤُوفُ بڑا ہی مہربان جس کی رحمت کی غایت اور نہایت نہیں۔

۸۵۔ مَالِكُ الْمُلْكِ خداوند جہان و ملک کا جس طرح چاہے تصرف کرے کوئی اس کے حکم اور تصرف کو نہ روک سکے۔

۸۶۔ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ صاحب عظمت و جلال جس کا حکم جاری اور نافذ ہے اور اس کی اطاعت لازم ہے۔

اور اپنے فرمانبردار بندوں کی تعظیم و تکریم کرنے والا اور ان کو عزت دینے والا

اور ان پر کرم کرنے والا جس کے پاس جو عزت اور کرامت ہے وہ اسی کا عطیہ ہے۔

عادل اور منصف مظلوم کا ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔

تمام متفرق چیزوں کو جمع کرنے والا جس نے اپنی قدرت و حکمت سے جسم انسانی

اور حیوانی میں عناصر متضادہ کو جمع کیا۔

بے پردہ اسے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی اس سے مستغنی نہیں۔

مخلوق کو بے پردہ کرنے والا۔ یعنی وہ خود بے نیاز ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے

بندوں میں سے حسب حکمت و مصلحت اس کو بے پردہ کر دیتا ہے اور بقدر ضرورت

اس کو دے دیتا ہے۔

روکنے والا اور باز رکھنے والا جس چیز کو وہ روک لے کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔

ضرر پہنچانے والا۔

نفع پہنچانے والا۔ یعنی نفع اور ضرر سب اس کے ہاتھ میں ہے خیر و شر

نفع و ضرر سب اسی کی طرف سے ہے۔

۸۷۔ الْمُقْسِطُ

۸۸۔ الْجَامِعُ

۸۹۔ الْغَنِيُّ

۹۰۔ الْمُغْنِيُّ

۹۱۔ الْمُنَافِعُ

۹۲۔ الضَّارُّ

۹۳۔ النَّافِعُ

۹۴۔ النُّور

وہ بذات خود ظاہر اور روشن ہے اور دوسروں کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہے۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہر بنفسہ ہو اور دوسرے کے لیے منظر ہو۔ آسمان و زمین سب ظلمتِ عدم میں مستور تھے اللہ نے ان کو عدم کی ظلمت سے نکال کر نور وجود عطا کیا جس سے سب ظاہر ہو گئے اس لیے وہ نُور السموات والارض ہے۔

در ظلمتِ عدم ہمہ بودیم بے خبر نور وجود سرشہود از تو یافتیم۔

۹۵۔ الْهَادِي

راہ دکھانے والا اور بتلانے والا اور چلانے والا کہ یہ راہ سعادت ہے اور یہ راہ شقاوت ہے۔

۹۶۔ الْبَدِيعُ

۹۷۔ الْبَاقِي

بے مثال اور بے نمونہ عالم کا پیدا کرنے والا۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا یعنی دائم الوجود جس کو کبھی فنا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے ماضی کے اعتبار سے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ سے وہ باقی ہے ورنہ اس کی ذات کے لحاظ سے وہاں نہ ماضی ہے اور نہ مستقبل ہے اور وہ بذات خود باقی ہے اور جنت و جہنم کو جو دوام اور بقاء ہے وہ اس کے باقی رکھنے سے ہے اور بقاء اور ابقاء میں فرق ہے۔

۹۸۔ الْوَارِثُ

تمام موجودات کے فنا ہو جانے کے بعد سب کا وارث اور مالک جب سارا عالم فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تو وہ خود ہی فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ مَرَّةً خود ہی جواب دے گا۔ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔

۹۹۔ الرَّشِيدُ

رہنمائے عالم یعنی دینی اور دنیوی مصلحتوں میں عالم کا رہنما اور اس کا ہر تصرف عین رشد اور عین صواب اور اس کی ہر تدبیر نہایت درست ہے۔

۱۰۰۔ الصَّبُورُ

بڑا صبر کرنے والا۔ کہ نافرمانوں کے پکڑنے اور سزا دینے میں اور دشمنوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جن کے ساتھ اسم اللہ رکھ کر سو کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ اور جنت کے سو درجے ہیں۔ سو جو ان اسماء حسنیٰ کو یاد کرے اور ان کے معنی کو سمجھ کر دل میں یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے اور ان ناموں کے ذریعہ سے اللہ کو یاد کرے اور ان کے ذریعے اپنی حاجتیں مانگے۔ یعنی جو نام اس کی حاجت اور ضرورت کے مناسب ہو اس نام کے ذریعہ اللہ سے دعا کرے مثلاً جو روزی کا حاجت مند

عنه الاسماء الحسنى مائة على عدد درجة الجنة والذي يكمل المائة "الله"

دیکھو شرح کتاب الاذکار ص ۲۰۲ ج ۳۔

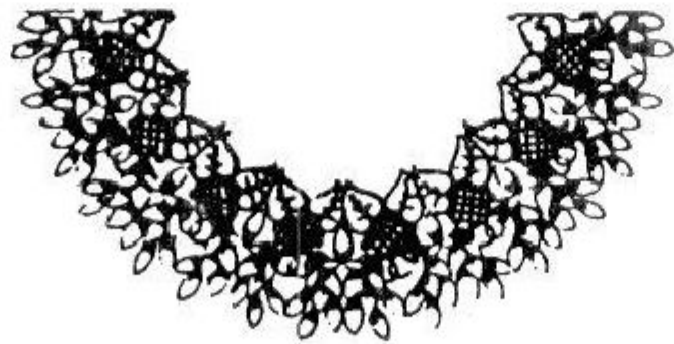
ہو وہ یا رزاق کو کہہ کر دعا مانگے اور طالب علم دین یا علیہ کہہ کر دعا مانگے۔ اور گم گشتہ راہ یا ہادی کہہ کر دعا مانگے وغیرہ جو ایسا کرے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہ ننانوے نام ترمذی وغیرہ کی روایت میں آئے ہیں جن میں اکثر قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات بے شمار ہیں مگر مشہور حدیثوں میں ان ننانوے ناموں کا ذکر آیا ہے۔ کیونکہ یہ نام تمام صفات کمالیہ کی اصل اور جڑ ہیں باقی ان کے علاوہ اور بھی اللہ کے کچھ نام ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً قاهر اور شاکر اور داحم اور قدیم اور وتر اور فاطر اور علام اور ملیک اور اکبر اور مدبّر اور رفیع اور ذی الطول اور ذی المعارج اور ذی الفضل اور خلاق اور سید اور حنان اور منان اور دیان وغیرہ وغیرہ۔

اس لیے ہم نے ان ننانوے ناموں کی شرح پر التفکیا جو سلف صالحین میں بطور ورد معروف و مشہور ہیں۔ ہر سمان کو چاہیے کہ ان اسماء الحسنیٰ کو یاد کرے اور ان کو ورد اور وظیفہ بنائے اور ان تمام اسماء حسنیٰ میں اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے اور اسم اللہ ذات واجب الوجود اور معبود برحق کا نام ہے۔ اور یہ نام سوائے حق تعالیٰ کے کسی اور پر اطلاق نہیں کیا جاتا نہ حقیقہً اور نہ مجازاً۔

حضرات اہل علم اگر اسماء حسنیٰ کی مزید تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو امام بیہقیؒ کی کتاب الاسماء والصفات از ص ۶ تا ص ۹۴ دیکھیں اور امام غزالیؒ کی کتاب المقصد الاسنی شرح اسماء اللہ المحضہ اور شرح کتاب الاذکار از ص ۱۹۹ تا ص ۲۲۶ جلد ۳ دیکھیں۔

غرض ان آیات مبارکہ میں ابتداء میں حکم تقویٰ فرمایا گیا اور آخرت کی فکر اور تیاری کے لیے متوجہ کیا گیا۔ اس مقصد کا حصول چونکہ عظمت وحی اور خداوند عالم کی ذات و صفات کی معرفت پر موقوف تھا تو قرآن کریم کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے اپنی صفات عظیمہ کے بیان پر اس مضمون کو ختم فرمایا۔

تم تفسیر سورة الحشر و بھ الحمد والمنة

۱۔ المقصد الاسنی شرح اسماء الحسنیٰ للامام الغزالیؒ اسم اعظم کی تفصیل کے لیے شرح حصین اور شرح کتاب الاذکار کی مراجعت فرمائیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْمُتَحَنِّتِ

اس سورت کا شان نزول حاطب بن ابی بلتعہؓ کا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپؐ کے اس ارادہ کی اطلاع قریش مکہ کو کر دی تھی اور ایک عورت کے ذریعے ایک خط روانہ کیا تھا جس پر بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا۔

حافظ ابن کثیرؒ بیان فرماتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتعہؓ مہاجرین میں سے تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں ان کے خاندان کے کچھ افراد اور بچے تھے قریش سے کوئی نسبى قرابت نہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا قریش مکہ نے جب اس کو توڑ ڈالا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف مجاہدین کی فوج لے کر روانہ ہوئے تو حاطب بن ابی بلتعہؓ نے یہ سوچ کر کہ ایسے ہنگامے میں اگر میرے اہل و عیال کی دہاں کوئی حفاظت کی صورت ہو جائے تو اچھا ہے قریش مکہ کو فائدہ کی روانگی کی اطلاع کر دی۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زبیر بن العوامؓ اور مقداد بن الاسودؓ کو حکم فرمایا تم لوگ روانہ ہو جاؤ اور چلتے رہو تا آنکہ تم روضہ خاخ نامی مقام تک پہنچ جاؤ تو اس جگہ تم کو ایک سوار عورت ملے گی اس کے پاس خط ہوگا اس سے وہ خط لے لینا۔ بیان کرتے ہیں ہم گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ روضہ خاخ پر جب پہنچے تو ایک عورت ملی ہم نے اس سے کہا خط نکال کر ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس پر سختی کی اور کہا یا تو خط دیدے ورنہ تجھ کو پتھر سے اتار کر بربہنہ کر دیں گے اور وہ خط کسی نہ کسی طرح ہم تجھ سے لے ہی لیں گے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس کو لینے کے ہم مامور ہیں! تو اس نے ایک خط اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کر ہمیں دے دیا۔ ہم خط لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وہ خط حاطب بن ابی بلتعہؓ کی طرف سے بعض مشرکین مکہ کے نام تھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی طرف روانگی کی اطلاع تھی آپؐ نے دریافت فرمایا اے حاطبؓ یہ کیا ہے۔ حاطبؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اظہار حقیقت کی مہلت عنایت فرمائیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں قریش کے فاندانوں کے ساتھ وابستہ تھا اور میری ان کے ساتھ کوئی نسبى قرابت نہ تھی جیسا کہ دوسرے مہاجرین کی ان کے ساتھ قرابتیں ہیں میں نے خیال کیا یہ ایک ظاہری سلوک ان کے ساتھ کروں تاکہ وہ میرے بچوں کی (ایسے زمانہ میں) کچھ دیکھ بھال کر لیں (خدا گواہ ہے) میں نے یہ

بات کفر اور اپنے دین سے ارتداد کی وجہ سے نہیں کی ہے اور نہ میں اسلام کے بعد کفر سے کوئی وابستگی رکھ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب نے سچ کہا۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس ظاہری عمل پر برا فروختہ ہونے کے باعث کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا۔ یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں (اور بدر میں کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نفاق سے پاک فرمایا ہے تو حضور کی مراد یہ تھی کہ اے عمرؓ یہ بات نفاق کی وجہ سے نہیں ہے البتہ رائے اور فہم کی غلطی ہے کہ یہ صورت کی اور فرمایا اے عمرؓ! تمہیں خبر بھی ہے؟ اللہ نے تو اہل بدر کو اپنی خاص شان عنایت سے جھانک کر یہ فرمایا ہے۔

”اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم“ اے بدریو! اب تم جو کچھ چاہے کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے) یہ سن کر عمر فاروق کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ اور اس کے رسولؐ زیادہ جاننے والے ہیں اور انہی کے فرمان پر میرا ایمان ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جو بدر میں شریک ہوا وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں وہ جان بازی اور سرفروشی دکھلائی کہ حاکمین عرش اور ملائکہ عرش عرش کرنے لگے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ پر آیا۔ خواہ وہ باپ ہو یا بیٹا بھائی ہو یا دوست بے دریغ اس سے مقابلہ اور مقابلہ کیا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نشہ میں ایسے مخمور اور چور ہوئے کہ اپنے بھی بیگانے بن گئے اور اللہ کا بول بالا کیا اور کفر و شرک کے سر پر وہ کاری ضرب لگائی کہ پھر وہ زخم مندمل نہ ہو سکا۔

اس عظیم الشان کارنامہ کے صلہ میں بارگاہ خداوندی سے رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُمْ اور اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ کا زرین تمغہ ان کو عطا ہوا اور آئندہ جن گناہوں کے صدر کا امکان ہے۔ ان کی معافی کو صیغہ ماضی سے بیان فرمایا یعنی فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ بِصِيغَةِ ماضی فرمایا اور فاغفر لکم بِصِيغَةِ مستقبل نہیں فرمایا تاکہ اہل بدر کا مغفور الذنوب ہونا قطعی طور پر محقق ہو جائے کہ انکی مغفرت مثل امر ماضی کے محقق اور یقینی ہے اور اعملوا ما شئتم کا خطاب۔ خطاب تشریف اور خطاب اکرام ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ خواہ کچھ ہی کریں مگر کسی حال میں بھی دائرہ عفو اور دائرہ مغفرت سے باہر نہ جائیں گے۔ اعملوا ما شئتم کا خطاب گناہوں کی اباحت اور اجازت کے لیے نہ تھا۔ ایسا خطاب الہی مجبین اور مخلصین کو ہو سکتا ہے کہ جن سے اپنے محبوب کی معصیت ناممکن ہو جائے۔

بدر کی شرکت بظاہر ایک حسنہ ہے لیکن حقیقت میں ہزاروں اور لاکھوں حسنات کا اجمال اور عنوان ہے اور ایمان و احسان صدق اور اخلاص کی ایک سند ہے لہذا اگر بدر میں شرکت کرنے والے صحابی سے بمقتضائے بشریت کوئی غلطی یا فرو گذاشت ہو جائے تو وہ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُمْ اور اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ سے باہر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ اس علیم وخبیر کی خبر ہے کہ جس میں کذب کا امکان نہیں

اس لیے کہ حق تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ان سے یہ فروگزاشت ہوگی مگر باوجود اس ازلی اور ابدی علم کے پھر ان کو رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوا عَنْہُ کے متعہ سے سرفراز فرمایا معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان حسنہ کے بعد ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہوگی کہ جو ان کی اس نیکی کو محو کر سکے بلکہ یہ عظیم الشان حسنہ ہی آئندہ کی غلطی کا کفارہ بن جائے گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ یعنی تحقیق نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وَ اِذَا الْحَبِيبُ اِذَا بَدَنِبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مُحَاسِنَةٌ بِالْفِ شَقِيعِ

اگر دوست سے کسی وقت کوئی غلطی اور چوک ہو جائے تو اس کے محاسن اور گزشتہ کارنامے ہزار سفارشی لاکر سامنے کھڑے کر دیتے ہیں۔

قلب میں اگر کوئی فاسد اور زہریلا مادہ نہ ہو تو پھر معصیت چنداں نقصان نہیں پہنچاتی۔ بلکہ قلب کی قوت ایمانی اس کو توبہ اور استغفار پر آمادہ کرتی ہے جس سے فقط گناہ معاف ہی نہیں ہوتا بلکہ مبدل بہ نیکی ہو جاتا ہے کما قال تعالیٰ۔

اَلَا مَرُّ تَابٍ وَ اَمِّنٌ
وَعَمَلٌ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ
يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَ كَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَحِيْمًا۔ (القرآن الحکیم)

مگر جن لوگوں نے کفر و شرک سے توبہ کی اور
ایمان لائے اور نیک کام کیے اللہ ایسے
لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے
اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان۔

بندہ نے جب توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہ کو ندامت اور پشیمانی سے بدلا تو خداوند ذوالجلال نے اس کی سیئات کو حسنات سے اور اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔

مَرْکَبِ تَوْبَةٍ عِجَابِ مَرْکَبِ تَوْبَةٍ تَارِدٍ بِرَیْکَ لِحَظَةِ زَلِیْلِ

چوں برآرند از پشیمانی انین عرش لرزد از انین المذنبین

یہ آیت عامہ مؤمنین کے حق میں ہے اہل بدر سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں اور جس کے قلب میں کوئی زہریلا اور فاسد مادہ موجود ہو تو ہزار اطاعت و عبادت بھی اس کے لیے مفید نہیں جیسے ابلیس لعین اور بلعم باعوراء، خوارج دروافض ہزار نماز اور روزہ اور لاکھ عبادت کریں مگر جب تک قلب کا تنقیہ نہ ہو جائے اور فاسد مادہ نہ نکل جائے اس وقت تک کوئی طاعت اور کوئی عبادت مفید اور کارآمد نہیں۔

صفرادی مزاج والے کو کتنی ہی لطیف غذا کیوں نہ دی جائے کوئی فائدہ نہیں۔ سوء مزاج کی وجہ سے وہ لطیف غذا بھی مستحیل الی الصفراء ہو جائے گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔

خَفِ قُلُوبُ بِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔

صحیح المزاج اور صحیح القوی اگر غلطی سے کوئی بد پرہیزی کر بیٹھے تو اس کے لیے کسی خاص علاج کی حاجت نہیں اس کی طبیعت ہی خود اس عارضی مرض کو دفع کر دے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حاطبؓ کی اس غلطی کو فساد مزاج پر محمول کر کے نفاق کا حکم لگایا اور قتل کی اجازت چاہی۔ سرخیل اطباء روحانی فداہ روحی و جہانی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عمرؓ حاطبؓ کا قلب نفاق کے مرض سے بالکل پاک ہے یہ نفاق نہیں بلکہ غفلت سے غلطی ہو گئی ہے روحانی مزاج اس کا صحیح ہے بدر کی شرکت نے اس کو کندن بنا دیا ہے اتفاق سے بد پرہیزی ہو گئی ہے صحیح المزاج کو کبھی نزلہ اور زکام کی شکایت پیش آجاتی ہے جس کے لیے ایک معمولی سا جوشاندہ یا خیساندہ کافی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حاطبؓ کو بلا کر فقط یہ دریافت فرمانا (مَا هَذَا يَا حَاطِبُ) اے حاطب یہ کیا معاملہ ہے۔ ان کی عارضی شکایت کے لیے یہی جوشاندہ کافی تھا پیتے ہی بد پرہیزی کا اثر ایسا کا فور ہو کر مرتے دم تک پھر کبھی کوئی شکایت ہی نہ پیش آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ اسکندریہ کے نام دعوت اسلام کا خط لکھوایا تو انہی حاطبؓ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ کیا بارگاہ تھی۔ ایک جانب حاطبؓ کو جوشاندہ پلایا جا رہا ہے اور دوسری جانب عمر بن الخطابؓ کو امراض روحانی کی تشخیص اور معالجہ کا طریقہ تلقین ہو رہا ہے تاکہ جب وقت آئے تو عمرؓ تشخیص اور علاج میں غلطی نہ کریں۔ اے

حاطبؓ کے خط کا مضمون

حاطب بن ابی بلتعہؓ کے خط کا مضمون بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا منشاء عیاذاً باللہ نفاق نہ تھا وہ خط یہ تھا۔

اما بعد یا معشر قریش
فات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءکم بجیش
کاللیل یسیر کالسیل فواللہ
لو جاءکم وحده لتصره
اللہ وانجز لہ وعدہ۔ فانظروا
لانفسکم۔ والسلام۔

اے گروہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رات کی مانند تم پر ایک ہولناک لشکر لے کر
آنے والے ہیں جو سیلاب کی طرح بہتا ہوگا
خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شکر
کے خود تنہا ہی تشریف لے جائیں تو اللہ تعالیٰ
ضرور آپ کی مدد فرمائے گا اور فتح و نصرت
کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لَا تَقُولُوا لَنَا الْآخِرَ۔ کہ ان کے حق میں خیر کے

علم من افادات حضرت الوالد المحترم مولانا محمد ادریس کاندھلوی قدس اللہ سرہ العزیز۔

اور پھر ان کے متعلق احکام کیا ہیں۔ ان احکام کے بعد سورت کے آخر میں پھر کافروں کے ساتھ دوستی اور موالات و ہمدردی پر تنبیہ کر دی گئی جس سے مضمون سورت کا آغاز کیا گیا تھا۔ نیز یہ کہ سورہ حشر میں منافقین کے خصائل ذمہ کا ذکر تھا تو اس مناسبت سے اس کے بعد سورہ ممتحنہ میں ان باتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ان چیزوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو نفاق کی خصلتوں میں شمار ہوتی ہیں۔

آیاتہا ۱۳ = ۶۰ = سُورَةُ الْمُتَحَنِّةِ مَدَنِيَّةٌ = ۹۱ فِيهَا زَكُورَاتٌ

سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اور اس میں تیرہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

اے ایمان والو! نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست،

تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ

ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے، اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تم کو آیا

الرَّحَقَّ يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتُومِنُوا بِاللّٰهِ

سچا دین۔ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس پر کہ تم مانو اللہ اپنے

رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ

رب کو۔ اگر تم نکلے ہو لڑائی کو میری راہ میں اور چاہ کر

مَرْضَاتِي تَسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا

میری رضا مندی۔ تم اُن کو چھپے پیغام بھیجتے ہو دوستی کے۔ اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو

أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ

چھپایا تم نے اور جو کھولا تم نے۔ اور جو کوئی تم میں یہ کام کرے، وہ

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ① اِنْ يَتَّقُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ

بھولا سیدھی راہ - اگر تم کو وہ پاویں دشمن ہوں تمہارے

اَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَالسُّوْءُ

اور چلاویں تم پر اپنے ہاتھ ، اور زبانیں برائی کو۔

وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ② لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا

اور چاہیں کسی طرح تم منکر ہو جاؤ۔ ہرگز کام نہ آویں گے تم کو تمہارے نالتے اور نہ

اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ③ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

تمہاری اولاد ، قیامت کے دن ۔ وہ فیصلہ کرے گا تم میں ۔ اور اللہ جو کرتے ہو

بَصِيْرٌ ④

دیکھتا ہے۔

حُكْمُ خُدَوْنَدی برائے ترکِ محبت و دوستی از دشمنانِ اسلام
و تکمیلِ اقتضاِ ایمان بصورتِ بغض و نفرت از کفار

قال اللہ تعالیٰ - یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّیْ وَعَدُوْکُمْ اَوْلِیَاءَ... اِلٰی... وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ
(ربط) حاطب بن ابی بلتعہ اگرچہ ایک مخلص صحابی تھے جن کو غزوہ بدر کی شرکت نصیب ہوئی تھی اور جملہ اہل بدر
خدا کی نظر میں وہ مقدس ہستیاں تھے جن کے لیے بارگاہِ خداوندی سے پروانہٴ مغفرت جاری ہو چکا تھا مگر ہر کیف
غلطی خواہ کسی سے بھی ہو اچھی بات نہیں ہے اس سے بچنا ہر ایک کے لیے لازم ہے تو حکمِ خداوندی نازل ہوا کہ
مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ خدا کے دشمنوں اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیں اور ان کی
طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے قلب میں کفر اور کافروں کی نفرت اور
بغض ہو اور یہ بات تو انسانی حمیت بھی چاہتی ہے کہ جب کافر مسلمان سے دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو یہ کیسے
ممکن ہے کہ مسلمان ایسے دشمن سے محبت کرے۔ اسی حکم اور ہدایت کو اس طرح ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

اے ایمان والو! ہرگز نہ بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست کہ بھیجتے ہو تم ان کو پیغام دوستی کے ساتھ اور ایسی باتیں ان کی طرف بھیجتے ہو جن سے یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ تم ان سے محبت و دوستی کرتے ہو۔ اور دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہو۔ حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے نہ انہوں نے اس حق کو مانا اور نہ ایمان لائے بلکہ دشمنی ہی پر کمر بستہ رہے ایسی صورت میں تو عقلاً و طبعاً یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ ان کی دشمنی کی یہ انتہاء ہے وہ نکال رہے ہیں رسول کو اور تم کو تمہارے گھروں سے۔ اور ہجرت پر مجبور کیا اور اب تک بھی وہ اسی روش پر قائم ہیں محض اس وجہ سے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے، حالانکہ یہ کوئی قصور نہیں بلکہ حق و ہدایت کو قبول کرنا تو عقلاً مستحسن بات ہے پھر بھی وہ تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانو! اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کیلئے اور میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو پھر دشمنوں کو دشمن سمجھو۔ اور جن کے ساتھ مقابلہ اور جہاد کے لیے نکلے ہو ان کے ساتھ دشمنوں کا سا معاملہ کرو۔ یہ بات قابل تعجب ہے کہ پوشیدہ طور پر تم ان کو بھیجتے ہو دوستی کا پیغام کوئی تصور کرنے والا یہ نہ سوچے کہ کسی خفیہ بات کا مجھے علم نہ ہوگا۔ حالانکہ میں تو خوب جاننے والا ہوں ان باتوں کا جو تم چھپاتے ہو اور ان باتوں کا بھی جو تم ظاہر کرتے ہو چنانچہ حاطب کی بات کا پتہ چل ہی گیا حالانکہ اس کو مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ الغرض یہ بات انتہائی خطرناک اور ناپسندیدہ ہے اور جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستہ سے بھٹک جائے گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے اور حیثیت کا تقاضا ہے کہ اپنے دشمن سے نفرت کرے۔ پھر جب کہ یہ دشمن تو ایسے ہیں اگر یہ تم پر قابو پالیں اور ان کا کسی طرح تم پر بس چل جائے تو یہ تمہارے کھلم کھلا دشمن بن جائیں اور دراز کریں تمہاری طرف اپنے ہاتھ ظلم و تعدی کے اور زبانیں بھی برائی کے ساتھ اور یہی چاہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ اس لیے یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ ایسے دشمنوں سے بھلائی کی امید رکھی جائے تو آخر پھر یہ مسلمان ایسے دشمنوں سے کیوں رواداری برت رہے ہیں یہ تو سخت غلطی اور بہت بڑی بھول ہے۔ بلاشبہ ایسے خبیث اور بد باطن دشمن اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو پیغام دوستی بھیجا جائے اور کافر تو غایت دشمنی میں ہی چاہتا ہے اور اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ تم کو کافر بنا دے جو کافر تمہاری عزت و عظمت اور دین و ایمان کا دشمن ہے ان سے ہمدردی یا دوستی کا معاملہ کیسے عقل و فطرت کے لحاظ سے درست ہو سکتا ہے۔

اہل و عیال کی محبت میں ایسی غلطی کر بیٹھنا جس طرح کہ حاطب سے ہوئی۔ اے مسلمانو! ہرگز تم سے ایسی غلطی کا ارتکاب نہ ہونا چاہیے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ جس اولاد و خاندان کی محبت میں تم اس قسم کی غلطی کر دگے ہرگز کام نہ آئیں گی تمہاری قراہتیں اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن اللہ رب العزت تو ہر ایک کا عمل دیکھتا ہے۔ وہ فیصلہ کریگا تمہارے درمیان اسی کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے ہر وہ کام جو تم کرتے ہو پھر سوچو اور فیصلہ کر دو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک مسلمان اہل و عیال یا خاندان کی محبت میں ایسا کام کر بیٹھے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دینے والا ہو حالانکہ مؤمن کی زندگی میں تو ہر چیز سے مقدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے اس کی رضا سے وہ سب پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جن کے باعث بسا اوقات

انسان ایسا کرتا ہے۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ

تم کو چال چلتی ہے اچھی ، ابراہیم کی

وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا بُرَاءُ وَمِنْكُمْ وَمِمَّا

اور جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا اپنی قوم کو، ہم الگ ہیں تم سے ، اور جن کو

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ

تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ، ان سے۔ ہم منکر ہوئے تم سے ، اور کھل پڑی ہم میں اور

بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

تم میں دشمنی اور بےر ہمیشہ کو ، جب تک تم یقین نہ لاؤ اللہ

وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا

اکیلے پر ، مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو، میں مانگوں گا معافی تیری ، اور

أَمْلَكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ

مالک نہیں میں تیرے بھلے کو اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا۔ اے رب ہمارے! ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور

إِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ إِنَّكَ الْمَصِيرُ^۳ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف پھر آنا۔ اے رب ہمارے نہ جانچ ہم پر

لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَخْغِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

کافروں کو اور ہم کو معاف کر، اے رب ہمارے! تو ہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ^۴ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

حکمت والا۔ البتہ تم کو بھلی چال چلتی ہے اُن کی ، جو کوئی امید

كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ

رکھتا ہو اللہ کی ، اور پچھلے دن کی - اور جو کوئی منہ پھیرے، تو

اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾

اللہ وہی ہے بے پردہ اور خوبوں سراہا۔

ترغیب اہل اسلام برائے اسوۂ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ كُنْتُمْ أَكْثَرُ أَسْوَةٍ حَسَنَةٍ إِلَى هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(ربط) سورۃ ممتحنہ کی گزشتہ آیات میں کافروں کے ساتھ دوستی پر وعید و مذمت تھی اور اس طرح کا ایک واقعہ عاطف کے ساتھ پیش آگیا تھا اس پر تنبیہ کر کے فرما دیا گیا تھا کہ مسلمان کو اپنے اور خدا کے دشمن کے ساتھ دوستانہ روابط و مراسم قائم کرنے کی قطعی اجازت نہیں۔

تو اب ان آیات میں دشمنان اسلام اور دشمنان خدا کے ساتھ جو بغض و نفرت کے جذبات مسلمان کے قلب میں ہونے چاہئیں ان کی ہدایت و تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا اے مسلمانو! بے شک تمہارے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم (علیہ السلام) کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں جب کہ انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے کہ اے لوگو ہم تم سے بیزار اور الگ ہیں اور ان سے بھی کہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ ہم نے بلاشبہ تمہارا انکار کیا اور ہم ہر چیز میں تمہارے سے نفرت و قطع تعلق کر چکے ہیں۔ اور کھل گئی ہے تمہارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و نفرت ہمیشہ کے لیے۔ یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور شرک چھوڑ کر خدا کے وحدہ لا شریک نہ پر ایمان نہ لے آؤ اس وقت تک تمہارے اور تمہارے درمیان یہ بغض و نفرت اور عداوت قائم رہے گی۔ اسوۂ ابراہیمی یہی ہے اور مسلمانوں کو اسی کا اتباع کرنا چاہیے۔ لیکن ابراہیم کا یہ کہنا اپنے باپ کے لیے کہ لے باپ میں تیرے واسطے ضرور بالفرد استغفار کروں گا اور میں تیرے واسطے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ خدا کے سوا وہی جو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں اصل عطا کرنے والا تو وہی رب ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس اسوۂ ابراہیمی کے خلاف نہ تھی جس کا اے مسلمانو تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں سے اعلان دشمنی اور نفرت کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اول تو ابراہیم کی یہ دعا استغفار اس وقت تھی کہ جب ان کو اس بات کا علم نہ تھا کہ کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا درست نہیں لیکن جب معلوم ہو گیا تو ہر قسم کے جذبہ محبت اور اس کے تصور یا طلب سے برائت و بیزاری ظاہر کی جیسا کہ ارشاد فرما دیا گیا۔ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ ابْرَاهِيمَ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلُ حَلِيمٍ۔
 ثانیاً یہ بھی امکان ہے کہ یہ دعا استغفار بمعنی طلب ایمان اور دعا ہدایت ہو۔ اور کسی کافر کے واسطے ہدایت کی دعا مانگنا کفر اور کافر سے عداوت و نفرت کے منافی نہیں ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی یہ اعلان بغض و برائت کے خلاف نہ تھی اس وجہ سے کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ کافر سے ہمدردی اور دوستی درست ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسوۂ حسنہ میں یہ جذبات اور دعائیں بھی ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا کہ ہر چیز میں تو ہی کارساز ہے اگر ہم کافروں سے دشمنی و برائت اختیار کریں گے تو ان کی دشمنی کا اور ان سے علیحدگی کا ہمیں کوئی خوف و اندیشہ نہیں اس لیے کہ ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کر لیا اور ہر پریشانی اور ضرورت کے لیے ہم نے دنیا سے اپنا رخ موڑ کر تیری ہی طرف اپنا رخ کر لیا اور کیوں نہ کریں جبکہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں مصائب و شدائد برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو اے پروردگار تو ہم کو کافروں کی آزمائش کا محل اور تختہ مشق نہ بنانا اور ہم کو معاف کر دینا اگر کسی وقت صبر و استقامت کو ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ اے ہمارے رب بے شک تو بڑی ہی عزت و حکمت والا ہے کہ تیری ہی عزت و قوت سے ہم کافروں کے مقابلہ میں زور آور ہو سکتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی وقت کافروں کے ہم تختہ مشق بنیں اور وہ اپنی ظاہری اور عارضی کامیابی پر ہمارا مذاق اڑائیں تو یہ بھی تیری حکمت سے ہماری اصلاح و تنبیہ کے لیے ہوگا۔

یقیناً اس بیان کردہ ضابطہ میں اے مسلمانو! ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے اس میں ایک عظیم سامان ہدایت و استقامت ہے جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور قیامت کے روز کی تو بے شک ایسے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی روش اختیار کریں گے اور ان کو اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہ ہوگی کہ دنیا ایسے لوگوں کو متعصب اور تنگ نظر کہے وہ دنیا کے موجد اعظم ہی کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنے ایمان و اعتقاد سے اسی بات پر یقین و اعتماد رکھیں گے کہ مستقبل کی کامیابی اور عزت و عظمت کفر اور کافروں سے اعلان برائت و بیزاری ہی میں ہے وقتی مفاد اور عارضی منفعت کی خاطر کافروں سے دوستی کا ٹھنڈا کوئی اچھی بات نہیں بلکہ مسلمان قوم کے لیے مہلک اور خطرناک ہے۔ یہ ہے وہ ضابطہ جس پر مسلمان کی اصلاح و کامیابی اور عظمت و ترقی موقوف ہے جو اس نعمت کو اختیار کرے گا وہ اس نعمت سے سرفراز ہوگا اور جو شخص اس سے منہ موڑے گا وہ خود ہی کو ذلیل و ناکام بنائے گا پس اللہ تو ہر حال میں بے نیاز قابل تعریف ہے۔ اس کو نہ کسی کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ اور نہ کسی کی روگردانی سے اس کو کچھ نقصان ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ

امید ہے کہ کر دے اللہ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةٌ ۖ وَاللَّهُ

تم میں اور جو دشمن ہیں تمہارے ان میں دوستی ۔ اور اللہ

قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

سب کر سکتا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان سے، جو

لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

لڑے نہیں تم سے دین پر، اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے، کہ

أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

اُن سے کر د بھلائی اور انصاف کا سلوک ۔ اللہ چاہتا ہے

الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ

انصاف والوں کو ۔ اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے

فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى

دین پر، اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، اور میل باندھا تمہارے

إِخْرَاجَكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

نکالنے پر، کہ ان سے کر دوستی اور جو کوئی ان سے دوستی کرے، سو وہ لوگ وہی

الظَّالِمُونَ ۝

ہیں گنہگار ۔

تسلی اہل ایمان بذکر بشارت و کامیابی۔ مسلمین براعظمت اسلام و

اجازت حسن سلوک از کافران امن پسند و صالحین

قال الله تعالى. عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۚ إِلَىٰ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(رابط) گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے ساتھ بغض و نفرت اور برائت و بیزاری کا ذکر تھا کہ یہی اسوہ ابراہیمی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی کو اختیار کریں۔ اب ان آیات میں مستقبل قریب میں پیش آنے والے غلبہ اور کامیابی کا ذکر ہے اور ضمناً اشارہ ہے کہ کچھ تو میں کافروں میں سے ایمان لے آئیں گی اور یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ جس کسی کا فرقہ نے اب تک مسلمانوں کے ساتھ کوئی قتال نہیں کیا اور نہ دشمنی کا کوئی معاملہ کیا اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا ان کے ساتھ مسلمانوں کو رواداری اور حسن سلوک کی اجازت دی جاتی ہے۔ فرمایا۔

امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دوستی قائم کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہو جائیں۔ اور اس طرح سے تمہارے اور ان کے درمیان رشتہ محبت و مودت قائم ہو جائے کہ وہ اسلام لے آئیں چنانچہ فتح مکہ کے وقت ایسا ہی ہوا کہ ساری عمر دشمنی کرنے والے اور ایک دوسرے کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے والے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور وہ ابوسفیانؓ جو بدر و احد میں کافروں کی فوجوں کی کمان کر رہے تھے۔ اب وہ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ہو گئے اور کل گزشتہ ایک دوسرے کے خون کے دشمن اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے تو ان الفاظ میں ذہنی و طبعی طور سے تسلی دی گئی کہ قوم سے علیحدگی اور بیزاری کا ہمیشہ کے لیے تصور کر کے نہ گھبرانا چاہیے۔ بیزاری اور باہمی بغض کی یہ فضا بہت جلد ختم ہو کر باہمی مودت اور اخوت کی فضا قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی مغفرت و مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور ایک عرصہ کفر کے بعد جو لوگ اسلام لے آئیں۔ خدا کی رحمت و مغفرت سے ان کو بھی نوازا دیا جاتا ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ماضی میں اس نے کیا کیا بلکہ اس کی بارگاہ سے تو یہی اعلان ہے۔ **يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِي ۚ اِنَّ اِيَّائِي يَكْفِرُ الذُّوۡبُ جَمِيعًا۔**

دوستی اور ہمدردی کے رشتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قائم کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جنہوں نے تمہارے سے نہ تو قتال کیا دین کے معاملے میں اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور اس پر مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے اس چیز سے کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو اور ان سے انصاف کا سلوک کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تو صرف ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اور اچھا سلوک کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے قتال کیا دین کے معاملہ میں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور دوسروں کی بھی مدد کی تمہارے نکالنے پر اور گھروں سے تم کو اجاڑنے پر کہ ایسے لوگوں سے تم دوستی کرو ظاہر ہے کہ ایسے ظالموں اور دشمنوں سے دوستانہ برتاؤ بہت ہی بدترین چیز اور خود اپنے اوپر سخت ظلم ہے اس بناء پر یہ اصول فراموش نہ کرنا چاہیے کہ اگر جو بھی ایسے ظالموں سے دوستی کریں وہ ظالم ہیں

اور گناہگار ہیں اس لیے کہ ظالموں کے ساتھ دوستی کا انجام خود ہی اپنے اوپر ظلم اور اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ ہر برائی کا انجام صاحب عمل ہی کی طرف لوٹا کرتا ہے۔ ابن ابی حاتمؒ بروایت ابن شہاب زہریؒ بیان کرتے ہیں کہ ابوسفیان بن صخر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے کسی علاقہ پر عامل بنا کر روانہ فرمایا تھا جب آنحضرتؐ کی رحلت ہوئی تو یہ واپس لوٹے راستہ میں ذوالخمار سے مقابلہ ہوا جو مرتد ہو چکا تھا اور اس سے قتال کی نوبت آئی تو یہ مثال ہوئی ان لوگوں کی جن سے قتال ہوا۔

صحیح مسلم میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ابوسفیانؓ (جب فتح مکہ کی رات ایمان لے آئے) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ! تین چیزیں میں آپ سے چاہتا ہوں مجھے عطا کر دیجئے آپ نے فرمایا (اچھا مانگو وہ کیا ہیں) ان میں ایک یہ بھی درخواست تھی کہ آپ مجھے اب اجازت دیجئے کہ میں کافروں سے اسی طرح قتال کروں جیسا کہ میں (پہلے) مسلمانوں سے قتال کرتا تھا تو یہ ہے وہ بات جس کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا امید ہے کہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے تم سے قتال کیا اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمادے۔

ہشام بن عروہؒ فاطمہ بنت المنذرؓ سے بیان کرتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ایک دفعہ میری ماں مشرکہ میرے پاس آگئی اس زمانہ میں جب کہ قریش مکہ سے معاہدہ ہوا تھا تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے اور وہ مشرکہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر دو یہ بات وہی ہے جس کی قرآن کریم کی یہ آیت اجازت دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ساتھ سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے لڑے اور نہ انہوں نے کوئی دشمنی کی یہ مانعت صرف دشمنی اور قتال کرنے والوں سے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ

اے ایمان والو! جب آدیں تم پاس ایمان والی عورتیں

مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ

وطن چھوڑ کر، تو ان کو جانچ لو۔ اللہ بہتر جانے ان کے ایمان۔

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ

پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں، تو نہ پھیرو ان کو کافروں کی طرف۔

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَاتَّوَّهُم مَّا

نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان مردوں کو، اور نہ وہ مرد حلال ان عورتوں کو اور دے دو

انْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا هُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

ان مردوں کو جو ان کا خرچ ہوا اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے، جب انکو

أُجُورَهُنَّ ط وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ سَأَلُوا مَا

دو ان کے مہر۔ اور نہ رکھو قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کے، اور مانگ لو جو

انْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ط ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ

تم نے خرچ کیا، اور وہ کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم میں

بَيْنَكُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۱۰ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ

فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔ اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے

مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ

کوئی تمہاری عورتیں کافروں کی طرف، پھر تم گناہ مارو، تو دو ان کو جن کی عورتیں جاتی

أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

رہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، جس پر تم کو

مُؤْمِنُونَ ۱۱ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

یقین ہے۔ اے نبی جب آدیں تیرے پاس مسلمان عورتیں، اقرار کرنے کو

عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ

اس پر، کہ شریک نہ ٹھہراویں اللہ کا کسی کو اور چوری نہ کریں، اور بدکاری نہ کریں،

وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ

اور اپنی اولاد نہ ماریں، اور طوفان نہ لادیں باندھ کر

بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ

اپنے ہاتھوں پاؤں میں، اور تیری بے حکمی نہ کریں کسی بھلے کام میں،

فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

تو اُن سے اقرار کر، اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے۔ بیشک اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ۱۲) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

مہربان ہے۔ اے ایمان والو! مت دوستی کرو ان لوگوں سے کہ غصے ہوا

اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسِيْرُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَسِيْرُ الْكُفَّارُ

اللہ اُن پر، وہ آس توڑ چکے ہیں پچھلے گھر سے، جیسے آس توڑی منکروں

مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۱۳)

نے قبر والوں سے

حکم امتحان مہاجرِ مومنات احکام بیعتِ اطاعت

قال الله تعالى: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ---- الى ---- مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ

(مربطہ) گزشتہ آیات میں کافروں کے ساتھ دوستی اور موالات کے کچھ احکام بیان کیے گئے تھے اور یہ تلقین کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو اس معاملہ میں اسوۂ ابراہیمی اختیار کرنا چاہیئے اور نہایت واضح طور پر منع کر دیا گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح موالات و دوستی جائز نہیں اسی کے ساتھ ان کافروں سے بہتر سلوک کرنے کی اجازت دے دی گئی جو نہ تو کبھی مسلمانوں سے لڑے اور نہ کسی قسم کی دشمنی کی۔ اب ان آیات میں بعض خاص احکام ایسی عورتوں کے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں جو ہجرت کر کے دارالاسلام آجائیں۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا اور جو شرائط معاہدہ طے ہوئی تھیں ان میں یہ تھا "علیٰ ان لا یتک منّا رجلٌ وان کان علیٰ دینک الا ردّہ الینا" (ہم قریش مکہ اس پر معاہدہ کرتے ہیں کہ جو بھی مرد ہمارے پاس سے تمہارے پاس پہنچ جائے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کی رو سے جو مرد مسلمان مکہ سے مدینہ نکل کر آئے ان کو واپس فرمایا جیسے ابو جندل بن سہیل کو قریش مکہ کے حوالے فرما دیا جب کہ وہ کفار کی قید سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے لیکن معاہدہ میں لفظ مرد تھا اس وجہ سے عورتوں کا واپس کرنا اس میں شامل نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے ایسی مہاجر خواتین کی واپسی کا انکار فرما دیا جو کفار کی قید سے چھوٹ کر

آپ کے پاس پہنچیں۔ جیسے قبیلہ اسلم کی سبیحہ بنت حارثؓ ان کا خاوند مسافر مخزومی دوڑا ہوا مقام حدیبیہ پہنچا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس معاہدہ کے بعد جب ام کلثومؓ ہجرت کر کے آپ کے پاس پہنچیں تو ان کے دو بھائی عمارہ اور ولید مکہ سے فوراً آپ کے پاس پہنچے اور واپسی کے لیے گفتگو کی تو آپ نے واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمادی فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ اور اس آیت نے واضح کر دیا کہ یہ حکم عورتوں کے متعلق نہیں اور یہ حکم بھی اتنا اگیا کہ ان کا امتحان لے لیا کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ مؤمنات ہیں اور احکام بیعت بھی نازل فرمائے تو ارشاد فرمایا۔

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس آجائیں ایمان والی عورتیں ہجرت کرتی ہوئی تو ان کا امتحان کر لو خوب جانچ لو کہ وہ ایمان اور اخلاص کیساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو لیکن مسلمانوں کو اپنے درمیان احکام اسلام کسی پر جاری کرنے کے لیے یہ قانون نازل کیا جا رہا ہے بہر حال اگر امتحان و تحقیق کے بعد جان لو کہ یہ ایمان والی ہیں تو ان کو کافروں کی طرف مت واپس کر داب جب کہ یہ ایمان لاکر اور ہجرت کر کے دارالاسلام آگئیں تو نہ یہ عورتیں ان کافروں یعنی اپنے کافر خاوندوں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ مردان مہاجر عورتوں کے لیے حلال ہیں اور دید و ان مردوں کو جو کچھ انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا اور اس وجہ سے کہ اب وہ عورتیں اسلام لاکر ہجرت کرتی ہوئی دارالاسلام آگئی ہیں ان کا نکاح پہلے کافر شوہروں سے ختم ہو گیا تو عدتِ فسخ گزرنے پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب کہ تم ان کے مہر ان کو دے دو جو بھی مہر اس نکاح کے وقت مقرر کیا جائے وہ بہر حال مرد کے ذمے ہوتا ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور نہ رکھو تم اپنے قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کی اور طلب کر دو کچھ تم نے خرچ کیا اور چاہیے کہ وہ بھی طلب کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا یہی ہے تمہارے واسطے اے لوگو! اللہ کا حکم جس حکم سے وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم والا صاحب حکمت ہے۔ اس وجہ سے اس کا ہر حکم صحیح اور حکمت و مصلحت پر مبنی ہے تو جب اللہ نے یہ حکم مقرر فرما دیا کہ کافر عورتوں کی ناموس و عصمت نہ روکے رکھو اور اپنے قبضہ میں تھامے نہ رکھو تو اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ کسی مسلمان کو اپنی ان بیویوں کو جو اسلام نہیں لائیں اور کفر پر قائم رہیں ان کو اپنی منکوحہ کی طرح روکے رکھنا درست نہیں بلکہ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ پھر جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔

زہریؒ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو بیویاں جو مکہ میں مشرک رہ گئی تھیں چھوڑ دیں ایک کا نام قریبہ تھا جو امیتہ بن المغیرہ کی بیٹی تھی جس نے بعد میں مکہ مکرمہ میں معاویہ بن ابی سفیانؓ سے نکاح کر لیا تھا اور اس وقت وہ دونوں مشرک تھے دوسری کا نام ام کلثومؓ تھا جو عمرو بن جریول کی بیٹی اور عبداللہ بن عمرؓ کی ماں تھی اس نے ابو جہم بن حذافہ سے نکاح کر لیا اور وہ دونوں بھی اس وقت مشرک تھے علیہ

اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں تمہاری ازواج میں سے کافروں کی طرف پھر تمہاری نوبت آئے تو تم اے مسلمانو! دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں جتنا کہ انہوں نے خرچ کیا اور اب وہ عورتیں ان کے پاس نہیں رہیں اس وجہ سے کہ وہ دار الکفر سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس نہ آسکیں اور سابق نازل کردہ حکم کی رو سے یہ درست تھا کہ مسلمان اپنی بیویوں پر خرچ کیے ہوئے خرچ کا مطالبہ کریں جیسا کہ مسلمانوں نے ان کافر خاوندوں کو ان کا کیا ہوا خرچ واپس کیا جن کی عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ آگئی تھیں علیہ اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

علیہ اصل حکم یہ نازل ہوا تھا کہ زوجین میں اگر کوئی ایک مسلمان ہو کر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آجائے اور دوسرا شرک و کفر پر قائم رہتے ہوئے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کرے تو اختلاف دارین کے بعد نکاح قائم نہ رہے گا ایسی صورت میں اگر کسی کافر کی عورت مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آجائے تو جو مسلمان اس سے نکاح کرے اس کے ذمہ یہ کیا گیا تھا کہ اس مسلمان عورت کے پہلے خاوند کافر نے جو مہر دیا ہے یہ مسلمان نکاح کر کے پہلے کافر شوہر کا دیا ہوا مہر واپس کر دے اور اس کے بعد جو اس نکاح میں مہر طے پائے وہ اپنی جگہ ادا کرے اس کے بالمقابل۔ صورت میں کہ اگر کسی مسلمان مرد کی عورت کافر رہ گئی اور وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آئی اور یہی معنی ہیں وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ کے کہ اگر تم سے تمہاری بیویوں میں سے جاتی رہیں کافروں کی طرف یعنی تم سے ضائع ہو گئیں اور کافروں کے پاس رہ گئیں نہ یہ کہ دارالاسلام سے العیاذ باللہ کسی مسلمان کی بیوی کافروں کی طرف چلی گئی کیونکہ نہ ایسا ممکن تھا اور نہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا۔ جس پر تاریخی شواہد موجود ہیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے محض لفظی وسعت کے باعث اس معنی کو بیان کیا کہ کوئی مسلمان عورت العیاذ باللہ مرتد ہو کر چلی جائے۔ لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک اس کی یہی تفسیر ہے کہ وہ عورتیں بحالت کفر وہیں رہ جائیں اور یہی مفہوم جاتی رہنے کا بلاشبہ ہے تو اس صورت میں یہ حکم تھا کہ وہ کافر جو اس عورت سے نکاح کرنا چاہے اس کے پہلے خاوند کو اس کا ادا کردہ مہر واپس کر دے۔ اس حکم کے نازل ہونے پر مسلمان تو تیار ہو گئے کہ اسلام لانے والی مہاجر عورتوں کا ہم مہر ادا کر دیں۔ مگر کافر تیار نہ ہوئے اور اس صورت میں کہ دار الکفر میں رہ جانے والے اس عورت سے نکاح کریں جس کا خاوند اسلام لاکر دارالاسلام میں آچکا ہے اس مسلمان کو اس کا دیا ہوا مہر دینے سے انکار کر دیا اس پر آیت نازل ہوئی وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اِنْ الْفَاطِمْ اِیْسٰی ہٰی صورت کا ذکر کرتے ہوئے گویا سابق حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اب وہ مسلمان جن کی بیویاں دار الکفر میں رہ گئی ہیں ان کا اپنا ادا کردہ مہر کافروں سے وصول نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ دار الکفر سے ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے ان خاوندوں کو کچھ نہ دیں جو دار الکفر میں رہ گئے ہیں (بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر کا دیا ہوا

(بقیہ بر صفحہ آئندہ)

حُكْمُ بَيْعَتِ مَہَا جِرَاتِ مَوْتِنَا

اے ہمارے نبی جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کرتی ہوئیں تو وہ بیعت کریں آپ سے اس بات پر کہ نہ تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ چوری کریں اور نہ زنا کریں اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں اور نہ کسی پر وہ ایسا بہتان لگائیں جس کا افتراء دالزام وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھتی ہوں اور نہ وہ کسی بھی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی کریں تو آپ ان کو بیعت کر لیجیے اور طلب مغفرت کیجیے ان کے لیے اللہ سے۔ ان کی ہر قسم کی اس کوتاہی اور غلطی پر جو ان سے سرزد ہو چکی یا بیعت کے بعد کوئی خطا و غلطی نادانستہ طور پر ہو جائے۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے اللہ رب العزت آپ کے استغفار و دعا کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے گا اور اپنی عنایات و رحمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ جملہ احکام جن میں مردوں اور عورتوں

(بقیہ حاشیہ) خرچ واپس نہیں کر سکتا تو بیت المال سے ادا کر دیا جائے سبحان اللہ کیسا عدل و انصاف ہے) الغرض قَعَا قَبْتُمْ کا مفہوم یہی رائج ہے کہ پھر تمہاری نوبت آئے یعنی مہر لینے کی۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ کفار سے جہاد کرو اور مال غنیمت حاصل ہو تو اس مال غنیمت سے ان مسلمان مردوں کو وہ خرچ اور مہر ادا کرو جو انہوں نے اپنی بیویوں پر کیا تھا جو اسلام نہیں لائیں اور دار الکفر میں رہ گئیں کیونکہ کافر تو یہ خرچ واپس نہیں کر رہے ہیں تو اب یہی صورت ہو سکے گی کہ مال غنیمت سے یا بیت المال اس کی تلافی کر دے۔

یہ آیت یعنی وَ سَأَلُوا مَا آلَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا آلَفَقْتُمْ منسوخ ہے یا اپنے حکم پر باقی ہے؟ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم چونکہ دو طرفہ ذمہ داریوں پر مشتمل تھا جو صلح حدیبیہ میں طے کر دہ معاہدہ کی رو سے تسلیم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے تو بلا کسی تردد اور تامل اس پر عمل کیا لیکن کفار مکہ میں سے کسی ایک فرد نے بھی اس پر عمل نہ کیا اس وجہ سے یہ حکم خود بخود منسوخ ہو گیا اور برقرار نہ رہا یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ حکم ابتداء ہی سے محدود اور موقت تھا کفار مکہ کے لیے بموجب عہد نامہ حدیبیہ۔ کفار عرب میں بھی مہر دینے کا دستور تھا اور وہ عورت کو پہلے ہی دے دیا جاتا تھا۔ اولاً تو کفار کی طرف سے اس حکم کی پابندی نہیں ہوئی پھر فتح مکہ کے بعد اس حکم کی ضرورت ہی نہ رہی۔ قبائل عرب کی عورتیں مسلمان ہو کر آئیں اور دارالاسلام میں بسنے والے مسلمانوں سے ان کے نکاح ہوئے۔ ۱۲۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ملخص من احکام القرآن للبحصاص۔ وتفسیر روح المعانی۔ تفسیر حقائق۔ تفسیر ابن کثیر و ما افادنی شیخی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی و حضرت الوالد المحترم محمد ادریس الکاندھلویؒ - ۱۲۔

کے احکام تفصیل و تحقیق سے ذکر کیے گئے ان ہی میں سعادت و فلاح مضمون ہے ایمان والوں کو چاہیئے کہ وہ ان احکام پر عمل کریں اگر وہ روگردانی کریں گے تو ان کو اپنے انجام کی تباہی و بربادی سے غافل نہ ہونا چاہیئے۔

اللہ کے احکام کی فرماں برداری اور اس کے دین پر استقامت اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اجتناب و پرہیز کیا جائے ان سے دوستی اور روابط قائم کرنا خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے اس لیے سن لینا چاہیئے کہ اے ایمان والو! ہرگز نہ دوست نہ بناؤ ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہے جو مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے اور آخرت کا تصور ہی دل سے نکال دیا جیسا کہ کافر قبر والوں سے ناامید ہو چکے ہیں۔ اور ان کو کوئی توقع نہیں کہ قبر والے اپنی قبروں سے پھراٹھیں گے بلکہ وہ آخرت کے بھی منکر ہیں اور بعثت بعد الموت کا بھی ان کو کوئی تصور نہیں۔

قصہ بیعت نساء مومنات

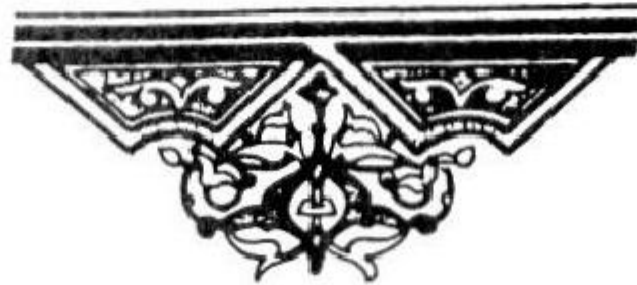
عروۃ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نساً مؤمنات سے بیعت لینے کا ذکر اس طرح فرمایا کرتی تھیں کہ جب یہ آیت مبارکہ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ الْخِطَابُ نَازِلٌ هُوَ غَيْرُكَ تَوَاصَّفْنَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنَاتُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کا امتحان لینے اور پھر ان باتوں پر ان سے عہد لیتے جن کا آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ نہ شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ زنا و بدکاری اور نہ افتراء و بہتان اور کسی بھی حکم شریعی میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو جو عورت اس بات کا عہد و اقرار کر لیتی آپ اس کو بیعت فرما لیتے اور صرف زبان مبارک سے فرما دیتے ”اچھا میں نے تمہیں بیعت کر لیا“ فرمایا کرتی تھیں آپ کے دست مبارک نے خدا کی قسم کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں عید الفطر کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کا زمانہ بھی دیکھا ہے یہ سب حضرات خطبہ سے قبل نماز عید پڑھا کرتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے اور اس کے بعد منبر سے اترتے ایک دفعہ کا ذکر ہے گویا یہ منظر آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجمع میں سے جو لوگ اٹھ کر منتشر ہو رہے تھے آپ ان کو اپنے ہاتھ کے اشارہ سے بٹھا رہے تھے پھر آپ سردوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگے اور اس جگہ تک پہنچے جہاں عورتوں نے نماز پڑھی تھی آپ کے ساتھ بلالؓ تھے آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور تلاوت کے بعد ان سے دریافت فرمایا کیا تم اس پر قائم ہو اور اس کا عہد کرتی ہو مجمع میں سے ایک عورت نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ جو گویا سب کی طرف سے یہ کہہ رہی تھیں اور بظاہر اسی وجہ سے کسی اور نے جواب نہ دیا سب خاموش رہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اس عورت کے سوا کسی اور نے جواب نہ دیا۔

ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ اعلان کر دیں اے مسلمان عورتو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بیعت لینا چاہتے ہیں اس بات پر کہ تم نہ شرک کرو گے نہ چوری نہ زنا و بدکاری اور نہ بہتان طرازی اور نہ رسول خدا کی نافرمانی کرو گے۔ تو ان عورتوں میں ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ بھی تھی جس نے غزوہ اُحد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے شکم مبارک کو چاک کر کے جگر کا ٹکڑا چبانا چاہا تھا اگرچہ اب اسلام لاپچی تھیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے چھپی ہوئی تھیں اور کسی کو نہ میں بیٹھی تھیں۔ جب فاروق اعظمؓ نے یہ کہا کہ عہد کرو چوری بھی نہ کرو گے۔ تو کہنے لگی میں ابوسفیانؓ کے مال سے کچھ لے لیتی ہوں کیونکہ وہ مال کے حریص اور بخیل انسان ہیں (نو گھر کے مصارف وغیرہ کے لیے ان سے چھپا کر کچھ لینا پڑتا ہے) ابوسفیانؓ ان کے خاوند بھی وہاں موجود تھے فوراً بولے اے ہندو تو نے آج تک جو کچھ لیا یا آزمندہ لے گی وہ سب تیرے واسطے حلال ہے۔ جب عمر فاروقؓ نے یہ کہا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے تو کہنے لگی ہم نے تو ان کو پالا تھا مگر تم نے انہیں بدر میں قتل کر دیا۔ اس جملہ پر فاروق اعظمؓ کو بہت ہنسی آئی۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ کچھ عورتوں نے کہا کہ ہم تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے ان کے باپ قتل کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِسَهْتَانٍ میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف ایسے بچہ کی نسبت کرے جو درحقیقت اس شوہر سے نہیں جیسا کہ یہ فعل جاہلیت کے زمانہ میں ہوتا تھا۔ ہنسی کی گھائی میں قبل از ہجرت آپؐ نے انصاریہ مدینہ سے بیعت لی تو یہی وہ امور تھے جن پر ان سے عہد لیا اور فرمایا یا یعونی علی ان لا تشرکوا باللہ ولا تشرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ الخ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اِنَّ وَفِيَتْكُمْ الْجَنَّةَ اگر تم ان باتوں کو پورا کرو گے تو تمہارے واسطے جنت ہے (باسناد ابن ابی حاتم) (تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الممتحنہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الصَّافِّ

اس سورہ مبارکہ کے فضائل میں حافظ ابن کثیرؒ نے ایک روایت باسناد عبداللہ بن سلامؒ نقل کی ہے۔ بیان کیا میں صحابہ کے ایک مجمع میں موجود تھا کہ ہم باہم یہ گفتگو کرنے لگے کاش اگر ہماری حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو تو ہم یہ دریافت کریں کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہمیں ہمت نہ ہوئی کہ خود حاضر ہو کر یہ پوچھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے ایک ایک شخص کو بلایا اور جب سب جمع ہو گئے تو ہمارے سامنے یہ سورہ صاف تلاوت فرمائی اور گویا یہ ظاہر فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت اللہ کے نزدیک محبوب ترین چیز ہے۔

سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح و پاکی و حمد و ثناء سے کیا۔ پھر اس بات پر دعید فرمائی گئی کہ انسان کے لیے یہ بات نہایت ہی نازیبا ہے کہ وہ جس بات کا عہد کرے اس کو پورا نہ کرے اور اس کے قول و فعل میں تضاد ہو اس کے بعد مسلمانوں کو دشمنان اسلام سے جہاد و قتال کی ترغیب دی گئی اور ان کو اس کے لیے ہمت دلائی گئی کہ پوری طاقت اور بہادری کے ساتھ کافروں کے مقابلہ کے لیے متحد و متفق ہو کر ڈٹ جائیں اور اتحاد و اخوت میں انھیں چاہیے کہ وہ سب سے پلائی دیوار کے مانند ہو جائیں۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کا دعوۃ الی اللہ میں اسوہ و نمونہ بھی بیان کیا گیا اور یہ کہ انہوں نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں اٹھائیں اور اہل ایمان کو اس امر کے متعلق اطمینان دلایا گیا کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی مدد کرتا ہے اور دین کے مددگاروں کو غالب و کامیاب فرماتا ہے اور اس سلسلہ میں دشمنوں کی ہر سازش اور کوشش ناکام ہوتی ہے۔ ان مضامین کو ذکر کرتے ہوئے سورت کے اخیر میں اہل ایمان کو ایک کامیاب اور نفع بخش تجارت کی دعوت دی گئی اور اس کی وضاحت کی گئی کہ وہ نفع بخش تجارت کون سی ہے جس سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کی سعادت و فلاح بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔

آیات ۱۲ = ۶۱ = سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ = ۱۰۹ فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ صفت مدینہ میں اُتری، اور اس میں چودہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ

زبردست حکمت والا - اے ایمان والو ! کیوں کہتے ہو منہ سے

مَا لَا تَفْعَلُونَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

جو نہیں کرتے ؟ بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں، کہ کہو وہ چیز جو

مَا لَا تَفْعَلُونَ ③ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي

سبیلہ صفاً کَاثَمُ بَنِيَانُ مَرَّصُوصُ ④

کی ماہ میں قطار باندھ کر، جیسے وہ دیوار میں سیسہ پلائی -

تسبیح و تحمید خداوندی مع ترغیب الایمان برائے جہاد فی سبیل اللہ

قال اللہ تعالیٰ - سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ --- الی --- کَاثَمُ بَنِيَانُ، مَرَّصُوصُ

(اربط) گزشتہ سورت میں کافروں سے موالات و دوستی پر تنبیہ و وعید تھی اور واضح طور پر یہ فرما دیا گیا تھا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کہ اے مسلمانو! ہرگز ایسی قوم کو اپنا دوست نہ بناؤ جن پر خدا کا غضب ہے۔ اب اس سورت میں حق تعالیٰ شانہ اپنی پاکی اور بے نیازی کا ذکر کرتے

ہوئے فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ سیسہ پلائی دیوار کی طرح متحد ہو کر کافروں کے مقابلہ اور مقابلہ کیلئے اٹھ کھڑے ہونا چاہیئے اور یہ وصف اس وقت پیدا ہوگا جب مسلمان اپنے قول و فعل میں مطابقت اور یکسانیت پیدا کر لے۔ اس زمانہ میں عرب میں کھلی مچی ہوئی تھی کفار کا ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا تھا اور مسلمان باوجود اپنی قلت اور ضعف کے ہمت و جوانمردی سے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس سورت میں بالخصوص جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

پاک بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کائناتِ آسمان و زمین کی ہر چیز کا اس کی پاکی اور تسبیح میں مشغول ہونا اس کی عظمت و کبریائی کی واضح دلیل ہے بے شک وہی زبردست عزت و حکمت والا ہے ایسی ذات سراپا عزت و عظمت کے حامی یقیناً نہ دنیا کی طاقت سے مغلوب و مرعوب ہو سکتے ہیں اور نہ ناکام۔ لیکن انسانوں کی عزت اور کامیابی ایمانی اوصاف و کمالات پر ہی موقوف ہے جس کے لیے قول و فعل کی مطابقت و یکسانیت چاہیئے قول و فعل میں تضاد و نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے اے مسلمانو! اے ایمان والو! کیوں کہتے ہو اپنے منہ سے وہ بات جو تم نہیں کرتے ہو بڑی ہی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ چیز کہو جو نہیں کرتے ہو اس طرح کے دعوے اور لاف زنی جھوٹوں اور منافقوں کا کام ہوتا ہے اور نفاق انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی کمزوری کے بعد دشمن کا کیا خاک مقابلہ کرے گا اور فتح و کامرانی کیونکر توقع ہو سکتی ہے ایمان والوں کو تو چاہیئے کہ صداقت اور عزم و ہمت کے حامل بن کر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور بڑی قوت و ہمت سے ایک آہنی دیوار بن کر دشمن کے مقابلہ کے لیے میدانِ جہاد میں نکل آئیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اپنے بندوں کو جو قتال و جہاد کرتے ہیں اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح کہ گویا وہ ایک دیوار ہیں سیسہ پلائی ہوئی۔ یہی صفت اور حالت ان کے اخلاص و سعادت کی دلیل ہوگی۔ محض دعوؤں کے بعد میدانِ جہاد سے بھاگنا منافقوں کا وہ شیوہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ پہلے تو یہ لوگ جہاد کا مطالبہ کرتے رہے لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو کہنے لگے رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ یہی حال قوم موسیٰ علیہ السلام تھا جب جہاد کا حکم ہوا نہایت ہی بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اے موسیٰ اس بستی میں بڑی طاقت والی قوم ہے اور ہم اس بستی میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں۔ البتہ اگر وہ لوگ اس بستی کو خالی کر کے وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے اور لگا سا جواب دے دیا۔ اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَتَلَاكَ اَنَّا هُمُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور تم دونوں جا کر کافروں سے لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو حق تعالیٰ نے جہاد کے لیے اہل ایمان کو ترغیب دی اور یہی وہ اخلاص باطن کا رنگ ہے جو اس طرح حضراتِ صحابہ کی زندگیوں میں نمودار ہوا جب سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا تو آپ کے جانثار صحابہ کا یہ جواب تھا یا رسول اللہ آپ جہاد کا حکم دیجئے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی دائیں اور بائیں بھی اور ہم اس قوم کی

طرح نہ ہوں گے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دے دیا تھا کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْنَا قَاعِدُونَ۔

جہاد فی سبیل اللہ بارگاہِ خداوندی میں محبوب ترین عمل

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ۔ آیت مبارکہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا محبوب ترین عمل بیان کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ عمل اللہ کو محبوب ہے تو مجاہدین بھی یقیناً اس کی نظروں میں محبوب ترین بندے ہوں گے اسی کو یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کو بڑی ہی محبت اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے ایک وہ جو رات کو بیدار ہو کر نماز میں مشغول ہو جائے۔ دوسری وہ قوم جو جماعت میں نماز کے لیے صف بستہ ہیں۔ تیسری وہ جماعت مجاہدین جو میدان جہاد میں کافروں سے قتال کے لیے صف بستہ ہے۔

حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان فرماتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندہ متوکل ہیں۔ پسندیدہ و برگزیدہ جو نہ سخت دل ہیں نہ بد مزاج۔ اور نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ درگزر اور معاف کرتے ہیں جن کا مولد (جائے پیدائش) مکہ ہے اور ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ (مدینہ) ہے۔ اور ان کا ملک سلطنت شام ہوگا۔ ان کی امت حماد ہوگی جو ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوگی۔ ان کی سحر کے وقت خشیتہ خداوندی سے فضا میں ایک آواز ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہو جو اپنے اطراف اعضا دھوتے ہوں گے (یعنی وضو) اور نصف پنڈلیوں پر اپنی ازار باندھتے ہوں گے اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا اِلَيْهِ اس عمل کی محبوبیت کا تو یہ مقام ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے۔ وَدِدْتُ اَنْيْ اُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰ ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰ ثُمَّ اُقْتَلَ۔ ع

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ لَيَقُوْمُنَّ اَوْ ذُنُوْنِيْ وَقَدْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم میری! کیوں ستاتے ہو مجھ کو؟ اور جانتے ہو کہ

تَعْلَمُوْنَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاخَوْا زَاغَ

میں اللہ کا بھیجا آیا ہوں تمہارے پاس پھر جب وہ پھر گئے، پھر دیئے

عہ تفسیر ابن کثیر علیہ رواہ البخاری و مسلم و اصحاب سنن۔

اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤

اللہ نے اُن کے دل - اور اللہ راہ نہیں دیتا بے حکم لوگوں کو -

شکوہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام از ایذا رسانی قوم والتجاء بہ بارگاہِ خداوند ذوالجلال والاکرام

قال اللہ تعالیٰ - وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الی لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
(ربط) گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کی تسبیح و پاکی کے بیان کے ساتھ اس مجرمانہ کردار کی مذمت کی گئی تھی کہ انسان کے قول و عمل میں تضاد ہو اور یہ کہ ایمان کا تقاضا اللہ کی راہ میں جہاد ہے جو اللہ کے بندے ہیں وہ پورے اتحاد اور یک جہتی سے دشمنوں کے مقابلہ میں صف آراء رہتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کی اُس موزیانہ روش کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کی فرمایا اور جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے لے میری قوم آخر تم لوگ مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور ظاہر ہے اللہ کے رسول کو ستانا نہایت ہی عظیم جرم ہے اور پھر جب کہ یہ علم و یقین بھی ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے اس علم و یقین کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ باز آجاتے مگر شقاوت و بد سختی کی انتہاء تھی کہ نہ باز آئے بلکہ اور کج روی ہی پر تلے رہے تو جب وہ اس درجہ پھر گئے اور راہ حق سے بھٹک گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اللہ راہ نہیں دیتا ہے نافرمان قوم کو اور وہ اپنی نافرمانی اور بد سختی کے باعث ہمیشہ کے لیے راہ حق سے بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ یقیناً اس طرح کی نافرمانی کے دلائل و بینات آگئے۔ حق کو پہچان لیا ہو اللہ کے پیغمبر نے معجزات ظاہر کر دیئے ہوں۔ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آنا اللہ کے پیغمبر کے لیے انتہائی ایذا رسانی کا فعل ہے۔ ناصح و خیر خواہ کب تک ایسی روش پر صبر کرے۔ کسی نے بچھڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ کبھی عمال فقہ قوم سے جہاد کرنے کا حکم ہوا تو نہایت ہی بے باکی سے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے۔
إِذْ هَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ - نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ آکر بارگاہِ خداوندی میں التجاء کرنے لگے رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ -

اس واقعہ کو ذکر کر کے حق تعالیٰ شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کے گستاخانہ رویت پر صبر کی تلقین فرمائی۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي

اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل! میں

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ

بھیجا آیا ہوں اللہ کا تمہاری طرف، سچا کرتا اس کو جو مجھ سے آگے ہے

التَّوْرَةِ وَبُشْرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ

توریت اور خوشخبری سناتا ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، اسکا نام

أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑥

ہے احمد۔ پھر جب آیا ان کے پاس کھلے نشان لے کر، بولے یہ جادو ہے۔ صریح۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ

اور اس سے بے انصاف کون ہے؟ جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور اس کو

يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑦

بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ

چاہتے ہیں کہ بجھادیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے۔ اور اللہ کو پوری کرنی اپنی روشنی اور

لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑧ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

پڑے بُرا مانیں منکر۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوجھ لے کر،

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

اور سچا دین، کہ اُس کو اُوپر کرے دینوں سے سب سے اُوپر پڑے بُرا

الشِّرْكَوْنَ ⑨

مانیں شریک والے۔

بشارت حضرت مسیح بن مریمؑ بہ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

قال اللہ تعالیٰ - وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِلٰی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
 (رابطہ) گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شکوہ کا ذکر تھا جو انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں اپنی قوم کی ایذا رسائیوں پر کیا اس ضمن میں قوم بنی اسرائیل کی بدبختی و محرومی کا ذکر تھا تو اس مناسبت سے اب یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی اس محرومی اور بد نصیبی کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا اور وہ اس لیے مبعوث فرمائے گئے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سنائیں اور بنی اسرائیل کو تاکید کریں کہ اس آنے والی ہدایت اور حق کی پوری طرح اتباع و پیروی کریں کیونکہ اب اس کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے حق و ہدایت کا داعی خاتم الانبیاء و المرسلینؑ کو بنایا ہے اور وہ عنقریب مبعوث ہوں گے ان کی بشارت کے ساتھ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے نبی خاتم الانبیاء کی علامات اور نشانیاں بھی بتائیں اور ان پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا اور جب کہا عیسیٰ بن مریمؑ نے اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اللہ کی کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہے۔ اس طرح ان یہودیوں کو مجھ پر ایمان لانے میں کوئی تاثر نہ ہونا چاہیے۔ جو تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں جب میں انہی اصول و ہدایات کی دعوت دے رہا ہوں تو پھر یہودیوں کو مجھ پر ایمان لانے سے کیوں انکار ہے ساتھ ہی میں ایک آنے والے پیغمبر کی بشارت سن رہا ہوں جن کا نام احمد ہو گا ان پر اے عیسائیو! تم ایمان لانا اگر تم ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو بس تمہارا حال ان یہودیوں جیسا ہو گا جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس ہدایت و تاکید اور علامات و نشانوں سے نبی آخر الزمانؑ کی نبوت و رسالت متعین کر دینے کا تقاضا تو یہی تھا کہ عیسائی قوم اپنے ہادی و پیغمبر روح اللہ مسیح بن مریمؑ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ لیکن جب وہ رسول مبشران کے پاس آگئے کھلی نشانیاں لے کر اور واضح معجزات و دلائل کے ساتھ تو کہنے لگے یہ تو کھدا جادو ہے۔ کس قدر بے حیائی اور گستاخی کی کہ اللہ کی ہدایت اور اس کے دلائل و معجزات کو جادو کہا اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ یہ بات اسی حد تک نہیں کہ نافرمانی اور گستاخی ہو بلکہ خود اپنے اوپر بڑا ہی ظلم ہے اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حال یہ کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ مگر وہ بجائے اس کے کہ حق و ہدایت قبول کرے خدا ہی پر بہتان باندھنے لگتا ہے اور اس کی تکذیب و تردید کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ نصاریٰ نے کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو کہا۔ اور جب ان کو اسلام کی دعوت دی

گئی تو حق اور ان بشارتوں کا انکار کیا جو مسیح بن مریم نے سنائیں۔ اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ہے ظالم لوگوں کو۔ کس قدر ظلم کیا کہ خود حضرت مسیح کی نبوت و رسالت میں شرک کے عقیدہ کو جزو ایمان بنا لیا بشر کو خدا اور خدا کو بشر قرار دیا جیسا کہ ارشاد ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا جس پر ایمان لانے کا حضرت مسیح نے حکم دیا تھا اسی پر بس نہ کی بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں اپنے مونہوں سے اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ مشیت الہی سے بس یہی طے ہو چکا ہے اس کے خلاف کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی آفتاب کی شعاعوں کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے اللہ کا یہ نور جس سے تمام عالم جہالت و گمراہی کی تاریکی سے نکل کر روشن ہوا وہ نور ہدایت ہے جو حضور اکرم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیا گیا تو اسی غرض سے۔ وہی پروردگار ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر تاکہ اس کو غالب کرے دنیا کے ہر ہر دین پر اگرچہ بُرا مانیں شرک کرنے والے۔ لیکن اللہ کو کافروں کی ناگواری اور مشرکین کے بُرا ماننے کی کوئی پڑاہ نہیں۔ اس نے جو ارادہ کر لیا وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَذْرُوءٌ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةً إِلَّا سَلَامًا مِنْ بَعْزِ عَزِيزٍ أَوْ ذُلٌّ ذَلِيلٌ كَرِهُتُمْ زَمِينَ پر کوئی گھر بھی باقی نہ رہے گا خواہ وہ آبادی میں ہو یا جنگل و بیلان میں کوئی خیمہ ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ پہنچا کر رہے گا۔ عزت والے کی عزت کے ساتھ (بایں طور کہ وہ مشرف ہو جائے) یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ (بایں صورت کہ وہ اگر اسلام نہ لائیں تو ذلت کے ساتھ سرنگوں ہوتے ہوئے جزیہ ادا کرنا قبول کریں)۔

راوی حدیث بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید یہ بات وہی ہے جس کو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّهُ مُتِمُّ حُورٍ وَكَوْكَرَةٍ الْكَافِرُونَ۔ آپ نے فرمایا بے شک یہی بات ہے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب فتح ہوا۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں اسلام کے زیر نگیں ہوئیں۔ مراکش و جزائر۔ افریقہ۔ چین۔ بخارا۔ سمرقند غرض مشرق و مغرب پر اسلام کی حکمرانی اور غلبہ و ظہور کا منظر دنیا نے دیکھ لیا۔ اور وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ میں جو وعدہ الہی کا بیان تھا وہ مکمل ہو کر رہا جس کی تفصیل پہلے گزر چکی اسی کا ذکر بائبل کی کتاب یسعیاہ کے باب ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگرچہ عیسائیوں اور اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں بے شمار تحریفات کیں لیکن آج تک بھی وہ اس پر قادر نہ ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور غلبہ دین اسلام کی بشارتوں کو نکال سکیں یا ان میں ایسی کوئی تاویل کر لیں کہ ان کا انطباق خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر نہ ہو سکے۔

نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے عیسائیوں کو حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام اور انجیل مقدس کا صریح حکم

خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت و نبوت کا شرعہ تو تمام انبیاء سابقین سناتے رہے اور آپ کی علامات و نشانیاں بھی بیان کرتے رہے لیکن جس صراحت اور اہتمام و وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی وہ کسی بھی پیغمبر سے منقول نہیں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر سوائے نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے والا نہ تھا اور زمانہ بھی آپ کی نبوت کا مسیح علیہ السلام سے قریب تھا تو اس خصوصیت اور قرب زمانہ کے باعث زائد سے زائد وضاحت و اہتمام انجیل مقدس نے فرمایا اور بڑی تاکید اور اصرار کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آنے والے فارقلیط (پیغمبر) پر ایمان لانے اور ان کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے فرمایا اور اس نبی مبشر بہ کے دین کی جامعیت و کاملیت اور غلبہ و ظہور کو بخوبی بیان کر دیا۔

اگرچہ یہود و نصاریٰ کی غفلتوں کی بدولت تورات و انجیل میں تحریفات اور تغیر و تبدل کی کوئی حد باقی نہ رہی اور ان بے شمار تحریفات کے باعث یہ دعویٰ ناممکن ہے کہ آج روئے زمین پر تورات و انجیل کا کوئی صحیح نسخہ باقی ہے اس وجہ سے اگر موجودہ نسخوں میں صریح نام لکھا ہوا نظر نہ آئے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ قرآن کے اس صریح اعلان میں جو سورہ صف کی اس آیت میں مذکور ہے کسی قسم کا تردد کرے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يَبْنِيْكُمْ مَسْكَوَاتٍ إِلَىٰ رَبِّيْ رَافِعٍ
رَّسُوْلُ اللّٰهِ
إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا
بِرُسُوْلِ يَأْتِيْهِ مِنْ بَعْدِي
اسْمُكَ أَحْمَدُ

اور جب کہا عیسے مریم کے بیٹے نے اے بنی
اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف
بھیجا ہوا۔ در آل حالبکہ میں تصدیق کرنے والا
ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے اور
بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے
بعد آئے گا جن کا نام ہے احمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

قرآن کریم کے اس صاف اور صریح اعلان کو تحریف شدہ بائبل میں جھٹلانا قیاس اور عقل کے خلاف ہے لیکن یہ بات خاتم الانبیاء کے معجزات میں سے ہے کہ اہل کتاب کے معاندانہ طریق اور اس جذبہ کے ماتحت ہر طرح کی تحریف و تبدیلی کے بعد بھی بہت سی بشارتیں ایسی باقی رہ گئی ہیں جن میں تقریباً صاف اور صریح طور پر آنحضرت کی ذات اقدس کا ہی ذکر ہے اور ان الفاظ کا انطباق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا کسی اور پر

ممکن نہیں جس میں کوئی صاحب فہم ذرہ برابر بھی تامل نہیں کر سکتا۔ منجملہ ان بشارات کے انجیل یوحنا میں فارقلیط والی بشارت اس قدر صاف ہے کہ بلا تکلف اس کا مصداق بجز احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

بشارت انجیل یوحنا

حضرت مولانا عبدالحق حقانی دہلوی نے انجیل یوحنا باب ۱۴ کی مشہور بشارت انجیل یوحنا کے اس عربی نسخہ سے نقل کی ہے جو لندن میں ۱۸۳۱ء اور ۱۸۳۳ء میں طبع ہوا

باب نمبر ۱۴ از آیت نمبر ۱۵:- اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ (۱۶) اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں فارقلیط دے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا (یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی) (۲۶) لیکن وہ فارقلیط جو روح حق ہے جسے باپ میرے نام بھیجے گا وہ تمہیں سب چیزیں سکھائے گا۔ اور سب باتیں جو میں نے تم سے کہیں وہ یاد دلانے گا۔ (۲۹) اور اب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ جب وہ واقع ہو تو تم ایمان لاؤ۔ (۳۰) بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا اس لیے کہ اس جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی بات نہیں ہے

اور باب نمبر ۱۵۔ آیت ۲۴ میں ہے۔ جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا (یعنی سچائی کی روح) تو وہ میری گواہی دے گا۔

اور باب نمبر ۱۶۔ آیت نمبر ۱ میں ہے۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں تمہارے لیے میرا جانا۔ ہی فائدہ مند ہو گا کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ فارقلیط (مددگار) تمہارے پاس نہ آوے لیکن اگر میں جاؤں تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ (۸) وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت سے قصور وار ٹھہرائے گا (۹) گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ (۱۰) راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم پھر مجھے نہ دیکھو گے۔ (۱۱) اور عدالت پر اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے (۱۲) میری اور بہت سی باتیں ہیں جن کو تم سے (اب) کہوں پر تم ان کو اب برداشت نہ کر سکو گے۔ (۱۳) لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سُنے گا وہی کہے گا اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں اور میری بزرگی اور جلال کو ظاہر کرے گا

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے جو آپ کا حواری یوحنا نقل کر رہا ہے جو آپ نے رفع الی السماء سے پہلے حواریوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جب کہ یہود انتہائی بدسلوکی پر اترے ہوئے تھے اور قتل کی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے کہ اے میرے حواریو! تم یہود کی ان سازشوں اور تدبیروں سے ہرگز نہ گھبراؤ اور میری تکلیف سے رنجیدہ و غمگین نہ ہو۔ عنقریب اس دنیا سے نکل کر ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کسی کی رسائی نہ ہوگی۔ یعنی آسمان

پر چلا جاؤں گا اور ایک آنے والے فارقلیط سے تسلی دی کہ وہ میرے جانے کے بعد اگر میری بزرگی بیان کرے گا اور جن لوگوں نے مجھ کو نہیں مانا ان کو سزا دے گا (یعنی یہودیوں کو) اور وہ دین و دنیا کا سردار ہو گا اور وہ اس قدر بلند مرتبہ ہو گا کہ مجھ میں اس کی کوئی بات نہیں۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے سورہ صف کی آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا ذکر فرمایا ہے: ”وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُ أَحْمَدٍ“

اس بشارت میں لفظ احمد موجود تھا جیسا کہ انجیل برناباس میں اب بھی موجود ہے لیکن جس وقت انجیل کا عبرانی زبان سے یونانی زبان میں ترجمہ ہوا تو یونانیوں نے اپنی عادت کے مطابق (کہ ترجمہ کرتے وقت ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے تھے) آنحضرتؐ کے نام مبارک ”احمد“ کا ترجمہ بھی پیر کلوٹوس سے کر دیا جس کے معنی ہیں بہت سراہا گیا یا بہت حمد کرنے والا جو لفظ احمد کا عربیت کے اعتبار سے مفہوم ہے پھر جب یونانی نسخہ کا ترجمہ عربی زبان سے کیا گیا تو پیر کلوٹوس کا معرب فارقلیط کر لیا گیا ایک عرصہ تک عربی فارسی اور اردو نسخوں میں بھی فارقلیط کا لفظ لکھا جاتا رہا۔ لیکن محض اس بناء پر کہ یہ بات یقینی طور سے واضح اور متعین ہو چکی تھی کہ فارقلیط احمد کا ترجمہ ہے اور اس طرح یہ عبارت ”وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُ أَحْمَدٍ“ کی قطعی مراد اور یقینی ترجمہ تھی فارقلیط کے بعد بن القوسین بطور ترجمہ روح القدس لکھا جانے لگا اور مسیحی حضرات لفظ روح القدس کو خطوط وحدانی میں لکھتے رہے رفتہ رفتہ ان حضرات نے انجیل کے نسخوں میں سے لفظ فارقلیط کو حذف کر کے اس کی جگہ صرف روح القدس یا کسی نے روح حق یا کسی نے مددگار اور تسلی دینے والا کا لفظ لکھنا شروع کر دیا اور فارقلیط کے لفظ کو اس طرح سے انجیل کے نسخوں سے بالکل نکال ڈالا تاکہ علمائے اسلام کسی طرح اس بشارت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہ کر سکیں۔ لیکن اہل کتاب اور مسیحی حضرات کی کوشش کسی درجہ میں بھی سود مند ثابت نہ ہوئی خواہ کچھ بھی تغیر و تبدل کر لیا لیکن انجیل کی اس بشارت اور اس تعبیر نے بشارت کا مدلول اور مصداق اس طرح متعین کر رکھا ہے کہ مجموعی کلام سوائے آنحضرتؐ کے کسی اور پر منطبق نہیں ہو سکتا۔

اس موقع پر مناسب ہے کہ ناظرین کی خدمت میں لفظ فارقلیط کی کچھ تحقیق پیش کر دی جائے اس کے بعد باقی تمام آیات اور عبارت کے الفاظ سے آنحضرتؐ کی ذات اقدس کا مصداق ہونا ظاہر کیا جائے گا۔

لفظ فارقلیط کی تحقیق علیہ

علیہ آنحضرتؐ کی ذات اقدس پر انجیل یوحنا کی اس بشارت کے انطباق و تفصیل میں والد محترم حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کا یہ کلام ایک مثالی تحقیق ہے جسکو ہم حضرت موصوفؒ کی کتاب بشارت النبیین سے بعینہ نقل کر کے قارئین کے سامنے معارف و حقائق کا ایک خزانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ (محمد مالک کاندھلویؒ)

لفظ فارقلیط اصل میں یونانی زبان سے معرب کیا گیا ہے اور یہ لفظ یونانی زبان میں کئی معنوں میں مشترک ہے اور وہ سب معنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتے ہیں علماء نصاریٰ نے فارقلیط کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔

- ۱۔ کسی نے کہا فارقلیط کے معنی تسلی دینے والے کے ہیں جس کا عربی ترجمہ مُعَزِّی ہے۔
 - ۲۔ کسی نے کہا اس کے معنی معین و مددگار کے ہیں۔
 - ۳۔ کسی نے کہا اس کے معنی شافع یعنی شفاعت کرنے والے کے ہیں۔
 - ۴۔ کسی نے کہا اس کے معنی وکیل کے ہیں۔
 - ۵۔ کسی نے کہا اس کے معنی بڑا سراہنے والا جس کا فارسی ترجمہ ستائندہ اور عربی ترجمہ حماد اور احمد بصیغہ اسم تفضیل بمعنی فاعل ہے۔
 - ۶۔ اور کسی نے کہا اس کے معنی بڑا ستودہ کے ہیں جس کا عربی ترجمہ محمد ہے اور احمد اسم تفضیل بمعنی مفعول ہے کیونکہ لفظ احمد صیغہ اسم تفضیل کا ہے جو کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے کبھی مفعول کے پس اگر احمد اسم تفضیل بمعنی فاعل ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا بڑی حمد و ثنا کرنے والا یعنی خدا تعالیٰ کا بڑا سراہنے والا اور اگر احمد اسم تفضیل بمعنی مفعول ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا بڑا ستودہ یعنی جو خدا اور بندوں میں بڑا ہی ستودہ ہے کہ ہر جگہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔
 - ۷۔ اور بعضوں نے فارقلیط کا ترجمہ امید گاہِ عوام سے کیا ہے۔
 - ۸۔ اور بعض نسخوں میں رسول کا لفظ ہے۔
 - ۹۔ اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی روح حق کے ہیں۔
 - ۱۰۔ اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی ثقہ اور معتبر کے ہیں۔
- بہر کیف اگر فارقلیط کی اصل یونانی زبان میں پاراکلی طوس قرار دی جائے تو اس کے معنی معین و مددگار اور وکیل کے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی اصل پیرکلو طوس ہے تو اس کے معنی محمد یا احمد یا حماد کے قریب قریب ہیں اول تو یہ کوئی خاص تفاوت نہیں تلفظ اور رسم الخط کے فرق سے اس قدر فرق واقع ہو جانا ممکن ہے اور اگر اس کو نہ بھی تسلیم کیا جائے تو بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں آپ کا لقب معین اور وکیل بھی ہے تو اس معنی کی صورت میں بھی یہ لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صادق آتا ہے۔
- انجیل کے تمام قدیم نسخوں میں عربی اور فارسی اور اردو تمام نسخوں میں فارقلیط کا لفظ موجود تھا مگر اب موجودہ نسخوں میں لفظ فارقلیط کی بجائے زیادہ تر مددگار اور روح حق کا لفظ پایا جاتا ہے مگر باوجود ان تحریفات و تغیرات اور تبدیلات کے پھر مدعا حاصل ہے اس لیے کہ اس بشارت میں فارقلیط کے جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر علی وجہ الکمال و التمام صادق اور منطبق ہیں۔
- فارقلیط کے جو معنی بھی لیے جائیں وہ سب آپسے صادق ہیں آپ خدا تعالیٰ کے وکیل اور سفیر بھی ہیں اور

روح حق اور روح صدق اور روح راستی بھی ہیں اور امت کے شافع بھی ہیں اور بشیر اور نذیر بھی ہیں اور خدا کے ستودہ اور پسندیدہ بھی ہیں اور سب سے زیادہ خدا کی حمد و ثناء کرنے والے بھی ہیں بلکہ یہ تمام آپ کے اسماء ہیں کوئی ان میں سے اہم صفت ہے جیسے وکیل اور شافع اور معین و مددگار اور روح الحق اور کوئی اسم علم ہے جیسے احمد اور محمد اور محمود اور حماد اور آپ کے ناموں میں ایک نام آپ کا حمد بھی ہے حمد اگرچہ مصدر ہے بمعنی ستودن مگر مبالغۃً آپ پر اطلاق کر دیا گیا گویا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی مجسم حمد و ثناء ہیں۔

فارقلیط کا سب سے زیادہ صحیح ترجمہ احمد ہے اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس بشارت کا ذکر بلفظ احمد آیا ہے گما قال اللہ تعالیٰ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ یہ آیت قرآن مجید کی ہے۔ اور قرآن مجید جس ملک میں نازل ہوا اس وقت اس ملک میں بے شمار علماء یہود و نصاریٰ موجود تھے۔ اگر یہ بشارت اور یہ خبر غلط ہوتی تو ہزار ہا علماء یہود و نصاریٰ اس غلطی کو فاش کرتے اور برملا اس خبر کی تردید کرتے اور جو علماء یہود و نصاریٰ اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ اس غلط بیانی کو دیکھ کر فوراً اسلام سے برگشتہ ہو جاتے اور بغیر شور و غل مچائے خاموش نہ بیٹھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیشین گوئی کو علی الاعلان ظاہر فرمانا اور بیان کرنا اور علماء نصاریٰ کا خاموش رہنا یہ ان کے اعتراف اور تسلیم کی روشن دلیل ہے اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اگر یہ بات سچی تھی تو اس وقت کے تمام علماء یہود و نصاریٰ کیوں مسلمان نہ ہو گئے۔

جواب

یہ ہے کہ علماء نصاریٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئیاں توریت میں موجود ہیں مگر باوجود ان پیشین گوئیوں کے اور باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مشاہدہ کر لینے کے پھر بھی علماء یہود حضرت مسیحؑ پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے دشمن ہو گئے اور بوجہ سنگدلی اور بوجہ دنیاوی اغراض یا بوجہ حسد کے حضرت مسیحؑ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ صاف طور پر علماء یہود یہ کہتے کہ تورات میں حضرت مسیحؑ کی کوئی بشارت نہیں اور نہ ان کا کوئی ذکر ہے تو اسی طرح بہت سے علماء نصاریٰ نے بوجہ سنگدلی اور بوجہ دنیاوی اغراض آپ کا پیرو ہونا قبول نہ کیا۔ حالانکہ ان کو یقین تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی مسیح بن مریمؑ نے بشارت دی ہے جیسے ہرقل اور مقوقس نے صاف طور پر اس کا اقرار کیا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی انجیل میں بشارت دی گئی مگر اپنی سلطنت کی خاطر اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور علماء نصاریٰ میں جو منصف

عہ یعنی تعریف کرنا۔

اور حق پرست تھے جیسے نجاشی شاہ حبشہ اور ضغاطر رومی اور ابن الناطور وغیرہم یہ لوگ ایمان لائے اور بہت سے علماء نصاریٰ نے دیدہ دانستہ علماء یہود کی طرح صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات انجیل میں کوئی بشارت نہیں۔ غرض علماء نصاریٰ کی یہ تکذیب ایسی ہے جیسا کہ علماء یہود اور دیگر یہود حضرت مسیح کی بشارتوں سے منکر اور مکذب ہیں علماء نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ اس بشارت میں فارقلیط کی آمد سے روح القدس کا حواریین پر نازل ہونا مراد ہے چنانچہ حضرت عیسیٰؑ کے رفع الی السماء کے بعد جب حواریین ایک مکان میں جمع تھے تو وہ روح ان پر نازل ہوئی اور اس روح کے نزول سے حواریین تھوڑی دیر کے لیے مختلف زبانیں بولنے لگے۔

نصاریٰ کا یہ خیال سراسر خیال خام ہے۔ یہ بشارت کسی مقدس اور برگزیدہ انسان کے حق میں ہے جو خدا کی طرف سے الہام پائے گا اور خدا کی طرف سے اس کو جو القاء ہوگا وہی ہوگا اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا اس بشارت کو روح القدس یعنی جبرائیلؑ سے کوئی واسطہ نہیں اور کسی فرشتے سے اس بشارت کا کوئی تعلق نہیں بلاشبہ فارقلیط کی آمد سے ایک رسول عظیم کی بعثت مراد ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا۔ اور اگر ہم اس تحقیق سے قطع نظر بھی کر لیں کہ فارقلیط کے کیا معنی ہیں تو تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہے کیونکہ اس بشارت میں آنے والے فارقلیط کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے جو بہ تمام و کمال سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم پر صادق اور منطبق ہیں۔

اول - یہ کہ جب تک میں نہ جاؤں وہ نہ آئے گا۔

دوم - یہ کہ میری گواہی دے گا۔

سوم - یہ کہ وہ گناہ اور راستی اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا۔

چہارم - یہ کہ مجھ پر ایمان نہ لانے والوں کو سزا دے گا۔

پنجم - یہ کہ وہ سچائی کی راہ دکھائے گا۔

ششم - یہ کہ وہ آئندہ کی خبریں دے گا۔

ہفتم - یہ کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ جو اللہ سے سنے گا وہی کہے گا۔

ہشتم - یہ کہ وہ جہان کا سردار ہوگا۔

نہم - یہ کہ وہ میری تمام باتوں کو یاد دلائے گا۔

دہم - یہ کہ جو امور تم اس وقت برداشت نہیں کر سکتے وہ نبی اس وقت تم کو آکر بتلائے گا اور جو باتیں

غیر مکمل ہیں ان کی تکمیل کرے گا اور یہ تمام باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں جس

کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱- آپ کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانے پر اس لیے موقوف تھا کہ آپ خاتم الانبیاء

ہیں اس لیے کہ کسی نبی کا آنا پہلے نبی کے جانے پر جب ہی موقوف ہو سکتا ہے جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہو

ورنہ اگر وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو اس کے آنے سے پہلے نبی کا جانا، شرط ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اس لیے کہ جب وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو پہلے نبی کی موجودگی میں بھی مبعوث ہو سکتا ہے۔

۱۔ پہلے نبی کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے جب ہی شرط ہو سکتا ہے کہ جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہوگا۔
کما قال تعالیٰ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخر النبیین ہیں۔

اور حضرت مسیحؑ خاتم النبیین نہ تھے ورنہ علماء نصاریٰ دیہود حضرت مسیحؑ کے بعد ایک نبی کے کس لیے منتظر تھے اور روح کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے پر موقوف نہ تھا روح کا نزول تو حضرت عیسیٰؑ کی موجودگی میں بھی ہوتا تھا۔

۲۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی بھی دی۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔
اور انہوں نے نہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی دی۔ لیکن اشتباہ میں ڈال دیئے گئے اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ یقیناً شک میں ہیں خود ان کو اس کا یقین نہیں محض گمان کی پیروی ہے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہی غالب اور حکیم ہے۔

۳۔ اور راستی اور عدالت سے ملزم بھی کیا۔

۴۔ اور حضرت مسیحؑ کے نہ ماننے والوں کو پوری پوری سزا بھی دی کسی سے قتال اور جہاد کیا اور کسی کو جلاوطن کیا۔ جیسا کہ یہود خیر اور یہود بنو نضیر اور یہود بنو قینقاع کے واقعات سے ظاہر ہے اور روح نے کسی کو ملزم ٹھہرایا اور نہ کسی کی سرزنش کی۔ اور سرزنش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارق قلیط ظاہر ہونے کے بعد حکومت کے ساتھ لوگوں کو توبیخ اور سرزنش کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ روح القدس کا ظاہر ہو کر عام لوگوں پر حکومت کرنا کہیں ثابت نہیں اور نہ حواریین کا منصب یہ تھا۔ حواریین نے حکومت کے طور پر کسی کی توبیخ نہیں کی بلکہ اعطانہ طور پر لوگوں کو سمجھاتے رہے جس میں حکومت کا زور نہ تھا۔ غرض یہ کہ کسی طرح بھی روح القدس کو فارق قلیط کا مصداق نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اور آیت دھم میں سرزنش کی یہ وجہ بیان فرمانا "اس لیے کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے" اس پر دلالت

کرتا ہے کہ اس فارقلیط اور مددگار اور وکیل و شفیع کا ظہور منکرین عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہو گا بخلاف روح کے کہ اس کا ظہور تو آپ کے نزدیک حواریین پر ہوا کہ جو منکرین عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے اور نہ حواریین نے کسی کو سزا دی وہ خود ہی مسکین و عاجز تھے کسی منکر کو کیسے سزا دے سکتے تھے۔

۵۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق اور راستی کی وہ راہیں دکھائیں کہ جو نہ کسی نے دیکھیں اور نہ سنیں آپ کی شریعت غراء اور ملت بیضاء اس کی شاہد ہیں۔

۶۔ اور واقعات کے متعلق آپ نے اتنی خبریں دیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں اور ایسی صحیح خبریں دیں کہ جو ہو بہو ظاہر ہوئیں اور ان کا ایک حرف بھی خلاف واقعہ نہ نکلا اور تا قیامت اسی طرح ظاہر ہوتی رہیں گی۔

۷۔ اس لیے کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا کما قال تعالیٰ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُؤْتٰی

۸۔ اور بایں ہمہ جہان کے سردار اور بادشاہ بھی ہوئے اور جہان اور دنیا کی سرداری سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت تمام عالم کے لیے ہو گی کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہ ہو گی۔

۹۔ اور نصاریٰ نے حضرت مسیحؑ کی صحیح تعلیمات کو محو کر دیا تھا ان کو بھی یاد دلایا جن میں توحید و تثلیث کا مسئلہ بھی ہے۔ اس کو خوب یاد دلایا اور حضرت مسیحؑ کے قتل و صلب کی نفی اور رفع الی السماء کا اثبات فرمایا۔

قُلْ يَا هُدَاةِ الْكُتُبِ تَعَالَوْا اِلٰی
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهٖ
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط۔

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِي اِسْرَآءِیْلَ
اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ
مَنْ یَّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ
اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وُضِعَ النَّارُ
وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ
اَنْصَارٍ۔

اور فرمایا حضرت مسیح بن مریمؑ نے اے بنی اسرائیل
بندگی کرو صرف ایک اللہ کی جو میرا اور تمہارا پروردگار
ہے تحقیق جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ
تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے اور اس
کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار
نہیں ہوتا۔

۱۰۔ آپ نے مبعوث ہونے کے بعد وہ باتیں بھی بتلائیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے تحمل سے باہر تھیں یعنی ذات و صفات، شریعت و طریقت، حشر و نشر، جنت و جہنم کے متعلق وہ علوم و معارف کے دریا بہائے کہ جن سے تمام عالم دنگ ہے اور کسی کتاب میں ان علوم کا نام و نشان نہیں اور جو علوم غیر تکمیل شدہ تھے آپ کی شریعت کا ملنے ان سب کی تکمیل بھی کر دی۔ کما قال اللہ تعالیٰ عَزَّ وَجَلَّ۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَتَتْ
عَيْنُكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمْ
اِلَاسْلَامَ دِينًا۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل
کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے
لیے اسلام کو پسند کیا دین بنا کر۔

اور قیامت تک کے لیے دنیا کو ایک ایسا کامل اور مکمل دستور (یعنی شریعت) دے گئے جو ان کے دین
اور دنیا کی صلاح اور فلاح کا کفیل ہے اور اس کے حقائق اور دقائق اور اسرار و حکم کو دیکھ کر دنیا حیران ہے قیامت
تک پیش آنے والے واقعات کا حکم شریعت محمدیہ سے معلوم ہو سکتا ہے علماء یہود و نصاریٰ کے پاس کوئی
شریعت ہی نہیں جس کو سامنے رکھ کر علماء امت اور فقہائے ملت کی طرح فتوے دے سکیں اس وقت کے
نصاریٰ کے پاس صنعت و حرفت اور کاریگری کے علوم و فنون ہیں مگر حکمرانی اور جہان بنانی اور عدل عمرانی کے
متعلق ان کے پاس کوئی آسمانی قانون نہیں ہے کہ جس کی رو سے وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر
سکیں مغربی اقوام کے پاس جو دستور ہے وہ چند اہل فکر کے افکار اور خیالات کا نتیجہ ہے شریعت اسلامیہ کی طرح
آسمان سے نازل شدہ کوئی قانون ان کے پاس نہیں۔

علماء مسیحین اس بشارت کو روح القدس کے حق میں قرار دیتے ہیں جس کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام
کے رفع الی السماء کے ۴۰ یوم بعد حواریین پر ہوا لیکن یہ قول چند وجوہ سے باطل ہے۔
۱۔ اس لیے کہ روح کا نازل ہونا حضرت مسیحؑ کے جانے پر موقوف نہ تھا بلکہ وہ تو ہر وقت حضرت مسیحؑ
کے ساتھ رہتی تھی۔

۲۔ اور نہ روح نے کسی کو راستی اور عدالت سے ملزم ٹھہرایا اور نہ کسی یہودی کو حضرت مسیحؑ پر ایمان نہ لانے
کی وجہ سے کبھی سزا دی البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور کفار سے جہاد بھی کیا اور یہودیوں کو کافی سزا
بھی دی اور ان کو ملزم ٹھہرایا اس لیے کہ اہل دنیا کو الزام دینا اور ان کی سرزنش کرنا بغیر حکومت کے ممکن نہیں معلوم ہوا کہ
آنے والا فارقیط اور دوسرا مدگار دنیا کا حاکم اور بادشاہ ہوگا جو مجرموں کی سرزنش کرے گا اور چودھویں باب
کے درس ۳ میں جو دنیا کے سردار آنے کا ذکر ہے اس سے بھی دنیا کا حاکم مراد ہے کہ جس کی حکومت اور توبیخ اور
سرزنش کا ذکر ہو چکا ہے۔

۳۔ نیز حضرت مسیحؑ کا اس پر ایمان لانے کی تاکید فرمانا بالکل بے محل ہے اس لیے کہ حواریین پیشتر ہی
سے روح القدس پر ایمان رکھتے تھے اس کے فرمانے کی کیا حاجت تھی کہ ”جب وہ آئے تب تم ایمان لاؤ۔“
حضرت مسیحؑ کا اس قدر اہتمام فرمانا اور اس پر ایمان لانے کی وصیت کرنا خود اس کو بتلا رہا ہے کہ وہ آنے
والی شے کچھ ایسی ہوگی جس کا انکار تم سے بعید نہ ہوگا۔

اگر فارقیط سے روح مراد ہوتی تو اس کے لیے چنداں اہتمام اور تاکید کی ضرورت نہ تھی اس لیے کہ جس
کے قلب پر روح کا نزول ہوگا اس سے روح کا انکار ہونا بالکل ناممکن ہے۔

روح القدس کا نزول بالبداہت مفید یقین ہے جس طرح کہ روح القدس کے نزول سے بالبداہت

پیغمبر کو اپنی نبوت کا یقین آجاتا ہے پیش آنے والی چیز سے انسان کو ایسا یقین کامل آجاتا ہے کہ قوتِ خیال یہ بھی اس کو دفع نہیں کر سکتی۔ انسان پر جب کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔

۴۔ نیز اس عبارت کا مصداق اس بات کو بتلایا ہے کہ آنے والا فارقلیط حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مغایر ہے جیسا کہ سولہویں آیت کا یہ لفظ دوسرا مددگار بخشے گا صاف مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ علیحدہ صورت میں ظاہر اور نمودار ہوگا۔

پس اگر فارقلیط سے روح القدس مراد لی جائے تو وہ حضرت عیسیٰؑ سے کسی طرح مغایر نہیں کیونکہ نصاریٰ کے نزدیک ابن اور روح القدس میں حقیقی اتحاد ہے اور روح القدس جو حواریین پر ظاہر ہوگی وہ کسی علیحدہ صورت میں ظاہر نہیں ہوئی جس طرح کسی شخص پر جن مسئلہ ہو جاتا ہے سو جن کی باتیں وہی ہوتی ہیں جو اس شخص کے منہ سے نکلتی ہیں علیحدہ صورت میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔

۵۔ نیز اس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ”جو کچھ میں نے تمہیں کہا، یاد دلائے گا“ حالانکہ کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں کہ حواری حضرت عیسیٰؑ کے ارشادات فراموش کر چکے تھے اور روح القدس نے ان کو علیحدہ صورت میں ظاہر ہو کر یاد دلائے ہوں۔

۶۔ نیز اس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ میرے لیے گواہی دے گا، سو یہ وصف صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آسکتا ہے کہ آپ ہی نے آکر مشرکین اور یہود کے سامنے حضرت مسیحؑ کی گواہی دی اور ان لوگوں کے سامنے کہ جو حضرت مسیحؑ سے منکر یا بے خبر تھے آپ ہی نے، حضرت مسیحؑ کی رسالت کا اعلان کیا۔ بخلاف روح القدس کے کہ وہ حضرت عیسیٰؑ کے حواریین پر نازل ہوئی اور حواریین پہلے ہی سے حضرت مسیحؑ کو رسول جانتے تھے ان کے سامنے گواہی دینے کی کوئی حاجت نہ تھی گواہی کی ضرورت تو منکرین کے سامنے ہوتی ہے نہ کہ مؤمنین کے سامنے بخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے یہود کے سامنے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر اور دشمن تھے علی الاعلان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی گواہی دی اور ان کے دعوئے قتل و صلب کی تردید کی اور رفع الی السماء کو ثابت کیا۔

۷۔ نیز حضرت مسیح علیہ السلام اس فارقلیط کی نسبت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں، سو یہ جملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آسکتا ہے کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں روح القدس اور مسیح تو ایک ہی چیز ہیں۔

۸۔ نیز یہ بھی قابلِ غور ہے کہ اس روح نے کون سی آئندہ کی خبریں بتلائیں کہ جس سے اس روح کو اس بشارت کا مصداق کہا جائے۔

۹۔ نیز اس بشارت کا تمام سیاق و سباق دلالت کرتا ہے کہ آنے والا دوسرا فارقلیط اور دوسرا مددگار لباسِ بشری اور پیکرِ انسانی میں ظہور کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بشری لباس میں دعوتِ حق اور لوگوں کی تسلی کے لیے آوے گا پس فارقلیط کا مصداق اس روح کو سمجھنا کہ جو آدمیوں پر جن کی طرح نازل ہوا اور ان میں حلول کرے

بالکل غلط ہے۔

۱۰۔ نیز حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد سے عامۃ نصاریٰ فارقلیط کے منتظر رہے اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی عظیم الشان نبی مبعوث ہوگا چنانچہ منتش عیسائی نے دوسری صدی عیسوی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی فارقلیط ہوں کہ جس کی حضرت مسیحؑ نے خبر دی بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے جس کا مفصل تذکرہ ولیم میور مسیحی نے اپنی تاریخ کے تیسرے باب میں لکھا ہے اور یہ کتاب ۱۹۲۸ء میں طبع ہوئی معلوم ہوا کہ علماء یہود و نصاریٰ یہی سمجھتے تھے کہ فارقلیط سے کوئی انسان مراد ہے نہ کہ روح القدس۔

اور لب التواریخ کا مصنف جو کہ ایک مسیحی عالم ہے لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہود و نصاریٰ ایک نبی کے منتظر تھے اور اسی وجہ سے نجاشیؑ شاہ حبشہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپؐ کا حال سن کر ایمان لایا اور کہا بلا شک یہی وہ نبی ہیں جن کی حضرت مسیحؑ نے انجیل میں خبر دی حالانکہ نجاشی انجیل کا عالم ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھا کسی قسم کا اس کو خوف و خطر بھی نہ تھا۔

اور مقوقس شاہ قبط نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والانامہ کے جواب میں لکھا۔

سلام علیکم۔ اما بعد

فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ وَفَهِمْتُ

مَا ذَكَرْتَ فِيهِ وَمَا تَدْعُوا إِلَيْهِ

وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا قَدْ بَقِيَ

وَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ

يُخْرَجُ بِالشَّامِ وَقَدْ أَكْرَمْتَ

رَسُولَكَ

سلام ہو آپ پر اما بعد

میں نے آپ کے والانامہ کو پڑھا اور جو کچھ

آپ نے اس میں ذکر فرمایا اور جس کی طرف

دعوت دی اس کو سمجھا۔ مجھ کو خوب اچھی طرح

معلوم ہے کہ اب صرف ایک نبی باقی رہ گیا ہے

میرا گمان یہ تھا کہ وہ نبی شام میں ظاہر ہوگا اور

میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا۔

مقوقس اگرچہ اسلام نہ لایا مگر اتنا ضرور اقرار کیا کہ ایک نبی کا آنا باقی رہ گیا ہے اور جبار و دین علماء جو اپنی قوم میں بہت بڑے عالم تھے جب اپنی قوم کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے تو یہ کہا۔

وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُ بِالْحَقِّ

وَنَطَقْتُ بِالْصِّدْقِ لَقَدْ

وَجَدْتُ وَصْفَكَ فِي الْأَنْجِيلِ

وَبَشْرَبْتُ ابْنَ الْبَتُولِ فَطَوَّلَ

التَّحِيَّةَ لَكَ وَالشُّكْرَ لِمَنْ

أَكْرَمَكَ لَا أَشْرِبُ بَعْدَ عَيْنٍ وَ

لَا شَكَّ بَعْدَ يَقِينٍ مُدًّا

خدا کی قسم آپ حق لے کر آئے ہیں اور آپ

نے سچ فرمایا البتہ تحقیق میں نے آپ کی

صفت انجیل میں پائی ہے اور مسیح بن مریمؑ

نے آپ کی بشارت دی ہے آپ کے لیے

طویل و عریض تحیہ تکریم پیش کرتا ہوں اور

شکر ہے اس کے لیے جو آپ کا اکرام کرے

ذات کے بعد نشان کی اور یقین کے بعد

بِذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود

نہیں اور یقیناً محمد رسول اللہ ہیں۔

اور علی ہذا ہر قل شاہ روم اور دوسرے ذی شوکت علماء تورات و انجیل نے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کا نام انجیل میں لکھا ہوا تھا۔ جس کو دیکھ کر لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی آمد سے پہلے وہ آپ کے منتظر تھے جن کو خدا نے تعالیٰ نے توفیق بخشی اور کسی دنیوی طمع نے ان کو نہ گھیرا وہ اس دولت سے متمتع ہوئے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ -

۱۱۔ اور سولہویں آیت کا یہ جملہ کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فار قلیط بمعنی روح جس کے نصاریٰ قائل ہیں وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ نہ رہا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اسکی شریعت اور دین ابد تک رہے گا اور اس کے بعد کوئی دین نہ آئیگا جو اس کیلئے ناسخ ہو۔

۱۲۔ اور باب چہار دہم کی سترہویں آیت کا یہ جملہ یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اُسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ آھ
اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا اس کے مرتبہ کو نہیں جانتی وہ تمام کائنات میں سب سے بہتر اور برتر ہوگا۔

غرض انجیل یوحنا کی یہ آیات اپنے مجموعی مضمون اور تمام الفاظ و کلمات سے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کی بشارت سنارہی ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام اپنے حواریین کو نہایت وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر کہا تھا کہ جب وہ واقع ہو تو ایمان لاؤ۔

اس بنا پر اس شخص پر جو انجیل مقدس کو ماننا ہو اور حضرت مسیحؑ پر ایمان رکھتا ہو۔ لازم ہے کہ وہ حضرت مسیحؑ کے اس فرمان کی تعمیل کرے۔

کیا کسی کا یہ دعویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت مسیحؑ پر ایمان رکھتا ہے اور حال یہ کہ وہ ان کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہی مبشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دے۔ ایسی صورت میں عقلاً یہ کہا جائے گا یہ شخص خود حضرت مسیح علیہ السلام کا منکر اور کافر ہے۔

لہذا جو شخص بھی نصاریٰ میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت مسیحؑ پر ایمان قائم رکھے اس کے واسطے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ورنہ اس یہودی کو جو عیسے علیہ السلام پر ایمان نہ رکھتا ہوا ایسے عیسائی سے کوئی امتیاز نہ ہوگا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و

رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دے۔

انجیل برنابا میں تو یہ بشارت اس سے بھی زائد وضاحت و اہتمام سے آپ کے امم مبارک محمد اور احمد کی تصریح کے ساتھ مذکور ہے۔

نصاری کی طرف سے فارقلیط کی عجیب و غریب تفسیر

عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے جن آنے والے فارقلیط کی خبر دی ہے اس سے روح القدس (جبرئیل امین) کا نازل ہونا مراد ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے چند حواریوں پر نازل ہوئے جبکہ وہ ایک مکان میں جمع تھے جس کی وجہ سے وہ حواری مختلف قسم کی زبانیں بولنے لگے اور یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کسی خاص شکل و صورت میں نہیں آئے بلکہ ان کا یہ باطنی طور پر تصرف تھا جس کی وجہ سے یہ تغیر ہوا اور ان مختلف اقسام زبانوں میں وہ لوگ بولنے لگے۔

سابق تفصیل سے یہ بات بدیہی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ ان تمام الفاظ کا مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی دنیا میں ممکن نہیں ہے وہ تمام اوصاف اور احوال جو بشارت انجیل میں پوری پوری وضاحت سے ذکر کیے گئے ہیں ان کے پیش نظر جبرئیلؑ کو اس کا مصداق ٹھہرانا ایک بالکل ہی بے معنی بات ہے جو کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیا یہ بات کہ وہ حواری محض کچھ قسم کی زبانوں میں بولنے لگے جو سمجھی بھی نہ جاتی تھیں عقلاً اس عظیم الشان بشارت کا مصداق بن سکتی ہے اور کیا عقل سلیم اس امر کو باور کر سکتی ہے۔ محض اتنی سی بات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے رو برو یہ نصیحت و تسلی آمیز مژدہ سُنا رہے ہیں کہ مختلف ناقابل فہم زبانوں میں کچھ بولنے لگیں تو بس یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کے سر پر شیخ سدو یا کوئی جن سوار ہو جائے اور وہ بولتا ہو اور پھر عجیب تر بات یہ کہ خود عیسائیوں کو یہ تسلیم ہے کہ یہ حالت ان حواریوں کی صرف تھوڑی دیر تک رہی تو کیا جو حالت چند لمحوں کے لیے رہی ہے وہ ایسا فارقلیط ہو سکتا ہے جو اب تک ساتھ رہے۔

عہ برنابا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری ہیں جس طرح ان کے حواری یوحنا۔ متی۔ لوقا اور مرقس اپنی اپنی انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام اور ان کے احوال نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح برنابا نے بھی اپنی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو جمع کیا ہے عیسائیوں کا اس انجیل کے الہامی ہونے سے انکار کرنا ایک بے معنی چیز ہے اس لیے کہ یہ انجیل قدیم انجیلوں میں سے ہے اس کا تذکرہ دوسری تیسری صدی عیسوی کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ۱۲

نجیل برنابا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی تصریح کے ساتھ بشارت

پادری سیل نے اپنے ترجمہ قرآن عظیم کے مقدمہ میں نجیل برنابا سے نقل کیا ہے اور یہ نجیل ۱۸۵۴ء میں طبع ہو کر شائع ہوئی لیکن دوسری طباعت میں اس بشارت کو حذف کر دیا گیا اور وہ بشارت جس کو پادری سیل نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ اے برنابا گناہ اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی جزاء دیتے ہیں اس لیے کہ حق تعالیٰ گناہ سے راضی نہیں میری امت اور میرے شاگردوں نے جب دنیا کے لیے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور باقتضاء عدل و انصاف یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو اسی دنیا میں اسی غیر مناسب عقیدے کی بناء پر سزا دے تاکہ عذاب جہنم سے نجات پائیں اور وہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور میں اگرچہ اس عقیدہ فاسد سے بالکل بری ہوں لیکن چونکہ بعض لوگوں نے مجھ کو اللہ اور ابن اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ناگوار ہوا اور اس کی مشیت اس کی مقتضی ہوئی کہ قیامت کے دن شیاطین مجھ پر نہ ہنسیں اور نہ میرا مذاق اڑائیں پس اللہ نے اپنی مہربانی اور رحمت سے یہ پسند کیا کہ یہود اکی وجہ سے یہ ہنسی دنیا ہی میں ہو اور ہر شخص یہ گمان کرتا رہا ہے کہ میں سولی دے دیا گیا لیکن یہ اہانت و استہزاء فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک رہے گا پس جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہر مومن کو اس غلطی پر متنبہ فرمائیں گے اور یہ شبہ لوگوں کے دلوں سے مرتفع ہو جائے گا۔

(ترجمہ بلفظہا ختم ہوا)

اظہار الحق میں ہے کہ اگر لوگ یہ اعتراض کریں کہ اس نجیل کو علماء نصاریٰ نے رد کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس رد کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ نجیل قدیم انجیلوں میں سے ہے اس کا تذکرہ دوسری اور تیسری صدی عیسوی کی کتابوں میں ہے پس اس بناء پر کہ یہ نجیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے دو سو سال قبل لکھی گئی ہے اور اس جیسے عظیم الشان امر کی بدون الہام کے خبر دینا اہل فہم کے نزدیک ناممکن ہے (دوسری بشارت) فاضل حیدر علی قریشی نے اپنی کتاب ”خلاصہ سیف المسلمین“ میں جو اردو زبان میں ہے لکھا ہے کہ پادری اوسکان ارمنی نے صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کا ارمنی زبان میں ۱۶۶۶ء میں ترجمہ کیا جو ۱۸۳۳ء میں طبع ہوا اس میں صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کے بیالیسویں باب میں یہ فقرہ موجود ہے ”اللہ کی تسبیح پڑھو اس آنے والے پیغمبر کی سلطنت کا نشان اس کی پشت پر ہوگا (یعنی مہربوت) اور اس کا نام احمد ہوگا“ انتہی۔ اور یہ ترجمہ آرمینیوں کے پاس موجود ہے اس میں دیکھ لیا جائے۔

ان کے علاوہ نجیل مقدس کی اور بھی بشارتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کا مشرودہ و خوشخبری ہیں

عہ ملاحظہ فرمائیں بشارت النبیین مصنفہ حضرت علامہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی قدس اللہ سرہ العزیزہ - ۱۲ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ

اے ایمان والو! میں

أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝۱۰ تَوْمِنُونَ

بتاؤں تم کو ایک سوداگری کہ بچا دے تم کو ایک عذاب کی مار سے۔ ایمان لاؤ

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ

اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے

وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۱ يَغْفِرُ

اور جان سے۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ بخشنے وہ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

تمہارے گناہ، اور داخل کرے تم کو باغوں میں، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں،

وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۝۱۲ ذَلِكِ الْفَوْزُ

اور ستھرے گھروں میں، بسنے کے باغوں میں۔ یہ ہے بڑی

الْعَظِيمُ ۝۱۳ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ

مراد عظیم - اور ایک اور چیز دے جسکو تم چاہتے ہو مدد اللہ کی طرف سے، اور فتح

قَرِيبٌ ۝۱۴ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝۱۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا

شتاب - اور خوشی سنا ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو! تم ہو

أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ

مددگار اللہ کے، جیسے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے یاروں کو، کون ہے

أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۝۱۶ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

کہ مدد کرے میری اللہ کی راہ میں؟ بولے یار، ہم ہیں مددگار اللہ کے

فَآمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ

پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل میں، اور منکر ہوا ایک فرقہ۔

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿۱۳﴾

پھر زور دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے ان کے دشمنوں پر، پھر ہو رہے غالب۔

دعوت اہل ایمان برائے تجارتِ ربحِ ترغیبِ حصولِ فلاح و سعادِ دنیا و آخرت

قال اللہ تعالیٰ۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الی فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ

(رابطہ) گزشتہ آیات کا حاصل مضمون یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزمان کی بعثت سے دنیا کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تاکہ انسان حق و ہدایت کے ذریعہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور اسی بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح بن مریمؑ کو مبعوث فرمایا۔ لیکن ان کی بد نصیب قوم نے ان کی بات کو ٹھکرایا حق سے منہ موڑا اور جو کچھ نبی آخر الزمان کی نشانیاں تھیں ان میں تحریف کی اب ان آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس تجارتِ ربح کو اہل کتاب نے چھوڑا اور اس سے محروم ہوئے اے ایمان والو! اب تم اس کامیاب تجارت کی طرف رخ کرو جس سے دنیا کی عافیت اور آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ فرمایا۔

اے ایمان والو! کیا میں رہنمائی کروں تم کو ایک ایسی تجارت کی طرف جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا دے وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے پس یہی بہتر ہے تمہارے واسطے اگر تم جان لو اس حقیقت کو اور اس تجارت کی عظمت و اہمیت اور نافعیت کو اس تجارت سے حاصل ہونے والے عظیم تر فوائد یہ ہیں کہ بخش دے گا تمہارا پروردگار تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور نہایت ہی صاف ستھرے پاکیزہ مکانات ہوں گے آباد ہونے کے باغوں میں جن میں اہل ایمان ٹھہریں اور ان ہی میں بسیں گے یہی ہے سب سے بڑی کامیابی اور ایک دوسری چیز بھی وہ پروردگار تمہیں دے گا جس کو تم چاہتے ہو وہ اللہ کی طرف سے مدد اور جلد ہی حاصل ہونے والی فتح۔ اگرچہ اصل کامیابی اور عظیم انعام تو آخرت ہی کی کامیابی ہے جس کے سامنے ہفت اقلیم کی بھی کوئی حقیقت نہیں لیکن ایک اور نعمت بھی اللہ تم کو جلد عطا کرنے والا ہے جس کو اے اہل ایمان! تم طبعاً چاہتے ہو اور وہ تمہیں محبوب ہے وہ ہے نَصْرُ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِیْبٌ۔ اور اے ہمارے پیغمبر اس کی خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو تاکہ وہ موجودہ تکالیف خندہ پیشانی

سے برداشت کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں پورے ایمانی جذبات سے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کریں یہی جہاد ان کی کامیاب اور نفع بخش تجارت ہے جو دنیا و آخرت میں کام آئے گی اس کے واسطے مسلمانوں کو متحد ہوجانے کی ضرورت ہے لہذا اے ایمان والو ہو جاؤ تم اللہ کے مددگار اس کے دین اور پیغمبر کی نصرت و حمایت میں کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑو تم سمجھو کہ یہ ایک مطالبہ ہے اور تمہارے پیغمبر کی دعوت ہے جس کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے اس پر تمہیں کبتیلت کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیئے جیسا کہ عیسیٰ بن مریمؑ نے اپنے حواریوں کو دوستوں اور مددگاروں کو پکارتے ہوئے کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں تو ان کے مخلص دوستوں نے کہا ہم ہیں مددگار اللہ کے اس کے دین کی حمایت و نصرت اور اس کے پیغمبر کی اعانت کے لیے۔ اس وعدہ حمایت و نصرت پر چاہیئے تو یہ تھا سب حواری قائم رہتے لیکن پھر ایسا ہوا ایک گروہ تو بنی اسرائیل کا اس پر قائم رہا اور ایمان و اخلاص سے اس وعدہ کو پورا کرنے لگا اور دوسرے ایک گروہ نے کفر کیا۔ تو ہم نے قوت دی ایمان لانے والوں کو اور عہد پر قائم رہنے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں چنانچہ وہ ایمان لانے والے غالب آئے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں اور اللہ کا یہی قانون اور دستور ہے کہ وہ اپنے پیغمبر اور اس کے اعوان و انصار اور دین کے مددگاروں کو دین کے دشمنوں میں غالب و کامیاب کرے۔

استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں۔

”حواریین (یارانِ مسیح) تھوڑے سے تو گئے چنے آدمی تھے جو اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے کچھ معزز نہیں سمجھے جاتے تھے انہوں نے حضرت مسیح کو قبول کیا اور ان کی دعوت پر بڑی قربانیاں دے کر دیارِ اقصاء میں پھیلا دیا۔“

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے یاروں نے بڑی محنتیں کیں تب ان کا دین نشر ہوا ہمارے حضرتؑ کے پیچھے ان کے خلفاء نے اس سے زیادہ کیا، والحمد للہ علیٰ ذلک اور اتنا کیا کہ تاریخ عالم اس پر حیران ہے۔ ان کی مدد۔ ان کا اخلاص اور اللہ کی راہ میں قربانیاں تاریخ عالم میں اپنی مثال نہیں رکھتیں۔“

جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے صرف چند نام ہی ملتے ہیں اور ان کی قربانیوں یا اخلاص و ہمدردی کا کوئی خاص کارنامہ بھی دنیا نے نہیں دیکھا بلکہ حضرت مسیحؑ کے آسمان پر اٹھالیے جانے کے بعد ان کے متبعین دو فرقوں میں بٹ گئے ایک ایمان پر قائم رہا اور دوسرے نے انکار کر دیا اور جو ایمان پر قائم رہے وہ بھی آپس میں دست و گریباں ہوتے رہے۔ حضرت مسیحؑ کے مخلص نام لیوا نصاریٰ یہود پر غالب رہے اور نصاریٰ کی عام گمراہی کے بعد سچے کچھے افراد صحیح عقیدہ پر قائم رہ گئے تھے ان کو حق تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسروں پر غلبہ عنایت فرمایا۔ حجت و برہان کے اعتبار سے بھی اور قوت و سلطنت کی حیثیت سے بھی۔ فَلَئِنْ اَنتَ اِلَیْهِ رَاجِعٌ۔

(تفسیر فوائد عثمانی)

حواریین مسیح کے بالمقابل حواریین محمد رسول اللہ ﷺ اور انصار اللہ کی عظمت و منقبت

حضرت مسیح بن مریم کے حواریوں کا ذکر آیت کما قال عیسیٰ ابن مریم میں فرمایا گیا لیکن حق تعالیٰ شانہ نے جو عظمت و برتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریین یعنی انصار اسلام کو عطا فرمائی اس کے سامنے مسیح علیہ السلام کے حواریوں کی کوئی حقیقت نہیں جس طرح کہ ذرہ کو آفتاب سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی اور اس تفاوت کو تاریخ نے خود ثابت کر دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۲۴ میں فرماتے ہیں ”اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرمائے گا سو یہ بات علی وجہ الاکل والاتم انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پائی گئی اس کی تکمیل آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دورِ مسعود میں ہوئی کہ مسلمانوں نے بڑے بڑے جہاد کیے اور فتوحات حاصل کیں یہی صورت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے ساتھ ہوئی کہ انہیں بھی غلبہ بعد میں ہی حاصل ہوا۔“

تقارن اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ ایسا ہی یہ واقعہ بھی ہوا۔ مدینہ کے ستر اشخاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے اور حجرہ عقبہ کے نزدیک آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ کی نصرت و اعانت کا عہد کیا چنانچہ انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور اللہ کے پیغمبر کی جان و مال سے مدد کی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا کیا اور یہ گروہ انصار کے نام سے پکارا گیا۔ دنیا میں ان کے سوا کسی قبیلہ اور گروہ کا نام آسمان سے انصار تجویز ہو کر نہیں اترا سوائے ان حضرات انصار کے۔

سیرت کی روایات میں ہے کہ اس بیعت عقبہ کے موقع پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور آپ کی اطاعت و نصرت کریں تو ہمیں کیا ملے گا فرمایا دنیا میں فتح و ظفر اور آخرت میں جنت۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا ہی کر دکھایا اور بے شک اللہ نے ان کو اس کی یہی جزا دی۔

الغرض خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری یہ لوگ تھے اور کل قریش تھے بالخصوص عشرہ مبشرہ۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حواریین رسول انصار و مہاجرین کے سرخیل مقتدی و پیشوا

تھے۔ جن کی سماعی نے ایک تاریخ بن کر اللہ رب العزت کے اس وعدہ غلبہ اسلام کو پیش کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا۔

تاریخ عالم گواہ ہے کہ کفر کی تمام طاغوتی طاقتیں اللہ کا نور نہ بجھا سکیں

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الدِّينِ يَا فَوَاحِشَ هُمْ۔

یہ مضمون سورہ توبہ میں گزر چکا ہے جو یہاں بھی قدرے تغیر کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ مسیحیت کا ابطال کرتے ہوئے یہاں یہ ظاہر کیا گیا کہ نصاریٰ نے خصوصاً اور دیگر مذاہب نے عموماً حق تعالیٰ شانہ کی ذات و صفات میں جو لغو اور خلاف عقل عقائد اختیار کئے ہیں اور دین حق کی عداوت پر کمر بستہ ہیں ان کی ایسی بیہودہ باتوں سے قہر و غضب خداوندی جوش میں آگیا ہے۔ اور بارگاہ رب العزت سے یہ طے ہو چکا کہ ان فرقوں کو سرنگوں اور درہم برہم کر دیا جائے گا اور اس کی صورت بارگاہ خداوندی اور باطنی غیب سے اس طرح تجویز ہوئی ہے کہ ایک رسول کو جو خاتم الانبیاء ہو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا جائے تاکہ وہ دین حق تمام ادیان پر غالب آنے کا ذریعہ بنے اور غلبہ کے معنی یہ ہیں کہ تمام ادیان کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکے اُن کے عقائد باطلہ اور ادہام کی جڑیں کھد جائیں اور ان کے حمایتی درہم برہم ہو جائیں اور کوئی شخص اس دین کی طرف۔ (دلائل کی روشنی میں) دعوت دینے والا باقی نہ رہے اور ان ادیان کو جو دنیاوی اور مادی شوکت و عزت حاصل ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔

آپ کی بعثت کے وقت دنیا دو عظیم طاقتوں میں منقسم تھی ایک کسریٰ اور دوسری قیصر اور یہ دونوں بادشاہ دو سر مذاہب پر غالب تھے اور یہ اپنے اپنے مذہب کے حامی اور عظیم داعی تھے ان کی حکومت و بادشاہت اپنے مذاہب کی ترویج و اشاعت کا باعث بنی ہوئی تھی۔

روم۔ فارس۔ جرمن۔ افریقہ۔ شام۔ مصر اور بعض بلاد مغرب و حبش قیصر کی موافقت میں نصرانیت پر تھے فارس۔ خراسان۔ توران اور ترکستان وغیرہ کسریٰ کی تبعیت میں مجوسیت کو اختیار کیے ہوئے تھے ان کے علاوہ باقی مذاہب جیسے مذہب یہود۔ ہنود۔ مشرکین اور صابئین کی ان دو مذہبوں کے مقابلہ میں کوئی قوت و شوکت نہ تھی بلکہ ان کے معتقد درہم برہم ہو چکے تھے۔

بارگاہ خداوندی سے جب مذاہب باطلہ کو مغلوب کرنے اور دین حق کو غالب کرنے کا ارادہ ہوا تو سرزمین حجاز میں ایک نبی پیدا فرمایا۔ کیونکہ سرزمین حجاز نہ تو کسریٰ کے تصرف میں تھی اور نہ ہی قیصر کے تصرف میں۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے اس سرزمین کو دین حق کی بادشاہت کے لیے منتخب فرمایا تاکہ اس علاقہ سے ظاہر ہو نیوالا

دین کسی سابق بادشاہت اور مادی طاقت سے مغلوب و مرعوب نہ ہو اور اسی سرزمین سے حق کی بادشاہت ہو کر دنیا کی دو عظیم طاقتوں قیصر و کسریٰ کو نشانہ بنایا جائے اور جب یہ دو سلطنتیں پامال ہو جائیں گی دوسرے باطل مذاہب خود بخود پامال ہو جائیں گے۔

بعثت نبوی کا یہی مقصد تھا۔ اللہ رب العزت نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے دین حق کی بنیادیں مضبوط کیں اور جزیرہ عرب میں سولے اسلام کے اور کوئی مذہب نہ رہا قصر ہدایت کی بنیادیں مضبوط اور مکمل ہو گئیں اور کچھ عمارت بھی بن گئی کہ اسی حالت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لام اعلیٰ اور رفیق اعلیٰ سے حقوق و اتصال کی دعوت آپہنچی اور اللہم الرفیق الاعلیٰ فرماتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے تو پھر اس دین حق کے غلبہ کی تکمیل آپ کے جانشینوں کے ہاتھوں پر ہوئی تاکہ جو ارادۃ الہیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ضمن میں لپٹا ہوا تھا وہ آپ کے خلفاء کے ہاتھوں پر پورا ہو۔ سو الحمد للہ خلفائے راشدین کے ہاتھوں قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں درہم برہم ہوئیں۔ اور عیسائیت و مجوسیت مغلوب ہو کر مقہور ہوئی اور اس طرح دین حق ظاہر و غالب اور روشن ہوا۔ و اللہ الحمد حمداً کثیراً۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الصف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

آیاتہا ۱۱ = ۶۲ = سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ = ۱۱۰ = فِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ جمعہ مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، بادشاہ

الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي

پاک ذات زبردست حکمت والا - وہی ہے جس نے اٹھایا

الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

ان بڑھوں میں ایک رسول ان ہی میں کا، پڑھتا ان پاس اس کی آیتیں، اور ان کو سنوارتا،

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ

اور سکھاتا کتاب اور عقلمندی - اور ان سے پہلے تھے وہ

لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۲ وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ط

صریح بھلاوے میں - اور ایک اوروں کے واسطے انہی میں سے جو ابھی نہیں ملے ان میں۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۳ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

اور وہی ہے زبردست حکمت والا - یہ بڑائی اللہ کی ہے، دیتا ہے

مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝۴ مَثَلُ

جس کو چاہے - اور اللہ کا فضل بڑا ہے - کہاوت

الَّذِينَ جَاءُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ

ان کی جن پر لادی تورات، پھر نہ اٹھائی انہوں نے جیسے کہاوت گدھے کی،

يَحْمِلُ أَسْفَارًا ط بَشَّ ط مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا

بیٹھ پرے چلتا ہے کتابیں - بُری کہاوت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلائیں

بَايَاتِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۵

اللہ کی باتیں - اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو -

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ

تو کہہ لے یہود ہونے والو! اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم دوست ہو

لِللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَسَبُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ

اللہ کے سب لوگوں کے سوا، تو مناد مرنے کو، اگر تم

صِدِّقِينَ ۖ وَلَا يَتَمَنَّوْنَہٗ اَبَدًاۤ اِمَّا قَدَّ مَتَّ

سچے ہو - اور کبھی نہ منادیں گے مرنا، جس واسطے آگے بھیج چکے ہیں

اٰیِدِیْہِمۡ وَ اللّٰہُ عَلِیْمٌ بِالظّٰلِمِیْنَ ۝۷ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ

ان کے ہاتھ - اور اللہ کو خوب معلوم ہیں گنہگار - تو کہہ موت وہ ہے

الَّذِیْ تَفِرُّوْنَ مِنْہٗ فَاِنَّہٗ مُلْقِیْکُمْ ثُمَّ تَرْدُّوْنَ

جس سے تم بھاگتے ہو، سو وہ تم سے مٹی ہے پھر پھیرے جاؤ گے

اِلٰی عَلِیْمِ الْغُیْبِ وَالشَّہَادَۃِ فِیْ نَبِّئْکُمْ بِمَا کُنْتُمْ

اُس چھپا اور کھلا جانے والے پاس، پھر جنادے گا تم کو

تَعْمَلُوْنَ ۝۸

جو کرتے تھے -

تکمیل بشارت عیسیٰ بن مریمؑ بہ بعثت نبی اکرم صلی علیہ وسلم

و تنبیہ برشقادت اہل کتاب بوجہ انحراف ایمان اتباع نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی - یُسَبِّحُ اللّٰہَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ اِلٰی بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

(دبط) گزشتہ سورت میں خاص طور پر حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی بعثت کا اہم مقصد یہ بیان کیا گیا تھا آئے والے پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کی بشارت سنانا تھا اور بنی اسرائیل کو اس بات پر مامور کرنا تھا کہ جب وہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں تو ان پر وہ لوگ ایمان لائیں تو اب اس سورت میں اللہ کی پاکی اور حمد و ثناء بیان کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہے:

پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے کہ وہی ہے بادشاہ پاک ذات

نہ بردست حکمتوں والا جس کی پاکی و عظمت اور بادشاہت پر کائنات کی ہر چیز گواہ ہے وہی پروردگار

ہے جس نے بھیجا ہے اُن پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا جو سناتا ہے ان کو اپنے پروردگار کی آیتیں

ہونا انسانی کمال ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی قوم کے پاس سامان اور ذخیرہ علم و ہدایت تو موجود ہو لیکن وہ اس سے استفادہ نہ کرے جیسے یہود تو ان کو بس اس طرح سمجھ لینا چاہیئے۔ مثال ان لوگوں کی جن پر تورات لادی گئی لیکن پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا تو ایک گدھے کی طرح ہے جو پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے چل رہا ہو۔ جس کو ظاہر ہے کہ کوئی احساس نہیں کہ اس پر بوجھ کس چیز کا ہے یہ علوم و حکمت کے گرانقدر ذخائر ہیں اور اسفار ہیں یا اینٹ پتھر ہیں۔ بالکل یہود نے یہی صورت کی ان پر تورات کا بوجھ رکھا گیا۔ اس کے ذمے دار بنائے گئے مگر انہوں نے ان علوم و ہدایت کی کوئی پرواہ نہ کی نہ اس کو دل میں کوئی جگہ دی نہ اس کو پڑھانے اس پر عمل کیا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ان علوم و ہدایت کے ذخیروں اور آسمانی صحیفوں کا ان پر بوجھ یقیناً ایسا ہی ہے کہ یہ کتابوں کا انبار کسی گدھے پر لدا ہوا ہے۔

نہ محقق بود نہ دانش مند

چار پائے برد کتابے چند

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں۔

”ایک گدھے پر پچاس کتابیں علم و حکمت کی لاد دو۔ اس کو بوجھ میں دبنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں وہ تو صرف ہری گھاس کی تلاش میں ہے اس بات سے کچھ سروکار نہیں رکھتا کہ پیٹھ پر لعل و جواہر لے ہوئے ہیں یا خرف و سنگریزے۔ اگر محض اسی پر فخر کرنے لگے کہ دیکھو میری پیٹھ پر کیسی کیسی عمدہ اور قیمتی کتابیں لدی ہوئی ہیں لہذا میں بہت بڑا عالم اور معزز ہوں تو اور زیادہ گدھا بن ہے“

اس مثال سے یہود کی اخلاقی اور عملی بیہودگی ظاہر فرمانے کے بعد فرمایا۔

بہت ہی بُری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور جو بشارتیں و نشانیاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب سماویہ میں تھیں ان کا انکار کیا اور تحریفات سے ان تمام حقائق کو مسخ کیا جو اللہ نے ان کو عطا کیئے تھے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسے ناانصاف ظالم لوگوں کو اس لیے اب یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ ایسے بد بخت راہ حق پر آسکیں گے۔ شقاوت و بد بختی کی یہ انتہا ہے کہ یہودی ایک طرف اللہ اور اس کے احکام کے خلاف کلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں۔ انکار آیات۔ تحریف کتاب۔ اپنے رسول کی نافرمانی ان کا طرز زندگی بنا ہوا ہو۔ اسی کے ساتھ دوسری طرف دعویٰ ہو خدا کی محبت کا اور اس کے محبوب بندے ہونے کا تو اس پر حق تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خطاب فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اے پیغمبر۔ اے لوگو! جو یہودی ہو گئے ہو اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب اور اس کے دوست ہو دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر تو تمنا کرو تم موت کی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ تو بس یہی ہے کہ انسان دنیا سے گزر جائے تو ایسی صورت میں کہ کسی کو خدا سے محبت ہو وہ یقیناً خدا سے ملاقات کا مشتاق ہوگا اور جب اس شوق کی تکمیل حیات دنیوی کا رشتہ منقطع ہونے کی صورت میں ہے تو لامحالہ یہ بھی محبوب ہوگی لیکن یہ لوگ قطعاً

جھوٹے ہیں اور ہرگز کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو پہلے کر چکے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور وہ ظالم اپنے ظلم کی سزا سے کبھی نہیں بچ سکتے۔

بلاشبہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت تھی انہوں نے موت کی تمنا کر کے دکھائی بلکہ موت کی طرف بڑھے اور جس طرح کسی مرغوب و محبوب شے کی طرف انسان دوڑتا ہو وہ دوڑے کسی کی زبان سے غیر اختیاری طور پر یہ الفاظ جاری ہوئے واھا انی لاجد ریح المحتتم دون اُحد۔ سبحان اللہ مجھے تو اشد پہاڑ کے اس طرف جنت کی خوشبو آرہی ہے۔

یہ ہستیاں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و رفقاء تھے کسی کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے غدا نلقی الاحبۃ محمدًا و حذیہ۔ یا حبذا الجنة و اقترابھا بہ طیبۃ و بارد شرا بہا۔ ان اولیاء اللہ کے یہ کلمات کسی دنیوی سختی اور تکلیف سے گھبرا کر نہیں بلکہ خالص اللہ کی ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں تھے اور اسی کے لیے موت کی تمنا تھی۔ ان کی زندگی اور زندگی کے حمد احوال اس بات کے گواہ تھے کہ موت سے زیادہ ان کو دنیا کی کوئی چیز لذیذ اور مرغوب نہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم اُحیٰ ثم اقتل اسی جذبہ کا پیکر تھا اس کے بالمقابل ان جھوٹے مدعیوں کے افعال و حرکات پر نظر ڈالنے سے ہر ایک شخص پر سمجھنے پر مجبور ہو گا کہ ان سے زیادہ کوئی شخص دنیا کی زندگی کا حرص اور موت سے ڈرنے والا نہیں ہے مگر زندگی کی حرص اور موت کے ڈر سے کیا انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں تو کہہ دیجئے اے یہودیو! بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی اور پھر لوٹائے جاؤ گے ایسے رب کی طرف جو ہر چھپے ہوئے اور ظاہر کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو خوب جتلا دے گا وہ کام جو تم کیا کرتے تھے اور اس کا امکان نہ رہے گا کہ تم اس سے انکار یا اس میں محنت بازی کر سکو۔

ائمہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ قَتَمْتُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُ مُصَدِّقًا لِّاِنْ يَهُودِيَّوْنَ كَذِب ہونے کی واضح دلیل ہے کیونکہ اس اعلان کے بعد اگر ان میں ذرہ برابر بھی صداقت ہوتی تو ضرور وہ موت کی تمنا کر کے دکھاتے لیکن ایسا نہ ہوا۔

امام احمد بن حنبلؒ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ابن عباسؓ بیان کرتے تھے کہ (مکی زندگی کے زمانہ میں) ابو جہل نے (ایک دفعہ) کہا تھا اگر اب میں محمدؐ کو دیکھوں کہ وہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو (ایسا ذلیل) میں ان کی گردن روند ڈالوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بد بخت ایسا کرتا تو (خدا کی قسم) فرشتے اس کو اچک لیتے اور ٹکڑے کر ڈالتے۔ اور اگر یہود (اس اعلان خداوندی کو سنکر) موت کی تمنا کر بیٹھتے تو اسی وقت سب کے سب لقمہ اجل بن جاتے اور جہنم میں ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ دیکھ لیتے اور فرمایا اگر وہ نصاریٰ جن کو مہابہ کی دعوت دی گئی تھی اگر مہابہ کے لیے نکل آتے تو ان کے اہل و عیال اور مال و متاع کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ (رواہ البخاری و الترمذی و النسائی۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۴)

حضرت آدم علیہ السلام کے جنت نکالے جانے کی حکمت

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں۔ ”جمعہ کی فضیلت کے بارہ میں حدیث شریف میں آیا ہے فیہ ولد آدم و فیہ ادخل الجنة و فیہ هبط الی الارض۔ اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ ہبوط الی الارض میں کون سی نعمت ہے جو اس کو دلائل فضیلت میں ذکر فرمایا یہ تو بظاہر نہایت درجہ تکلیف ہے تو اس شبہ کا جواب عارفین سے پوچھیے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ بھائی اگر آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکلتے تو ان کی اولاد میں سے کوئی نکلتا کیونکہ جو مانعت ان کو ہوئی تھی وہی مانعت ان کی اولاد کو بھی ہوتی اور یہ ظاہر ہے کہ اس مانعت کے خلاف بہت لوگ کرتے نتیجہ یہ ہوتا کہ نکالے جاتے اور اخراج ایسی حالت میں ہوتا کہ جنت خود آباد ہوتی وہاں اس کے ماں باپ۔ بھائی بیٹے بیوی سبھی ہوتے ان سب سے علیحدہ کر کے اس کو دنیا میں بھیجا جاتا تو جنت میں ایک کھرام مچ جاتا تو وہ جنت مثل دوزخ ہو جاتی۔ اس لیے اللہ میاں نے حضرت آدم کو وہاں سے زمین پر اتارا تاکہ یہ اولاد زمین پر پیدا ہو۔ یہ مصلحت تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حق میں ہے کہ جنت میں تکلیف ہونے سے بچا لیا۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں جو حکمت تھی اس کو حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عارفوں کے لیے بہت بڑی نعمت معرفت ہے اور معرفت کی دو قسمیں ہیں ایک علمی اور ایک عینی۔ معرفت علمی تو یہ ہے کہ صفات کمال اور اس کے آثار کا علم ہو جائے اور معرفت عینی یہ ہے کہ اس صفت کے اثر کا مشاہدہ ہو جائے تو اس وقت آدم کو معرفت علمی تو حاصل تھی لیکن معرفت عینی صرف بعض صفات کی حاصل تھی جیسے کہ منعم کہ اس صفت کا اس وقت مشاہدہ ہو رہا تھا لیکن بعض صفات کا مشاہدہ اس وقت نہ تھا مثلاً ”تَوَّاب“ کہ اس صفت کی معرفت علمی تو حاصل تھی باقی معرفت عینی حاصل نہ تھی۔ اور معرفت عینی افضل ہے معرفت علمی سے تو جنت سے علیحدہ کر کے خدا تعالیٰ کو حضرت آدم کی تکمیل عرفان مقصود تھی۔ پس یہ اخراج حقیقت میں عقوبت نہ تھی بلکہ تکمیل تھی۔ اور بعض قرائن سے آدم علیہ السلام کو اس کا کچھ پتہ بھی چل گیا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی ناک میں روح داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی۔ ارشاد ہوا کہو الحمد للہ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہو یرحمک اللہ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روئے اور کہا د عاٹے رحمت سے معلوم ہوتا ہے کوئی لغزش ضرور ہوگی اور توبہ کے بعد رحمت ہوگی اور اس کمال معرفت کی صحت سے حضور کو جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اتنا بخار چڑھا تھا جتنا دو آدمیوں کو چڑھتا ہے چونکہ جس اسم کا یہ مظہر ہے اس کی معرفت حضور کو علم و جہ الکمال عطا فرمائی تھی۔ (النور ص ۲۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ

اے ایمان والو! جب اذان ہو نماز کی

مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

دن جمعہ کے، تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو

الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۹ فَإِذَا

بیچنا۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ پھر جب

قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

تمام ہو چکے نماز، تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

فضل اللہ کا، اور یاد کرو اللہ کو بہت سا، شاید

تُفْلِحُونَ ۝۱۰ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا

تمہارا بھلا ہو۔ اور جب دیکھیں سودا بٹنایا کچھ تماشا، کھنڈ جادیں

إِلَيْهَا وَتَرَكُوا قُلُوبًا خَالَةً ۚ اللَّهُ خَيْرٌ مِّنْ

اس کی طرف اور تجھ کو چھوڑ جادیں کھڑا۔ تو کہہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر

اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝۱۱

تماشے سے اور سودے سے۔ اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا۔

ترغیب اہل ایمان برا اقامہ جمعہ تاکید سعی الی ذکر اللہ ترک بیع و شراء بر اذان

قال اللہ تعالیٰ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الی وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

(رابطہ) ماقبل آیات میں یہود پر تین طرح زبرد تو بیخ کی گئی تھی۔ اول جب انہوں نے اپنے علم و فضل پر فخر کیا عرب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم جاہل کہا تو اس کے بالمقابل یہ ثابت کیا گیا کہ خود یہ لوگ گدھے ہیں اور جس علم و فضل پر یہ اتر رہے ہیں اس کا بوجھ ان پر صرف بالکل ایسا ہی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا انبار لدا ہوا ہو۔ جب انہوں نے یہ فخر کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس وجہ سے ہم خدا تعالیٰ سے زیادہ قریب ہیں بلکہ اس کے دوست اور محبوب ہیں اور یہ کہ دار آخرت کی ساری نعمتیں بس ہمارے واسطے مخصوص ہیں۔ تو ان کے اس لغو اور خلاف حقیقت دعوے کا رد اس طرح کیا گیا کہ اچھا اگر تم اللہ کے دوست ہو اور آخرت کی نعمتیں بس تمہارے ہی واسطے مخصوص ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر سچے ہو گے تو بلا جھجک موت کی تمنا کر و گے۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے دین میں یوم السبت (ہفتہ کا دن) ہے۔ جس کی تعظیم و حرمت ہم پر واجب ہے اور اس میں بڑی برکات ہیں مسلمانوں کے پاس یہ نعمت نہیں تو اس تفاخر کے مقابلہ میں یوم جمعہ کی فضیلت اور اس کی عظمت و اہمیت کے لیے یہ آیات و احکام نازل فرمائے گئے اور یہ بتایا کہ جمعہ کا دن اہل کتاب کے سینچر اور اتوار کے دن سے زیادہ عظمت و برکت والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا۔ اے ایمان والو! جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے روز تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت یہی بہتر ہے تمہارے واسطے اگر تم اس بات کو سمجھو! کیونکہ دنیوی منافع کی آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد عملاً اس امر کی ضرورت ہے کہ ادنیٰ کے مقابلہ میں اعلیٰ کو اختیار کرے۔ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو پھیل پڑو زمین میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہوئے اور اس کے واسطے چلو پھرو۔ اور تلاش کرو اللہ کا فضل اور اس کا رزق اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے امید ہے تم کامیاب ہو گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے برعکس اگر دنیا کی محبت اور کاروبار کی منفعت کی امید میں تم اللہ کے ذکر اور جمعہ کے خطبہ و حاضری کو چھوڑو گے تو سمجھ لینا چاہیئے کہ اس میں دنیا و آخرت کا خسار ہے۔ ابتداءً جن افراد سے اس طرح کی چوک اور غلطی ہوئی کہ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو کہ ایک تجارتی قافلہ غلہ لے کر آیا ہے یا کچھ تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو چھوڑ دیا کھڑا ہوا خطبہ کی حالت میں اس وقت میں غلہ کی کمی تھی اور یہ حکم معلوم نہ تھا یا نازل نہیں ہوا تھا کہ خطبہ سننا لازم ہے لوگ نقارہ کی آواز سنکر دوڑ پڑے اور آپ کو خطبہ کی حالت میں کھڑا چھوڑ گئے۔ تو یہ ایک قسم کی چوک اور غلطی تھی تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور تجارت سے اور اللہ تو بہت ہی بہتر ہے روزی دینے والا۔ جب رزق اسی کے ہاتھ میں ہے تو تلاش رزق کے ظاہری اسباب میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ خدا سے اور اس کی یاد سے اور اس کی عبادت و بندگی سے انسان غافل ہو جائے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

روایات میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اسی وقت باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آپہنچا اس زمانہ کے دستور کے مطابق بازار کے لوگوں نے نقارہ بجا دیا اس زمانہ میں اتفاق یہ کہ

شہر میں غم کی کمی تھی اور خطبہ کے احکام بھی معلوم نہ تھے یہ خیال کیا کہ جیسے کسی وعظ و نصیحت کے دوران کسی ضرورت سے اٹھ کر چلے جانے کی گنجائش ہے اسی طرح اس وقت بھی ہم کو اس کی گنجائش ہوگی بعض اقوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتداء میں خطبہ بعد نماز کے ہوتا تھا جیسے کہ عیدین کا خطبہ تو اکثر لوگ مسجد سے باہر نکل گئے اور صرف چند لوگ رہ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دیتے رہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہ آدمی رہ گئے جن میں خلفائے راشدین تھے اس پر آیت نازل ہوئی جس میں اس امر کی طرف راہنمائی فرمائی گئی کہ انسان اسبابِ رزق میں یا کھیل تماشا میں ایسا منہمک نہ ہو کہ خدا کو بھلا دے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اصل رزق کے خزانے تو اللہ کے قبضے میں ہیں اسی کی رضا سے سب کچھ ملتا ہے اس لیے قحط یا عارضی مشقت کے خیال سے ایسی غفلت اور غلطی نہ اختیار کرنی چاہیئے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ بالفرض اگر اس وقت دکانیں بند کرنے اور تجارتی لین دین روک دینے سے کچھ نقصان ہو رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے بالمقابل اللہ کے یہاں کی جو نعمتیں حاصل ہونگی وہ اس عارضی اور قلیل و حقیر منفعت سے بہت زائد اور بڑھ کر ہے۔

اسی چیز کے باعث اللہ رب العزت نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کی تعریف فرمائی جن کو تجارتی کاروبار اللہ کی یاد سے کسی بھی مرحلہ پر غافل نہیں بناتے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔

روایات میں ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار میں گشت لگا رہے تھے کہ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ جوں ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی دیکھا کہ دکاندار اور تاجر اپنی دکانوں اور تجارتی دھندوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جلدی جلدی جانے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک نظر سے دیکھا اور فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ نے ایسے ہی لوگوں کے بارہ میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔

تخلیق کا تئنا میں یوم جمعہ کی عظمت و خصوصیت اور امت محمدیہ کی فضیلت

یوم جمعہ قدیم تاریخ قبل از اسلام میں یوم العربہ کہلاتا تھا۔ اسلام نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ یہ لفظ جمع سے مشتق ہے اس دن میں متعدد وجوہ سے جمعیت کا مفہوم پایا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا فرمایا کہ اِنَّ فِيْهِ جُمُعَتِ طَيِّبَتَا بَيْعِكُمْ اَدَمَ۔ یعنی اس روز تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی روئے زمین کے مختلف طبقوں کی جمع کی گئی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ کائنات کی تخلیق جو چھ روز میں ہوئی اسی پر مکمل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا سلمان ما یوم الجمعۃ کہلے سلمان یوم جمعہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اَللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَمَ اَبَّ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے تمہارے ماں باپ (آدم وحوۃ) کو جمع فرمایا۔ (جبکہ ان کو زمین پر اتار دیا گیا تھا)

ایک حدیث میں ہے وَ فِیْہِ خَلْقُ اٰدَمَ وَ فِیْہِ اَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ فِیْہِ اَخْرَجَ مِنْہَا وَ فِیْہِ تَقْوِیْمُ السَّاعَةِ۔ وَ فِیْہِ سَاعَتِی لَا یُوَافِقُہَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ یَّسَّالُ اَعْلٰی خَیْلِ اِلَّا اَعْطَاہُ اَیَّامًا۔ کہ اسی دن ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تاکہ خلافت اللہ فی الارض کا عظیم منصب عطا ہو اور اس ارادہ الہیہ کی تکمیل ہو جس کا اظہار ملائکہ کے سامنے فرمایا گیا تھا۔ اِنْخَفَ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً اور اسی منصب کی عظمت و منزلت کے ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ کو آدمؑ کے لیے سجدہ کا حکم دیا گیا الغرض اس طرح جنت سے زمین پر اتارنا بھی ایک بڑی عظمت و منقبت کی تکمیل تھی جو جمعہ کے روز ہوئی اور فرمایا اسی روز قیامت قائم ہوگی اور اس میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں مؤمن بندہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نحن الآخرون السابقون
یوم القيمة بیدانہم
اوتوا الکتب من
قبلنا ثم هذا یومهم
الذی فرض اللہ علیہم
فاختلقوا فیہ فہدانا
اللہ للناس
لنا فیہ تبع الیہود
غدا والنصارى
بعد غد۔ ع

کہ ہم لوگ دنیا میں آنے والوں میں آخر ہیں
لیکن قیامت کے روز ہم ہی سابقین ہیں۔ بس
فرق یہی ہے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی
تو اس سبقت کی وجہ سے یہ نہیں ہو گا وہ قیامت
کے روز بھی ہم سے سابق ہوں قیامت میں سبقت
حاصل کرنے والے ہم ہی ہوں گے پھر آپؐ نے فرمایا
یہ جمعہ کا دن وہ تھا کہ اللہ نے ان پر بھی فرض کیا تھا
(کہ اس کو خاص عظمت اور عبادت کے لیے مخصوص
کر لو) لیکن وہ اس بارہ میں مختلف رہے (اور
بھٹکتے رہے) تو اب اور لوگ (اہل کتاب میں

سے) ہمارے پیچھے ہیں۔ یہودیوں کا دن کل ہے یعنی سنچر اور نصاریٰ کا دن آئندہ کل کے
بعد یعنی اتوار کہ ان دونوں کو یہود و نصاریٰ نے تعظیم اور خاص عبادت کے لیے مقرر کیا۔

یہود و نصاریٰ کے اختلاف کی مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے واسطے بھی یہ دن مقرر کیا تھا لیکن
انہوں نے اللہ کے حکم سے اختلاف کرتے ہوئے کسی نے یوم السبت متعین کیا کسی نے یوم الاحد یعنی اتوار۔ یہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے اس کے حکم کے مطابق جمعہ مقرر کیا۔
یا بقول بعض شارحین مراد یہ ہے کہ ہفتہ کے سات دنوں میں ایک دن خاص عبادت و تعظیم کے لیے
اللہ نے اپنے علم میں رکھا تھا جب اہل کتاب کو حکم ہوا کہ ایک دن متعین کرو تو یہود و نصاریٰ بھٹکتے ہی رہے اور

عہ صحیح بخاری۔ فی روایت المسلم فاضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا۔ ۱۲۔ ۱۳۔

مبارک دن نہ ملے کر سکے لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے خود اپنے باطنی تقاضوں اور قلبی داعیہ سے جو دن خاص اجتماع اور عبادت کا تجویز کیا وہ جمعہ کا دن تھا تو ان کا انتخاب اللہ کے ارادہ اور مشیت کے مطابق ہو گیا اور یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا برکت کی بدولت ہوا۔

مصنف عبدالرزاق میں اسناد صحیح کے ساتھ محمد بن سیرین سے نقل کیا گیا۔ فرمایا (ربیعہ ثانیہ کے بعد جب مدینہ میں اسلام پھیل چکا تو) انصار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے قبل اور جمعہ کے نازل ہونے سے پہلے ایک دفعہ جمع ہو کر مشورہ کیا اس مشورہ میں یہ بات رکھی گئی۔ یہودیوں نے ایک دن خاص اجتماع کا مقرر کیا ہوا ہے وہ اس میں جمع ہو کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ نصاریٰ نے بھی اسی طرح ہفتہ میں ایک دن اپنی عبادت و تعظیم کا مقرر کیا ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دن ہم بھی متعین کر لیں جس میں جمع ہو کر کریں۔ اللہ کا ذکر کریں۔ اس کی حمد و ثناء کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں تو اس کے واسطے سب نے یوم العروہ یعنی جمعہ مقرر کیا اور سب انصار جمع ہو کر اسعد بن زرارہؓ کے پاس پہنچے انہوں نے جمعہ کے روز سب انصار کو نماز پڑھائی اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ رَاٰذَا خُوْدِیْ لِلْمُصَلُوۃِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ الْحَ۔

ابن خزیمہ و دیگر ائمہ محدثین نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل سب سے پہلے جس نے ہمیں جمعہ پڑھایا وہ اسعد بن زرارہؓ ہیں۔ یوم جمعہ کی خصوصیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اس دن آدمؑ کی مٹی جمع کی گئی اور ان کو پیدا کیا گیا پھر یہ فرمانا کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یوم جمعہ حقیقت انسان کو اس کا مبداء و معاد یاد دلانے والا دن ہے اس دن اس کو چاہیے کہ اپنے مبداء پر غور کرے اور پھر یہ کہ قیامت میں پھر مبعوث ہونا ہے اور اس طرح اس کی فکر اور تیاری کا قلب میں تقاضا پیدا کرے اور یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے روئے زمین کے اجزاء کو ملا کر آدمؑ کو پیدا کیا اسی طرح نفع و ضرر پر قیامت کے روز تمام انسانوں کو جمع کرے گا ان کے اجزاء بدنہ خواہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی حالت میں ہوں ہر حالت سے ان کو یکجا جمع کرے گا اور جملہ ارواح اپنے ابدان کے ساتھ جمع ہو جائیں گی۔ پھر ہر شخص کے ساتھ اس کے اعمال و افعال جمع ہوں گے غرض اجتماعیت کی یہ تگوبنی نوعیت یوم جمعہ کے ساتھ وابستہ کر دی گئی پھر یہ کہ اس دن ایک شہر کے سب مسلمان بھی یک جا جمع ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں تو ان جملہ وجوہ سے اجتماعیت اس دن کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہر سات روز میں ایک دن (یوم جمعہ) غسل کرے اپنے بدن اور سر کو خوب دھوئے، جمعہ کی

عظمت و فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جمعہ کی نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

اوس بن اوس الشقیؓ بیان کرتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس شخص نے جمعہ کے روز غسل خوب نظافت و صفائی سے کیا اور صبح جلدی ہی مسجد کے لیے روانہ ہوا اور اول وقت ہی پہنچ گیا اور پیدل چلا کسی سواری پر سوار ہو کر نہیں چلا اور امام کے قریب بیٹھا اور اس کا خطبہ توجہ سے سنا کوئی لغو کام نہیں کیا تو اس شخص کے لیے ہر قدم پر جو اس نے اٹھایا ہے ایک سال کے روزوں اور قیام اللیل کا اجر ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث میں فضائل جمعہ متعدد وجوہ سے ذکر فرمائے گئے۔

(کتب احادیث کی مراجعت فرمائی جائے)

إِذَا تَوَدَّىٰ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ کی تفسیر میں نہ ہرئی سے منقول ہے بیان کرتے ہیں کہ سائب بن یزیدؓ نے فرمایا جمعہ کے روز پہلی اذان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس وقت ہوتی تھی۔ جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھتا یہی دستور ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ میں رہا جب عثمان غنیؓ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بہت زائد ہو گئی تھی تو عثمان غنیؓ نے مقام زوراء پر ایک اذان کا اضافہ فرمایا (جو خطبہ کی اذان سے پہلے ہوتی ہے) تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ حرمت بیع کا جو حکم اذان جمعہ پر نازل ہوا تھا اب وہ اسی اذان پر ہو گا جو قبل از خطبہ ہوتی ہے اور اس کو حضرت عثمانؓ نے اضافہ فرمایا۔ کیونکہ إِذَا تَوَدَّىٰ کا عموم اور اطلاق چاہتا ہے کہ نفس نداء جمعہ پر حرمت بیع کا حکم مرتب ہو۔ حضرات صحابہ ابتداء میں خود ہی اس قدر جلد مسجد میں آ جلتے تھے کہ اذان خطبہ ان کی موجودگی میں ہوتی۔ لیکن جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی اور تجارتی کاروبار کی وسعت ہو گئی تو اندیشہ تھا کہ اذان خطبہ سن کر لوگ گھروں سے نکلیں گے یا دکانیں بند کر دیں گے تو خطبہ فوت ہو جائے گا جس کا سنا ضروری ہے اس وجہ سے ایک اذان کا اضافہ کیا گیا تاکہ خطبہ شروع ہونے سے قبل لوگ مسجد میں پہنچ جائیں اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں لفظ إِلَىٰ (جو غایت کے معنی پر دلالت کرتا ہے) خود اس مفہوم کی تعیین کر رہا ہے کہ سعی اور جمعہ کی تیاری ذکر اللہ تک پوری ہونی چاہیئے اور وہ ظاہر ہے اس صورت میں ممکن ہے کہ خطبہ سے قبل ایک اذان کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے۔ گویا حضرت عثمان غنیؓ کا اس اذان کا اضافہ کرنا قرآن کریم کے الفاظ سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا حکم اور سنت شریعت کا قانون ہے علاوہ انہیں جملہ صحابہ نے اس عمل کو درست قرار دیا تو صحابہ کا اجماع بھی قانون شریعت ہے۔ نص قرآنی سے جس اذان جمعہ پر بیع و شراء ترک کرنے

عہ ائمہ محدثین نے سنن میں اس روایت کو بیان کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب - ۱۲۔

کا حکم ہے یہی اذان ہوگی جو شروع میں اضافہ کی گئی۔ اس بناء پر تمام ائمہ اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلی اذان جمعہ کے بعد ہر قسم کا کاروبار بیع و شراء حرام ہے اور جس اہمیت و تاکید اور نصیحت کے انداز میں قرآن کریم نے دکانیں بند کر دینے کو اور خرید و فروخت روک دینے کو فرمایا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ اذان جمعہ کے بعد کسب معاش میں مشغولی کو حلال رزق شمار کیا جائے اس وجہ سے اس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔

حافظ ابن کثیر دمشقی نے عراق بن مالک سے نقل کیا ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر لوٹے تو مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہوتے اور یہ کہتے اے اللہ میں نے تیری نداء پر حاضری دے دی اور تیرا فرض ادا کر چکا اور اب میں رزق کی تلاش کے لیے زمین میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں جیسے کہ تو نے حکم دیا پس اپنے فضل سے رزق عطا فرما۔ تو خیر الرازقین ہے۔

بعض سلف سے منقول ہے کہ جو شخص جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے گا (یعنی جبکہ جمعہ کے لیے اس نے اپنا کاروبار بند کر دیا تھا) تو اللہ تعالیٰ اس کو ستر گنا نفع عطا فرمائے گا۔
تم بحمد الله تفسیر سورة الجمعة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

یہ سورت بھی دیگر مدنی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی احکام اور شریعت کے اہم فیصلوں پر مشتمل ہے۔ سورت کے مضامین نفاق کی گندگی اور منافقین کی بدترین خصلتوں کے بیان پر مشتمل ہیں ابتداء میں منافقین کی اخلاقی برائیاں ذکر فرمائی گئیں اور یہ کہ دھوکہ فریب اور جھوٹ ان کی زندگی کا حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے ذلیل کردار کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ان کے بیہودہ اقوال اور لغو عقائد و خیالات کا بھی ذکر کیا گیا اور یہ کہ آخرت میں ان منافقوں کے واسطے نہایت شدید عذاب اور دنیا میں ذلت و رسوائی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

سورت کے آخر میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ دنیا کی زیب و زینت میں مشغول ہو کر خدا کی یاد اور اس کی اطاعت سے غافل نہ بنیں اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی اس پر سورت ختم فرمائی گئی۔

آيَاتُهَا ۱۱ = سُورَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ = ۱۰۲ = فِيْهَا رُكُوْعَاتٌ

سورہ منافقون مدنی ہے، اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلٌ

جب آویں تیرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں، تو رسول ہے

اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ

اللہ کا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ

الْمُنٰفِقِيْنَ لَكَذٰبُوْنَ ۝۱ اِتَّخَذُوْا اٰیْمَانَهُمْ جُنَّةً

یہ منافق جھوٹے ہیں۔ رکھی ہیں اپنی قسمیں ڈھال بنا کر،

فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۲

پھر روکے ہیں اللہ کی راہ سے۔ یہ لوگ بُرے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطَبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَمَمَّ

یہ اس پر، کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، پھر مہر ہو گئی ان کے دل پر، اب

لَا يَفْقَهُوْنَ ۝۳ وَاِذَا رَاٰیْتُمْ تَعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ط وَ

وہ نہیں بوجھتے۔ اور جب تو دیکھے ان کو، خوش لگیں تجھ کو ان کے ڈیل۔ اور

اِنْ يَقُوْلُوْا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ط كَانَتْهُمْ خَشَبٌ مُّسْنَدًا ط

اگر بات کہیں، سُننے تو ان کی بات۔ کیسے ہیں جیسے لکڑی لگادی دیوار سے۔

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط هُمُ الْعَدُوْ وَفَاْحَذَرُهُمْ ط

جو کوئی پیچھے جانیں ہم ہی پر بلا آئی۔ وہی ہیں دشمن، ان سے بچتا رہ۔

قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۴﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا

گردن مارے انکی اللہ۔ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جب کہیں ان کو آؤ :

يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُوعٌ وَسَهُمٌ وَرَأَيْتَهُمْ

معاف کردادے تم کو رسول اللہ کا ، مٹاتے ہیں اپنے سر، اور تو دیکھے کہ

يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۵﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

وہ رکتے ہیں اور غرور کرتے ہیں ۔ برابر ہے ان پر،

أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

تو معافی چاہے ان کی یا نہ چاہے ۔ ہرگز نہ معاف کریگا ان کو

لَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۶﴾ هُمُ الَّذِينَ

اللہ مقرر اللہ راہ نہیں دیتا بے حکم لوگوں کو ۔ وہی ہیں جو

يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ

کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے۔ جب تک کہ

يَنْفَضُّوا ط وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلٰكِنَّ

کھنڈ جادیں اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ، اور لیکن

ٱلسُّفٰهِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۷﴾ يَقُولُونَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَىٰ

منافق نہیں بوجھتے ۔ کہتے ہیں ، البتہ اگر ہم پھر گئے

ٱلْمَدَیْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ط وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ

مدینہ کو ، تو نکال دے گا جس کا زور ہے بے قدر لوگوں کو ۔ اور زور اللہ کا ہے ،

وَلِرسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلٰكِنَّ ٱلسُّفٰهِيْنَ لَا

اور اس کے رسول کا ، اور ایمان والوں کا ، لیکن منافق نہیں

يَعْلَمُونَ ۸

سمجھتے

مذمت نفاق و منافقین و تحقیق بیہود و خصال منافقین

قال الله تعالى: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ إلخ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
(رابطہ) سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ میں اسلام کی عظمت و غلبہ اور اہل ایمان کے خصوصی احوال کا بیان تھا اور یہ کہ دین کے دشمن خواہ کتنی بھی سازشیں اسلام کے خلاف کریں لیکن اسلام کے غلبہ اور ظہور کو کافروں کی طاقتیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ اب اس سورت میں منافقین کی مذموم خصلتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ وہ اسلام کے لبادہ میں کس طرح اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں۔ مقصد بیان یہ ہے کہ ان کی یہ کوششیں اسلام کو انشاء اللہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ ساتھ ہی منافقین کے ذلیل اور گندے کردار کو واضح کر دیا گیا تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ نفاق کی علامات اور خصلتیں کیا ہوتی ہیں اور منافقین کا کردار کیسا ہوتا ہے اور اس طرح یہ حقیقت سمجھی جاسکے کہ ایسی خصلتوں کا حامل شخص منافق ہی ہو سکتا ہے خواہ اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ فرمایا۔

اے ہمارے پیغمبر! جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں گواہی تو نام ہے اس اقرار و اعلان کا جو دل کے اعتقاد کے مطابق ہو اور منافق جب دل سے رسول خدا کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا یہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں جھوٹ اور دھوکہ ہوا۔ اس لیے ارشاد ہوا اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ جب وہ واقع میں آپ کی رسالت کے قائل ہی نہیں تو پھر اس طرح کا اظہار محض دھوکہ اور فریب ہے اور اپنی اغراض حاصل کرنے کے لیے اس زبانی اقرار کو بہانہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ خود بھی ان کو اس امر کا احساس ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان منافقین نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ جب بھی کوئی گرفت ہو تو قسمیں کھا کر اپنی جان بچالیں۔ مسلمانوں کے حملوں سے تحفظ حاصل ہو جائے کہ جس طرح دوسرے کافروں اور مشرکوں کے خلاف عزوات و جہاد کی صورت ہوتی ہے یہ ایسے حملوں سے بچ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ پھر یہ بھی مذموم حرکت کہ رد کرتے ہیں۔ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے یقیناً بہت ہی بُرا ہے یہ کام جو منافقین کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جھوٹی قسموں کا ضرر صرف انہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو دھوکہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی اسلام کے قریب نہ آئے تو ظاہر ہے اس سے زیادہ بُرا کردار کیا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا پھر کفر کیا تو مہر لگا

دی گئی ان کے دلوں پر اس کا نتیجہ ہے کہ وہ اب کچھ نہیں سمجھتے جب دلوں پر مہر لگ گئی تو اندر کے کفر اور گندگی کے نکلنے اور دور ہونے کی توقع نہیں ہو سکتی اور نہ ہی باہر سے اب کوئی ہدایت و نصیحت ان کے دلوں تک سرایت کر سکتی ہے۔ دل مسخ ہیں کفر و نفاق جھوٹ اور دھوکہ کی گندگیاں اندر بھری ہیں مگر ظاہری حال انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے تو تجھ کو اچھے لگیں گے ان کے اجسام ڈیل ڈول میں بہت اچھے لگتے ہوں گے، چکنے چپڑے۔ اپنی وضع اور ہیئت ایسی بنائیں گے کہ ظاہری نظر سے دیکھنے والا ان کو بڑا ہی شریف اور بھلا مانس سمجھے اور اگر وہ بات کریں تو ایسی لچھے دار میٹھی باتیں کریں کہ فصاحت و بلاغت اور انکی چرب لسانی کی بناء پر توجہ کے ساتھ تو ان کی بات سننے لگے۔ اس ظاہری بناؤ سنوار۔ چکنی چپڑی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ لکڑیاں ہیں۔ جن کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا ہے جو دیکھنے میں موٹے تازے شہتیر نظر آتے ہیں لیکن وہ صرف دیکھنے ہی کی حد تک ہیں دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے اندر کچھ نہیں ایسے کھوکھلے ہیں کہ ایک لمحہ بھی وہ سہارا نہ رہے تو گر پڑیں اسی طرح منافقین اپنے نفاق کی گندگیوں اور ایمان و صداقت کے جوہر سے عاری ہونے کے باعث محض سہارے پر کھڑے ہیں۔ نہ ان کی کوئی بنیاد ہے اور نہ ان میں کوئی قوت ہے مضبوطی اور قوت تو ایمان و صداقت سے ہوتی ہے تو یہ اپنی کمزوری اور بزدلی میں ایسے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے اوپر ایک بلا سمجھتے ہیں۔ بزدلی اور نامردی کا یہ عالم ہے کہ ذرا بھی کہیں شور و غل سُن لیں تو دل دھل جائیں اور سمجھنے لگیں کہ اب ہم پر کوئی آفت آئی اور ہمہ وقت اس ڈر سے ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ ہماری منافقانہ حرکتوں اور دغا بازیوں کا پردہ چاک نہ ہو اور ایسا تو نہیں ہماری ان حرکتوں کی پاداش میں ہم پر کوئی افتاد پڑ جائے خواہ وہ کتنے ہی کمزور ہوں بہر کیف اے مخاطب یا ہمارے پیغمبر ان سے بچتے رہو۔ دغا بازوں سے احتیاط عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ خدا انہیں غارت کرے کہاں بھٹک رہے ہیں۔

منافقین اگرچہ اپنی یہودہ خصلتوں اور دلوں کے روگ سے ایمان کی دولت اور اس کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے مگر پھر بھی بعض مرتبہ جب ان کی منافقانہ سازشیں کھل جائیں اور کذب خیانت کا پردہ فاش ہو جاتا تو کچھ لوگ ان کو سمجھانے کا ارادہ کرتے تو ایسی صورت میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آجاؤ راہ راست پر اور اپنی گندگیوں سے تائب ہو کر رسول خدا کے پاس معافی کے لیے حاضر ہو جاؤ انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے قبول حق اور توبہ کا دروازہ اس کے واسطے کھلا ہے تم اگر تائب ہو کر ایمان لاتے ہوئے

عہ شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانیؒ اپنے فوائد میں یہاں ایک لطیف بات فرما گئے۔ فرمایا: خشک اور بیکار لکڑی جو دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی جائے محض بے جان اور لایعقل دیکھنے میں کتنی موٹی مگر ایک منٹ بھی بدون سہارے کے کھڑی نہیں رہ سکتی ہاں ضرورت پڑے تو جلانے کے کام آ سکتی ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے ان کے موٹے فریبہ جسم اور تن و توکس سب ظاہر بخول ہیں اندر سے خالی بے جان محض جہنم کا ایندھن بننے کے لائق ۱۲۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ گے تو استغفار کریں گے اور معافی طلب کریں گے تمہارے واسطے اللہ کے رسول تو اپنے سر ہلاتے ہیں تسخر اور استہزاء کی شکل اختیار کرتے ہوئے گردن ہلا کر اور سر مٹکا کر رہ جاتے ہیں۔ اور حال یہ کہ وہ غرور و تکبر کرتے ہوئے ہیں اور انتہائی بیہودگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کے استغفار کی ضرورت نہیں تو ظاہر ہے کہ جو قوم خدا کی رحمت اور معافی سے اس قدر بے رخی برتے اس کے واسطے یہی ہے کہ اے ہمارے پیغمبر ان پر برا برسے کہ آپ ان کے واسطے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے نافرمان لوگوں کو ایسے نافرمان جن کا حق کی طرف کوئی رخ اور ادنیٰ توجہ ہی نہ ہو بلکہ ہر مرحلہ پر وہ دین کا مذاق ہی اڑاتے ہوں۔

ان باطنی گندگیوں کے علاوہ اخلاقی معیار سے اس قدر ذلیل ہیں کہ دنیا میں اس طبقہ سے زیادہ بد اخلاق اور ذلیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ منافقین جو یہ کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے قریب ہیں یہاں تک کہ وہ آپ سے دور اور متفرق ہو جائیں اور آپ کا تعلق اور مجلس میں آمد و رفت ترک کر دیں۔ اس وقت تک کسی کی کوئی امداد و اعانت نہ کرو۔ ایسے ذلیل اور بد اخلاق منافقوں سے کہہ دینا چاہئے اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے زمینوں اور آسمانوں کے لیکن منافقین سمجھتے نہیں کہ جس مالک کے قبضہ میں ساری کائنات اور آسمان و زمین کے خزانے ہیں کیا وہ مالک اپنے رسول کے پاس رہنے والوں کی مدد نہیں کرے گا۔ اور کیا ان کو رزق نہیں دے گا؟ رزق تو اصل میں اللہ ہی دیتا ہے اگر کوئی صاحب مال و استطاعت شخص کسی کی دو چار مرتبہ کچھ مدد کرے گا تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی کہ وہ اپنے کو رازق سمجھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ میں فلاں کی مدد نہ کروں گا تو وہ بھوکا مر جائے گا تو یہ ہے وہ بد عقلی اور حماقت جس میں اس قسم کے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اسی پر بس نہیں بلکہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے اور دہاں پہنچ گئے تو ضرور بالضرور ہم میں سے عزت والا مدینہ سے ذلیل کو نکال دے گا یہ بھی ایک احمقانہ تخیل اور آرزو ہے اور اس شعور و فہم سے بعید ہونے کی دلیل ہے کہ انہیں نہ عزت و ذلت کی حقیقت معلوم ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ عزت و ذلت کس کے قبضہ میں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت و قوت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے واسطے لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ اصل عزت کا سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے تعلق سے یہ عزت پہنچتی ہے اس کے رسول کے پاس اور چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام و پیغام اس کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں تو پھر اس رسول پر ایمان لانے والوں اور اطاعت کرنے والوں کے لیے عزت ہے۔

امام بیہقیؒ نے سنن کبریٰ میں حضرت جابرؓ بن عبد اللہ سے روایت میں بیان کیا ہم لوگ ایک سفر جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دوران سفر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے ایک انصاری کے لات ماری اور اس کی وجہ سے اس کو چوٹ آئی تو انصاری نے باواز بند پکارا یا للانصار

(اے انصار آجاؤ میری مدد کرو) اس پر ہاجر نے آواز دی اللہم ہاجرین۔ اے ہاجر آؤ میری مدد کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنیں تو فرمایا۔ یہ کیسے جاہلیت کے نعرے ہیں ایک روایت میں ہے۔ مَا هَذَا الدَّعْوَى الْمُنْتَنَةِ کہ یہ کیسا بدبودار نعرہ ہے۔

عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگا اچھا یہ بات ہو گئی ہے یعنی اس پر خوش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایسی فضا باہمی منافرت اور عصبیت کی پیدا ہوئی اور کہنے لگا ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم میں سے عزت والا مدینہ سے ذلیل کو نکال دے گا۔ اور اس سے ارادہ یہ تھا کہ مدینہ کے انصار اب ہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے عبداللہ بن ابی کو زیادہ ترغیظ و غضب اس پر بھی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل مدینہ کے لوگ اسی کو اپنا سردار بنانے والے تھے آپ کی تشریف آوری سے یہ سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں انصار کی تعداد زیادہ تھی۔ (اگرچہ بعد میں ہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی) عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن ابی منافق کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ اس کو (اگر تم نے ایسا کیا تو) لوگ کہیں گے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اسی نے یہ بھی کہا لَا تَنْفَقُوا عَلَى امْنٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ۔

زید بن ارقمؓ نے سب سے پہلے جب یہ بات سُنکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو یہ منافق فوراً آکر قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ بیان کرتے ہیں تو جب ابن ابی قیس کھانے لگا اور میرے پاس کوئی ثبوت اس بات کا نہ تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات رد فرمائی اور فرمادیا کہ بس ٹھیک ہے جب یہ شخص قسمیں کھا رہا ہے۔ زید بن ارقمؓ بیان کرتے ہیں مجھے اس پر انتہائی غم اور صدمہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک میں یہ تصور پیدا ہوا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے میرے چچا نے بھی مجھے ملامت کی تجھے کیا ضرورت تھی تو نے یہ بات جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی غم اور بے چینی میں تھا کہ حق تعالیٰ نے یہ سورہ منافقون نازل فرمائی۔ فوراً ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ایک آدمی بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے مجھے یہ سورت پڑھ کر سنائی اور فرمایا اللہ نے تیری تصدیق کر دی۔

محمد بن اسحاقؒ امام المغازی نے اس سلسلہ میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ اس منافق عبداللہ بن ابی کے بیٹے در عبداللہؓ جو سچے مسلمان اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نے اپنے باپ کی یہ بیہودہ بات سنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ کی اس بیہودہ بات پر آپ ان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے میں اس خبیث کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے لا کر پیش کرتا ہوں اور خدا کی قسم قوم خزرج یہ بھی جانتی ہے کہ اس قوم

میں مجھ سے زیادہ اپنے باپ کے اچھا سلوک کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب میں آپ سے یہ اجازت چاہتا ہوں کہ اس کا سراپے ہاتھ سے قلم کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کام کے واسطے میرے علاوہ کسی اور کو مامور فرمادیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں! ہم تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔

عکرمہؓ اور ابن زیدؓ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ اس منزل سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف لوٹے ہوئے تو عبد اللہ بن عبد اللہ صحابی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے دروازے (شہر بپاہ) پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے جب ان کا باپ عبد اللہ بن ابی منافق آیا تو بآواز بلند فرمایا پیچھے ہٹ۔ خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے اور رسول اللہ عزیز ہیں جب تک وہ اجازت نہ دیں گے تو ہر گز مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔

اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبد اللہ کو اپنے باپ کی اس یہودہ بات پر اس قدر غصہ تھا کہ جب قافلہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگا تو تلوار نکال کر باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا جب تک تو اقرار نہ کرے گا کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ عزت والے ہیں ہر گز تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے منافق باپ کی گردن زمین پر رگڑنے لگے اور کہا اقرار کر کہ تو ذلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

اے ایمان والو! نہ غافل کریں تم کو تمہارے مال

وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے، تو

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ۝۹ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ

وہی لوگ ہیں ٹوٹے میں آئے۔ اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا،

مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ

اس سے پہلے، کہ پہنچے کسی کو تم میں موت، تب کہے اے رب! کیوں

لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ

نہ ڈھیل دی مجھ کو ایک تھوڑی مدت، کہ میں خیرات کرتا، اور ہوتا

مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ

نیک لوگوں میں - اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو، جب پہنچا

أَجَلُهَا ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

اس کا وعدہ - اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو -

تنبیہ و تحذیر اہل ایمان از غفلت ذکر اللہ و تاکید انفاق فی سبیل اللہ

قال اللہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الى وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
(رابطہ) ابتداء سورت سے جملہ آیات منافقین کے کردار اور ان کی مذموم ترین خصلتوں کے بیان پر مشتمل تھیں۔ اب ان آیات میں ایسے اسباب غفلت سے مسلمانوں کو چوکنا فرمایا گیا جو انسان کو ایمان و تقویٰ کی حقیقت سے دور کر دیں اور غفلت ہی دراصل نفاق کا پیش خیمہ ہے نفاق کی اصل حقیقت جب یہ معلوم ہو گئی کہ دل میں ایمان نہ ہو اور زبان سے ایمان کا دعویٰ اور اعلان ہو تو مال و اولاد کے فتنوں میں بھی مبتلا ہونے سے یہی نوعیت قلب کی ہو جاتی ہے۔ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے۔ جس میں ایمان کے مہلکات اور مضرات میں غفلت۔ نفاق اور اصرار علی المعاصی کو شمار فرمایا۔ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

اے ایمان والو! غافل نہ بنادیں تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے اور جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے تو یقیناً ایسے لوگ ناکام و ذلیل ہوں گے دنیا کی ہر نعمت اور زیب و زینت محض نظر کا فریب ہے اگر اس فریب دنیا میں پھنس کر خدا کو بھلا دیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت و خسارہ ہو سکتا ہے آخرت کا توشہ تو ذکر الہی اور اس کی یاد ہے اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے لہذا اے ایمان والو سوچو اور فکر آخرت کرتے ہوئے خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس مال سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے قبل کہ آجائے تم میں سے کسی کے سامنے موت۔ پھر وہ یہ کہے اے میرے پروردگار کیوں نہ مہلت دے دی تو نے مجھ کو ایک قریب مدت تک کے لیے کہ میں صدقہ کر لوں اور صالحین و نیکو کاروں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کہ موت سامنے آچکی ہو اس قسم کی تمنا و آرزو ہرگز نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی اللہ نفس کو مہلت نہیں دے گا جب کہ اس کی موت آچکی ہو کیونکہ خدا کا قانون ہے کہ جس انسان کے لیے موت کا جو وقت طے کر دیا نہ اس کی موت اس وقت سے مقدم ہو سکتی ہے اور نہ مؤخر ہو سکتی ہے۔ اور اے انسانو! خوب جان لو اللہ تو بہت ہی خبر رکھنے والا ہے اُن اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ ہر ایک پر آخرت میں اس کے اعمال کے

مطابق جزاء دسزا ہوگی۔ اس وجہ سے انسان کو جو بھی موقع ملے اس کو ضائع نہ کرے بلکہ اپنی زندگی اور زندگی کے لمحات کو آخرت کی سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔

حافظ ابن کثیرؒ نے عبداللہ بن عباسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ فرمایا جس کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے یا اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہے مگر پھر بھی نہ اس نے حج کیا اور نہ زکوٰۃ ادا کی تو موت کے وقت اس کی یہی حالت ہوگی کہ **كُلَّمَا أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقْتُ وَأَكُنْتُ مِنَ الصَّالِحِينَ** اے پروردگار کیوں نہیں مجھ کو تو اتنی مہلت دے دیتا کہ میں صدقہ کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ ایک شخص حاضرین مجلس میں سے کہنے لگا اے ابن عباسؓ موت کے وقت مہلت کا فرمانگتا ہے تم خدا سے ڈرو کہ اس کو اہل اسلام میں سے ان لوگوں پر محمول کر رہے ہیں جو مالی حقوق اور فرائض ادا نہ کریں۔ عبداللہ بن عباسؓ فرمانے لگے ابھی میں تم کو آیت قرآن پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ**۔ اے مطلب یہ تھا کہ یہ آیت اہل ایمان کو خطاب ہے اور اسی میں سے اس فرد کا یہ حال ذکر کیا جا رہا ہے **كُلَّمَا أَخْرَجْتَنِي**، اے کہ وہ اس طرح تمنا کرے گا کہ کاش مجھے کچھ وقت مل جائے یا دوبارہ مجھ کو دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ غرض حضرت عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہما نے اس جواب سے مخاطب کو بتا دیا سکرات موت آنے پر موت کے ٹلنے کی تمنا یا مرنے کے بعد دنیا کی طرف واپسی کی درخواست کا فروں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں یہ تمنا وہ بد عمل لوگ بھی کریں گے جنہوں نے فرائض دین ادا کرنے میں کوتاہی کی اور اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کی۔

فتنہ مال اور فتنہ جاہ انسان کے لیے سعادت محرومی کا باعث ہے

سورہ منافقون کی ان آیات **لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ** اور **لِيُخْصِرَ الْآعَزُّ مِنْهَا إِلَّا ذَلَالٌ**۔ دو عظیم فتنوں کی نشاندہی فرمائی گئی۔ ایک مال و دولت کا اور دوسرا عزت و جاہ کا تو حق تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اگرچہ فی ذاتہ بری نہیں لیکن ان کا غلط استعمال مذموم ہے۔ ان کو اگر غلط استعمال کیا گیا تو ہلاکت و بد نصیبی ہے اور اگر صحیح استعمال کیا گیا تو اللہ کا تقرب اور کامیابی ہے۔ چنانچہ اس مال کو دین اور سرگزشت ہدایت سے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے خرچ کر دے اور عزت و جاہ کو اس کام کے لیے صرف کر دے کہ مسلمانوں کو ان کی جگہ سے نکالو تو اس مال اور عزت و جاہ سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔

لَهَذَا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ میں اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی اور اس کے بالمقابل صحیح مصرف بتایا گیا **وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ**۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے شریعت نے حصول مال کے طریقے بیع و شراء کے احکام نازل کر کے متعین کر دیئے عزت و جاہ کو اگر تخریب دین کے بجائے اس غرض

سے حاصل کیا جائے کہ اس سے دین کی تعمیر اور مخلوق خدا کی راحت رسانی کی سعادت حاصل کی جاسکے تو پھر مذموم نہیں۔

جاہ و منصب اور طلب عہدہ اور اس کے واسطے کوشش و درخواست وغیرہ شریعت نے اسی لیے ناجائز قرار دی کہ انسان نفس کی گمراہیوں میں پڑ کر اس کو کبر اور خلق خدا پر جو رواستنباد کا ذریعہ نہ بنالے ہاں اگر اخلاص نیت اور صدق قلب سے کسی عہدہ و منصب سے دین کی خدمت اور اعلاء کلمۃ اللہ چاہتا ہے تو جائز ہے۔

جیسے کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عزیز مصر سے فرمایا۔ اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ۔ لیکن ایسی طلب پر اقدام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس شخص کا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا تقویٰ اور دیانت اور اخلاص ہو کہ حاصل شدہ منصب کو صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر استعمال کرے۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ المناہج فقون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُوْرَةُ النَّخَابِیْنِ

سورۃ التغابن بھی مدنی سورت ہے جس کی اٹھارہ آیات اور دوسرے کوٹ ہیں۔ اگرچہ یہ سورت مدنی ہے لیکن اس کا موضوع بیان کئی سورتوں کی طرح توحید والوہیت کا اثبات اور عقائد اسلام کی تحقیق و تثبیت ہے اکثر صحابہ اور ائمہ سے یہی منقول ہے۔ سورت کی ابتداء میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و جلال اور اس کی تقدیس و تسبیح کا بیان ہے ساتھ ہی انسان کو دو قسموں میں منقسم کر کے بتا دیا گیا کہ تمام دنیا کے انسان ان دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں فَمِنْكُمْ کَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ کہ اللہ کی نظر میں یہ دو قومیں اس طرح تقسیم کر دی گئی ہیں ایک قوم اہل ایمان کی ہے خواہ وہ دنیا کے کسی خطہ میں بھی بستے ہوں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں دوسری قوم کافروں کی ہے جو اہل ایمان سے بالکل جدا ہیں کسی ایک خطہ یا وطن میں بسنے والے مؤمن و کافر ہرگز ایک قوم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی برادری کی تقسیم اور امتیاز وطن اور نسل کے لحاظ سے ہے بلکہ عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر دائرہ ہے اسی وجہ سے شریعت نے مسلم و کافر کے درمیان وراثت کا رشتہ بھی کالعدم کر دیا اور فیصلہ کر دیا گیا لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا خواہ وہ باپ بیٹے ہوں۔

پھر ان گزشتہ اقلام و امم کی مثالیں پیش کی گئیں جو اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی تھیں کہ ان پر خدا کا کیسا عذاب نازل ہوا۔ اسی کے ساتھ اس سورۃ میں بعثت بعد الموت کو ثابت کیا۔ اللہ کی عبادت و بندگی کا حکم دیا گیا اور اس پر بھی آگاہ کیا گیا کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے برگشتہ کرنے والی کیا چیزیں ہیں اور اختتامِ سورت پر علاء کلمۃ اللہ کے لیے ایثار و قربانی پر آمادہ کیا گیا۔

آیاتہا ۱۸ = ۶۴ = سُورَةُ التَّغَابُنِ مَكِّيَّةٌ = ۱۰۸ فِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ تغابن مدنی ہے، اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ

پاکی بولتا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اسی کا

السُّلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱

راج ہے، اور اسی کو تعریف ہے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ وہی ہے

الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا

جس نے تم کو بنایا پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار، اور اللہ جو

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَ

کرتے ہو دیکھتا ہے۔ بنائے آسمان اور زمین تدبیر سے، اور

صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝۳ يَعْلَمُ مَا فِي

صورت کھینچی تمہاری، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت اور اسی کی طرف پھر جاتا ہے۔ جانتا ہے جو کچھ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللّٰهُ

ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو کھولتے ہو۔ اور اللہ کو

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۵﴾ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا

معلوم ہے جیوں کی بات ۔ کیا پہنچا نہیں تم کو احوال ان لوگوں کا؟ جو منکر

مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶﴾

ہو چکے ہیں پہلے۔ پھر چکھی سزا اپنے کام کی اور ان کو دکھ کی مار ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ

یہ اس پر کہ لاتے تھے ان پاس ان کے رسول نشانیاں، پھر کہتے کیا آدمی

يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

ہم کو راہ سوجھائیں گے؟ پھر منکر ہوئے اور منہ موڑا اور اللہ نے بے پروائی کی۔ اور اللہ بے پروا ہے

حَسِيدٌ ﴿۷﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ

سب خوبیوں سراہا۔ دعویٰ کرتے ہیں منکر، کہ ہرگز انکو اٹھانا نہیں۔ تو کہہ کیوں نہیں!

وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ

قسم ہے میرے رب کی، تم کو بیشک اٹھانا ہے، پھر تم کو جتنا ہے جو تم نے کیا۔ اور یہ اللہ

اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۸﴾ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا

پر آسان ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۹﴾

اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے۔

تقسیم اولاد آدم و قسّم مؤمن و کافر و انکار و حد قومیه بلحاظ وطن

قال اللہ تعالیٰ۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(ربط) گزشتہ سورہ منافقون میں منافقین کے احوال اور ان کی مذموم خصلتوں کا بیان تھا۔ اس کے ضمن

میں ابن ابی منافق کی وہ بات بھی ذکر کر دی گئی تھی کہ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ جس کے ذریعے اس منافق نے وطنی عصبیت کو ہوادینی چاہی تھی اور ایمانی اخوت و وحدت جو انصار و مہاجرین میں قائم ہو چکی تھی اس کو پارہ پارہ کرنا چاہا تھا تو اس سورت میں نہایت واضح طور سے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ اولادِ آدم اور تمام انسانوں کو صرف دو قسم میں تقسیم کر دیا ہے اور وہ تقسیم وطن اور جغرافیہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ عقیدہ کے لحاظ سے ہے ایک قسم برادری اہل ایمان کی ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں خواہ کہیں رہتے ہوں اور کسی بھی خطہ میں بستے ہوں دوسری قسم اور برادری کافروں کی ہے۔ اسی طرح اس لیے اب یہ امتیاز و فرق مسلمانوں کو اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے کہ کون عرب ہے کون عجم کون ایرانی اور کون رومی و ترکستانی۔ تو فرمایا۔

پاک بیان کرتی ہیں اللہ ہی کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں۔ اسی کی بادشاہی ہے ہر عالم میں اور اسی کے لیے تعریف ہے اور ہر قسم کی حمد و ثناء اور وہی ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے تو جو پروردگار آسمانوں اور زمین کا خالق اور کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور اسی کی ہر عالم میں بادشاہت ہے بلاشبہ اسی لائق ہے کہ ہر چیز اس کی پاکی بیان کرے اور اسی کی حمد و ثناء میں مشغول رہے۔ وہی ہے پروردگار اے انسانو! جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی تم میں سے مؤمن ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ لہذا ایمان لانے والوں کو ان کے ایمان کی جزا دے گا اور منکر و کافر کو اس کے کفر و نافرمانی پر عذاب دے گا۔ اصل میں تو ہر انسان کو اپنی عقل سے خالق کائنات کو پہچان کر ایمان لانا چاہیے تھا جب کہ رب العزت نے اس میں یہ جو ہر بھی رکھ دیا ہے جس کو اس کی زبان میں فطرت کہا جاتا ہے جیسے کہ ارشاد ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرة الا انما اس فطرت اور قبول حق کی صلاحیت کو چاہیے تھا کہ قائم رکھتا۔ حالات گرد و پیش سے متاثر نہ ہوتا۔ یا اغراض و نفس کی خواہشات سے حق تعالیٰ کی حقانیت پہچان کر اپنے کسب اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرتا لیکن جب اس گمراہ انسان نے اپنے ارادہ اور اختیار سے حق کو ٹھکرایا تو سزا کا مستحق بنا جو آخرت میں ضرور اس پر واقع ہو کر رہے گی اور مؤمن نے حالات کا مقابلہ کیا نفسِ شیطان کے گمراہ کن اسباب کو پامال کر کے حق پر استقامت اختیار کی تو بلاشبہ اس کا مستحق ہوا کہ آخرت کی نعمتوں اور راحتوں سے نوازا جائے۔ پیدا کیا ہے اس پروردگار نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک کہ ہر ایک مخلوق اپنی حالت سے اس کی صناعت اور کاریگری کی گواہی دے رہی ہے پھر اس کی تدبیر بھی ایسی صحیح کہ آج تک کسی چیز میں کوئی خلل نہیں اور اے انسانو! تمہاری صورت بنائی پھر اچھا بنایا تمہاری صورتوں کو حتیٰ کہ احسن تقویم میں انسان کو پیدا کیا کہ تمام جانوروں سے اس کی خلقت اچھی ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت۔ عقلی اور فکری صلاحیتوں سے نوازا اور اس امتیاز و شرف سے اس کو تمام کائنات پر برتری اور فضیلت عطا کر دی جیسے کہ ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَآدَمَ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اس لیے انسان کو اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ جو ایمان اور عمل صالح ہے۔ وہ پروردگار جانتا ہے۔ اے انسانو! وہ تمام جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم

ظاہر کرتے ہو اور ظاہر و پوشیدہ کیا؟ اللہ تو جاننے والا ہے دل والی چیزوں کا کہ انسان کے دل میں کس قسم کے عقائد ہیں۔ کیا خیالات ہیں کیا سوچتا ہے اور کن چیزوں کی طرف میلان و رغبت ہے اور کن چیزوں سے نفرت تو جو ذات دل کی کیفیات اور احوال سے باخبر ہو وہ انسانوں کے اعمال و افعال سے کیسے بے خبر رہ سکتی ہے اور یہی اعتقاد اصلاح زندگی اور آخرت کی طرف اس کا رخ کرنے کا معیار ہے۔

اور یہ بات محض اعتقادی اور ذہنی ہی نہیں ہے بلکہ تاریخی حقائق و شواہد اس کے گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر عمل کا بدلہ انسان کے سامنے آکر رہتا ہے۔ خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کے ثمرات تاریخ عالم سے ثابت ہیں کہ ضرور انسان سے مرتب ہوتے ہیں جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور ہر عمل پر اس کا ثمرہ ضرور مرتب ہوتا ہے تو اے لوگو! کیا تم کو نہیں پہنچیں خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا۔ جیسے قوم عاد و ثمود وغیرہ۔ چنانچہ انہوں نے جکھی سزا اپنے عمل کی اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے جس سے کوئی منکر اور کافر نہیں بچ سکتا۔ یہ سب کچھ اس بناء پر ہے کہ ان پہلی امتوں کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے جس پر انہوں نے کہا کیا ایک بشر ہم کو ہدایت دے رہا ہے اور اللہ کا راستہ دکھانے اور سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو اللہ کے رسول کے بشر ہونے کی وجہ سے انکار کیا اور منہ موڑ لیا ان کا اعتقاد یہ تھا کہ بشر کی جنس سے کوئی فرد بشر رسول خدا نہیں ہو سکتا اور رسالت و بشریت میں انہوں نے تضاد سمجھا جس سے وہ گمراہی کا شکار بنے اور اللہ ان سے بے نیاز ہو واجب کہ وہ اللہ سے اپنا رخ موڑ چکے تھے اور اللہ تو ہر حال میں بڑا ہی بے نیاز قابل تعریف ہے۔ جس کی کائنات میں مخلوق حمد و ثناء کرتی ہے تو اس کو کیا پرواہ اگر کچھ انسان اپنے اس لغو تخیل کے باعث خدا کے رسول پر ایمان نہ لائیں۔

کافروں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے اور رسالت کی طرح بعث بعد الموت کے بھی منکر ہیں اے ہمارے پیغمبر کہہ دو کیوں نہیں ضرور بالضرورت تم کو دوبارہ اٹھایا جائیگا۔ پھر تم کو بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ اللہ پر نہایت ہی آسان ہے تو اے لوگو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے وہ قرآن کریم ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا مُبِينًا**۔ اور اللہ خوب جانتا ہے وہ تمام کام جو تم کرتے ہو۔

عہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں (کسی کا) اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ رسول کو بشر کہنے والا کافر ہے انتہائی جہل اور الحاد ہے اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آیت ان لوگوں کے کفر پر دلالت کر رہی ہے جو رسل بنی آدمؑ کے بشر ہونے کا انکار کریں تو یہ دعویٰ پہلے دعویٰ سے زیادہ قوی ہوگا، سبحان اللہ تعبیر میں کیسی لطافت اور کس قدر نرمی ہے۔ **إِنْ هَذَا لَعَلَمٌ** ۱۲

تو تمہارے ایمان لانے کے بعد جیسے بھی اعمال ہوں گے اسی کے مطابق قیامت کے روز جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونیکے دن،

ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ

وہ دن ہے ہارجیت کا - اور جو کوئی یقین لادے اللہ پر اور کرے کام

صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

بھلا، اُتارے اس سے اسکی برائیاں، اور داخل کرے اس کو باغوں میں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ

نیچے بہتی ندیاں، رہا کریں ان میں ہمیشہ، یہی ہے بڑی مراد

الْعَظِيمُ ۹ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

ملنی - اور جو منکر ہوئے، اور جھٹلائیں ہماری آیتیں وہ ہیں

أَصْحَابُ النَّارِ خُلِدِينَ فِيهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۱۰ مَا

دوزخ والے رہا کریں اس میں - اور بُری جگہ پہنچے - نہیں

أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُؤْمِنْ

بڑتی کوئی تکلیف بن حکم اللہ کے - اور جو کوئی یقین

بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۱۱ وَأَطِيعُوا

لاوے اللہ پر، راہ بتا دے اُسکے دل کو - اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے - اور حکم مانو

اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا

اللہ کا، اور حکم مانو رسول کا - پھر اگر تم منہ موڑو، تو ہمارے رسول کا کام

الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۝۱۲ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

یہی ہے پہنچا دینا کھول کر - اللہ ! اس بن کسی کی بندگی نہیں۔ اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں

الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

ایمان والے - اے ایمان والو! بعضی تمہاری جوڑیوں

وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا

اور اولاد دشمن ہیں تمہارے ، سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کرد

وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۴ إِنَّمَا

اور درگزر کرد ، اور بخشو ، تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان - تمہارے

أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ ۝۱۵

مال اور اولاد یہی ہیں جانچنے کو۔ اور اللہ جو ہے اس کے پاس ہے نیک بڑا۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا

سو ڈرو اللہ سے جہاں تک سکو ، اور سنو اور مانو ، اور خرچ کرد

خَيْرًا إِلَّا نَفْسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوَقِّ شُرَّهٖ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

اپنے بھلے کو - اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لالچ سے ، سو وہ لوگ وہی

الْمُفْلِحُونَ ۝۱۶ إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ

مراد کو پہنچے - اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا ، وہ دونا کر کے

لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝۱۷ عِلْمُ الْغَيْبِ

دے تم کو ، اور تم کو بخشے - اور اللہ قدر دان ہے تحمل والا - جاننے والا چھپے

وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۸

اور کھلے کا ، زبردست حکمت والا -

تنبیہ بر فکر آخرت و ترغیب ایمان و صلاح و نصیحت بر صبر استقامت و اطاعت خداوندی

قال الله تعالى: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ الى الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(ربط) گزشتہ آیات میں ان نافرمانوں پر وعید تھی جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کی بجائے نافرمانی و بغاوت کرتے رہے اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے قیامت اور جزاء و سزا کے امور سے جب آگاہ کیا تو ایسے نافرمان اور گستاخ ان باتوں کا انکار و تمسخر کرنے لگے ان مضامین کے بعد اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے قیامت کے احوال بیان فرمائے اور یہ کہ منکرین کا روز قیامت کیا حشر ہوگا اور اہل ایمان کیسی کیسی نعمتوں اور اللہ کی عنایتوں سے سرفراز ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا۔

جس روز کہ وہ پروردگار تم کو جمع کرے گا۔ سب انسانوں کے جمع ہونے کا دن میدان حشر میں تو وہ دن ہوگا ہارجیت کا۔ کوئی ذلیل و ناکام اور کوئی کامیاب و سر بلند پوری زندگی کی ہارجیت کا منظر انسان بس اسی روز دیکھے گا۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور نیکی کے کام کریں تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کو ایسے باغوں اور محلات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں جو ہمیشہ ان باغوں میں رہنے والے ہوں گے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیاں جھٹلائیں تو یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

تو ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانوں کو چاہیے کہ ہارجیت کے اس دن کی فکر کریں اور وہ کام کریں جس پر کامیابی اور جیت ہو۔ اور ان کاموں سے بچیں جس سے ذلت و ناکامی اور ہار ہو۔

فِيَارِبْ وَفَقْنَا لِمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَّةِ وَثَبْتَنَا عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ تَوْفَنَّا مُسْلِمِينَ
وَالْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى وَلَا مُفْتُونِينَ - آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ -

اسے یہ ترجمہ لفظ تغابن کا کیا گیا۔ تغابن جو غبن سے مشتق ہے۔ باب تفاعل کی خاصیت سے اسی معنی کو ادا کر رہا ہے۔ کیونکہ ہر ایک کو قیامت میں یہی تمنا ہوگی کہ میں دوسرے سے بازی لے جاؤں اور اس کے مقابلہ میں میری جیت ہو جائے۔ مقاتل بن حیان سے منقول ہے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا ہارجیت ہوگی کہ ایک گروہ جنت کی طرف چلا جائے اور دوسرے گروہ کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ یوم التغابن قیامت کا نام ہے اور قیامت کا دن یوم الجمعہ بھی ہے کہ اس روز اولین و آخرین ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے (تفسیر ابن کثیر ۷/۱۲)

ایمان کی حقیقت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ مؤمن اپنی زندگی کے ہر مرحلہ پر یہ بھی یقین رکھے کہ نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو سیدھا راستہ بتاتا ہے اور اللہ ہر چیز خوب جاننے والا ہے۔ تو جو لوگ تکلیف و راحت اور نرمی و سختی غرض ہر حالت کو اللہ کی ہی طرف سے جانتے ہوئے اسی کے حکم سے فرماں بردار و مطیع رہیں گے۔ خدا تعالیٰ ان کے اعتقاد و عمل ہر حالت کا خوب علم رکھنے والا ہے اور اس پر بدلہ بھی دینے والا ہے۔ اے ایمان والو اسی پر قائم رہو اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اگر تم روگردانی کر دو گے تو ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا اس کا نقصان تو ہر اس شخص پر ہوگا جو روگردانی کرنے والا ہے بس ہمارے رسول پر تو واضح طور سے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے جب اللہ کے رسول نے اللہ کے احکام پہنچا دیئے تو اس کے بعد عملی ذمہ داری مخاطبین پر عائد رہے گی سو جیسا کچھ بھی عمل کریں گے اس کا ثمرہ سامنے آجائے گا عمل خیر اور سعادت کی راہ سے بھٹکا نیوالی باتوں سے انسان کو بے خبر اور بے فکر نہ ہونا چاہیئے اس لیے اے ایمان والو! سن لو یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ سو ان سے احتیاط رکھو اگر وہ تم کو راہ راست خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھٹکانا چاہیں یا ان کی محبت و دلجوئی میں اللہ کے احکام فراموش کر دو۔ بے شک اس طرح کا طرز اولاد اور بیویوں کا اہل ایمان کے واسطے باعثِ اذیت و تکلیف ہے لیکن بجائے اس کے کہ تم ان سے قطع تعلق کر لو یا ان کو کوئی تکلیف پہنچاؤ مناسب یہ ہے کہ درگزر کرو اور اگر تم ان ایذاؤ کو دل سے مٹا دو اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو بہتر ہے کیونکہ اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے اس بناء پر اگر اولاد و بیویوں میں سے ایسی کوئی بات پیش آئے جس میں تمہاری حق تلفی ہے تو اس پر بھلائے برا فروختہ ہونے کے

عہ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ ذَلِيلًا کی تفسیر میں اعمشؒ ابو ظبیانؒ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم علقمہؒ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی۔ تو ان سے اس کے معنی دریافت کیئے گئے۔ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو یقین کرے کہ یہ تقدیر خداوندی سے ہے۔ اور اس پر راضی ہو صبر و سکون اختیار کرے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ یقین کر کے قضا الہی کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہدایت قلب کے معنی یہ ہیں کہ اس پر ثواب کی امید رکھے اور بعض ائمہ فرماتے کہ یُهْدِ قَلْبُکَ ہر نقصان اور مصیبت پر اِنَّ اللہَ ذَا الَّذِیْ رَاجِعُوْنَ پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجیب حال ہے مؤمن کا جو بھی قضا و قدر سے اس پر پیش آتا ہے اس کو اس چیز میں اجر و ثواب ہی ملتا ہے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے اور اگر کوئی راحت و نعمت حاصل ہوتی ہے اور اس پر شکر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے غرض مؤمن ہر طرح سے خیر ہی خیر کماتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر - صحیحین -)

درگذر اور عفو ہی بہتر ہے مگر پھر بھی یہ بات نہ بھلانا بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے واسطے ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوں تو بس اللہ تو ابسار حیم و کریم ہے کہ اس کے یہاں بڑا ہی عظیم ثواب ہے۔ خدا کی آزمائش میں کامیابی اور اجر عظیم کا استحقاق اسی میں مضمر ہے کہ بس اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک تم سے ہو سکے اور اس کے احکام سنتے رہو اور اطاعت و فرماں برداری کرتے رہو اور بدنی عبادات و حقوق کی تکمیل کے ساتھ کچھ خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں اپنے ہی فائدہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ سے روکنے والی خصلت مال کی محبت و لالچ ہے جو انسان کو ایسی سعادت سے محروم کر دینے والی بدترین خصلت ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس مذموم خصلت سے اپنے آپ کو پاک رکھے اور حقیقت یہی ہے جو لوگ اپنے آپ کو نفس کی خواہش اور مال کی محبت سے سچالیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہرگز کسی کو تصور نہ کرنا چاہیے کہ اس کے مال میں کمی آجائے گی بلکہ یہ تو اللہ کو قرضہ حسنہ دینا ہے اگر تم اللہ کو دو گے اچھی قرض دینا خوش دلی اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا تمہارے واسطے اور مغفرت کرے گا۔ تمہارے لیے تمہاری ان کوتاہیوں کی جو عبادات اور فرائض کی ادائیگی میں تم سے ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے حلم و درگذر والا کہ معمولی چیز کو بھی نظر کرم سے قبول فرمائے اور اس قلیل مقدار پر اجر عظیم عطا فرما دے کہ ایک نیکی کو دس گنا سے سات سو تک پہنچا دے اور کبھی صدقہ کی ایک کھجور پہاڑ کے برابر بنا دے جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہے اگر بندہ حلال اور پاک کمائی سے صدقہ دل سے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے پھر اس کو نشوونما فرماتا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالے یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے کس کی کھجور پہاڑ کے برابر ہو سکتی ہے اور کس کی اس مقام سے کم رہتی ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حوالہ ہے وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے نہ بردست حکمت والا ظاہری اعمال اور باطنی احوال کی اس کو خبر ہے۔ اس کے مطابق ثمرات اعمال اور جزائیں بندوں کو عطا کی جاتی ہیں اور ہر ایک کو جو کچھ دنیوی اور اخروی جزا دی جاتی ہے وہ اس کی حکمت کے عین مطابق ہوتی ہے لہذا اس تصور کی گنجائش نہیں کہ کسی کو کیا بدلہ ملا اور کسی کو کیا نہیں ملا جس کو جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اس کی حکمت کا عین مقتضی ہوتا ہے۔

دنیاوی زندگی میں مصائب کا راز اور ان پر صبر کی تلقین

آیت مبارکہ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کی تفسیر میں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک وعظ رفیع الموانع میں عجیب حقائق اور لطائف بیان فرمائے حضرت

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک یادداشت سے ناچیز نقل کرتے ہوئے حضرات قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”ان آیات میں حق تعالیٰ نے موانع طریق کو بیان فرمایا ہے یعنی جو چیزیں خدا کے راستہ سے روکنے والی اور خدا کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں ان کی اجمالی فہرست اس رکوع میں بیان فرمائی اور فقط موانع کے بیان پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی مذکور ہے اور قرآن کریم میں یہ خاص بات ہے کہ جہاں امراض کا ذکر ہے وہاں اس کا علاج اور اس کی دوا بھی مذکور ہے موانع کی جزئیات تو بے شمار ہیں لیکن وہ موانع یا وجود تعدد اور تکرر جزئیات دوا مرکلی میں منحصر ہیں۔

اول ضرر یعنی جو حالت انسان کو ناگوار ہے دوسرے سرّاء یعنی جو حالت انسان کو گوارا اور باعث مسرت ہے لیکن یہ دونوں حالتیں بھی مطلقاً مانع نہیں بلکہ قید افراط کے ساتھ مانع ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس پر سرّاء یا ضرر میں سے کم و بیش ایک نہ ایک حالت کا عرض علی سبیل التعاقب والتناوب نہ رہتا ہو لیکن بعض مرتبہ قلب اپنی اصلی حالت پر رہتا ہے اور بعض مرتبہ جب سرّاء اور ضرر کی حالت زیادہ ہوتی ہے تو قلب کو اپنی طرف مشغول کر لیتی ہے پس یہی دوسری حالت مانع طریق ہے اس لیے کہ جو شے کم ناگوار ہو یا کم گوارا ہو وہ قلب کو مشغول نہیں کرتی البتہ جو حالت زیادہ گوارا ہو یا زیادہ ناگوار ہو وہ مانع ہوتی ہے۔ جو حالت زیادہ گوارا ہو وہ نعمت ہے اور جو حالت زیادہ ناگوار ہو اس کا نام مصیبت ہے پس قلب کو مشغول کرنے والی دو چیزیں ہوتیں اور ان کی ذات مانع نہیں بلکہ مصیبت اور نعمت کا درجہ مانع ہے جس سے قلب متاثر ہو۔ یہاں سے ایک اشکال دفع ہو گیا وہ یہ کہ جب مصیبت اور نعمت مانع ہیں تو انبیاء اور اولیاء کے حق میں بھی مصائب اور نعمت مانع ہونے چاہئیں۔ اس لیے کہ انبیاء اور اولیاء پر مصائب بھی بہت آئے جیسا کہ حدیث میں ہے *امثال الناس بلائاً لا انبیاء ثم الامثال فالامثال* اور اسی طرح حضرات انبیاء پر دنیوی نعمتیں بھی بہت فائز ہوتی ہیں۔ کما قال تعالیٰ *وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً* لہذا اگر مصیبت اور نعمت شاغل ہیں تو انبیاء کے لیے بھی شاغل ہوں گی جواب یہ ہے کہ مصیبت اور نعمت کی ذات شاغل نہیں بلکہ ان سے متاثر ہونا مانع ہے اور حضرات انبیاء کو مصائب اور نعمت سے ایسا تاثر نہیں ہوتا کہ ان کو خدا سے غافل کر دے الحاصل دو چیزیں حضرت حق سے مانع ثابت ہونیں ایک مصیبت اور ایک نعمت۔ *مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ* میں مصیبت کا مانع ہونا اور اس کا علاج مذکور ہے وہ یہ کہ تم اعتقاد رکھو کہ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے وہ مالک علی الاطلاق ہے ہم کو کسی چون و چرا اور اعتراض کا حق نہیں جب یہ اعتقاد قلب میں راسخ ہو جاوے تو مصیبت کی شدت قلب کو ہرگز از جا رفته نہ کرے گی آگے ارشاد ہے *وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ يَجِدْ قَلْبَهُ*۔ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو علاج کی ہدایت فرمادیتے ہیں یعنی یہی نسخہ کیمیا اثر استعمال کر کے دیکھو تو کیسا فائدہ ہوتا ہے کما قال تعالیٰ *وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا* آگے ارشاد ہے۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یعنی اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ پس یہ وہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں سعی کرتا ہے اور کون نہیں یہاں تک تو حق تعالیٰ نے خاص مرض مصیبت کے مانع طریق ہونے کا ایک خاص نسخہ تجویز فرمایا وہ یہ کہ مراقبہ کیا کرو کہ ہر مصیبت اللہ کی ہی طرف سے ہے آگے ایک عام نسخہ کا ذکر ہے۔ جس میں مریض اور تندرست سب شریک ہیں یعنی دَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ اور اَطِيعُوا كَمَا كُونُی متعلق ذکر نہیں فرمایا جس سے بقاعدہ بلاغت عموم مستفاد ہوتا ہے یعنی تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور امر کو بجالاؤ اور معاصی سے پرہیز کرو۔ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ یعنی ہم نے جو تمہارے مرض کا علاج اپنے رسول کی معرفت تجویز کیا ہے اگر کسی نے اس خاص یا عام نسخہ کے استعمال سے اعراض کیا تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ تم کو دوا اور پرہیز بتلا دیں۔ نسخہ کا استعمال اور پھر شفاء اور صحت طیب کے ذمہ نہیں طیب کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ وہ تم کو دوا بتلا دے یہ ان لوگوں کا بیان تھا کہ جنہوں نے ابھی تک نسخہ کا استعمال نہیں کیا۔ آگے اُن لوگوں کا بیان ہے کہ جو نسخہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی ان لوگوں کو اپنے علاج پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر نظر رکھنی چاہیے اور نہ علاج کے ثمرات کا منتظر رہنا چاہیے بعض مرتبہ مجاہدہ اور ریاضت سے عجب اور ناتہ پیدا ہو جاتا ہے اس آیت میں اس کے دفعیہ کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں تک مصیبت کے متعلق بیان تھا آگے نعمت کے متعلق ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا مِنِّي زَكَاةً ذِكْرًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پس تم ان سے احتیاط رکھو ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو اپنے اندر مشغول کر کے راہ حق سے ہٹا دیں۔ نعمتیں اگرچہ بہت ہیں لیکن دنیا میں انسان کو اولاد اور ازواج بہت محبوب ہوتی ہیں اس لئے بالخصوص ان کا ذکر فرمایا اور ان کا مانع ہونا دو طریق سے ہے اول تو یہ کہ اولاد اور ازواج ایسی فرمائشیں کریں جو خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہو اور یہ مغلوب ہو کر ان کا ارتکاب کرے۔ دوم یہ کہ وہ خود ان کی محبت میں اس قدر مغلوب ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے رُک جائے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص کبوتر کے پیچھے بھاگا جاتا تھا تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔ الشیطان یَتَّبِعُ الشَّيْطَانَةَ یعنی ایک شیطان ایک شیطان کے پیچھے جا رہا ہے اس کو شیطانہ اس لیے فرمایا کہ اس کے حق میں تو اس نے شیطان ہی کا کام دیا کہ اس کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا پس ایسے ہی وہ اولاد اور ازواج اس محبت کے حق میں بلا قصد عدو بن گئے کہ وہ ان کی محبت میں ایسا منہمک ہو کر اپنے اصلی کام کو بھول گیا پس اصل مانع انہماک فی المحبت ہوا اور بعض مرتبہ غیر اللہ کی محبت میں انہماک شرک کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے کما قال تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور چونکہ ایمان لانا اجبت کے اقرار کو مستلزم ہے اس لیے آگے ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو ایمان لے آیا وہ تو رجسٹری شدہ محب اور عاشق ہے پھر غیر اللہ پر نظر ڈالنا سراسر غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ اور چونکہ

مال بھی نعمت کا ایک فرد ہے اس لیے جب مال کے متعلق آئندہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور چونکہ اولاد کا فتنہ زیادہ سخت ہے اس لیے اولاد کو مال کے ساتھ مکرر فرمایا نیز یہ کہ مال کی محبت کا منشاء بھی اکثر اولاد ہی ہوتی ہے اس لیے مال اور اولاد دونوں کو بلا کر ذکر فرمایا اور محبت کے دو درجے ہیں ایک محبت لاداء الحقوق یہ مستحسن ہے۔ دوسری محبت لتحصيل المحظوظ اگر حدود شریعہ کے اندر ہو تو پھر ممنوع اور مذموم نہیں اور فتنہ کے معنی یہاں وہ نہیں جس کو عام لوگ فتنہ اور فساد کہتے ہیں۔ بلکہ فتنہ کے معنی امتحان کے ہیں یعنی مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان کی چیز ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مشغول ہوتے ہو یا ہمارے ساتھ اور جو امتحان میں کامیاب ہوا تو اس کے واسطے اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

یہاں تک موانع کی فہرست مکمل ہو گئی وہ کل تین چیزیں ہوں گی ایک مصیبت اور نعمت کے دو فرد ایک اولاد و اولاد و اولاد اور ایک مال اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ ان کی مانعیت افراط فی المحبت اور تاثر قلبی کی وجہ سے ہے اور یہ امر اختیاری نہیں تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ الْآیۃ یعنی جتنا پہنچنا تمہاری استطاعت اور قدرت میں ہے اس میں کمی نہ کرو۔ یعنی جو حکم تم کو دیا جائے اس کو گوشہ ہوش سے سنو اور اس پر عمل کرو اور شریعت نے جو دستور العمل تمہارے لیے تجویز کیا ہے اس کے پابند رہو اور چونکہ مال انسان کو بالطبع محبوب ہے اس لیے تقویٰ کے افراد میں سے انفاق فی سبیل اللہ کو اہتمام شان کے لیے مستقلاً علیہ ذکر فرمایا وَانْفَقُوا خَيْرًا لَا تَقْضِیْكُمْ یعنی اپنے نفسوں کے لیے مال خرچ کرو اور لَا تُفْسِدُكُمْ اس لیے فرمایا کہ اس انفاق کا نفع تمہاری ہی طرف عائد ہوگا اور اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے۔

وَمَنْ يُّوقْ شَحْمَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی جو شخص نفس کی حرص سے بچا لیا جائے یعنی اس کے نفس میں ایسی سماحت پیدا ہو جائے کہ مال کی محبت اور غیر اللہ کا تعلق اس میں باقی نہ رہے تو سمجھ لو کہ ان لوگوں کو فلاح اور کامیابی حاصل ہو گئی اور یوق بصیغہ مبہول میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ وقایت یعنی نگہداشت تمہارا کام نہیں بلکہ ہمارا کام ہے بچانے والے ہم ہیں تم اپنے اس مجاہدہ پر ناز نہ کرنا۔ مقصود تک پہنچانا ہمارا کام ہے نفس میں جب تک شح اور حرص باقی نہ رہے مجاہدہ میں لگے رہو ایک لمحہ کے لیے مطمئن نہ ہو اور چونکہ نفس بالطبع حرص واقع ہوا اس لیے کسی چیز کے چھوڑنے پر اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کو کسی بڑی چیز کی حرص نہ دلائی جائے۔ اس لیے آئندہ آیت میں اُخروی نعمتوں کی حرص دلاتے ہیں تاکہ دنیا کی حرص چھوڑ دے۔ اِنْ تُقْرِضُوا اِلٰهًا قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ اور دوسرے مقام پر اضاعافاً کثیرۃ آیا ہے اور حدیث میں سات سو تک مضاعفت آئی ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مطلق حرص مذموم نہیں بلکہ حرص کی دو قسمیں ہیں۔ غیر اللہ کی حرص تو مذموم ہے اور انعامات خداوندی کی حرص محمود ہے۔ وَاللّٰهُ شَکُوْرٌ حَلِیْمٌ اور اللہ تعالیٰ بڑے قدیران ہیں اور بہت حلم والے ہیں اور وہ عَلَیْمُ الْغُیْبِ وَالشَّهَادَةِ ہیں اخلاص اور ریاء اور اپنے عمل پر ناز کو خوب جانتے ہیں اس لیے وہ عزیز یعنی زبردست ہیں۔ یعنی ناز کرنے والوں کا ناز توڑ دیتے ہیں اور بعض مرتبہ ریاء

اور عجب کی سزا میں تاخیر ہوتی ہے وہ حکمت پر بھی مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اس تاخیر میں بھی حکمت ہے۔

(ملخص از رفع الموانع وعظ نمبر ۲ سلسلہ تبلیغ)

(از افاضات والد محترم قدس اللہ سرہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الطَّلَاقِ

اس سورت میں احکام طلاق اہمیت کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں اس وجہ سے اسی نام سے اس کو بارگاہ رسالت سے موسوم فرمایا گیا۔

ابتداء سورت میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ شریعت نے طلاق واقع کرنے کا طریقہ کس طرح متعین فرمایا ہے جس کے ضمن میں نفقہ طلاق بدعی اور طلاق سنی کی قسموں کا ذکر فرمایا کرتے ہیں جس سے غرض یہ ہے کہ طلاق دینے کی نوعیت ایسی ہو کہ خود اس سے ظاہر ہو جائے کہ مجبوراً اس کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے وقتی جوش یا جذبات یا محض مغلوب الغضب ہو کہ طلاق نہیں دی گئی ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق ایک طہر میں دی جائے اور ظاہر ہے کہ اتنی طویل مدت تک جذبات اور غیظ و غضب اگر عارضی ہیں تو شدت باقی نہیں رہا کرتی جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ آجائے گی۔

اسی کے ساتھ احکام عدت اور نفقہ و سکنی کا بھی بیان ہے۔ طلاق و عدت اور نفقہ و سکنی کے مسائل کے درمیان بار بار اللہ کے تقویٰ کی طرف دعوت دی گئی ہے کبھی ترغیب کے رنگ میں اور کبھی ترمیم کی صورت میں تاکہ کسی طرح بھی ظلم اور حق تلفی کا ارتکاب نہ ہو اور اس پر بھی تنبیہ فرمائی گئی کہ اللہ کی حدود سے کسی صورت میں بھی تجاوز نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ معاشرت کو ہر خرابی سے بچانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔

آیاتھا ۱۲ = سورۃ الطلاق مدنیۃ = ۹۹ = فیہا رکوع ۱

سورۃ طلاق مدنی ہے اور اس میں بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

اے نبی! جب تم طلاق دو عورتوں کو، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر،

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ

اور گنتے رہو عدت - اور ڈرو اللہ سے، جو رب ہے تمہارا۔ مت نکالو انکو

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

ان کے گھروں سے، اور وہ بھی نہ نکلیں، مگر جو کریں صریح بے حیائی۔

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ

اور یہ حدیں ہیں باندھیں اللہ کی - اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے، تو

ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ

اس نے بُرا کیا اپنا۔ اس کو خبر نہیں۔ شاید اللہ نیا نکالے اس پیچھے کچھ

أَمْرًا ① فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

کام - پھر جب پہنچیں اپنے وعدہ کو تو رکھ لو ان کو دستور سے، یا

فَارْفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ

چھوڑ دو ان کو دستور سے اور گواہ کرلو دو معتبر اپنے میں کے، اور

أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ط ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

سیدھی کہو گواہی اللہ کے واسطے۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جاویگا، جو کوئی یقین

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝۲

رکھتا ہوگا اللہ پر، اور پچھلے دن پر - اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، وہ کر دے اسکا گزارہ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى

اور روزی دے اسکو جہاں سے اسکو خیال نہ ہو - اور جو کوئی بھروسہ رکھے

اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝ إِنَّ اللّٰهَ بِأَمْرِهٖ قَدْرٌ جَعَلَ اللّٰهُ

اللہ پر، تو وہ اسکو بس ہے، اللہ مقرر پورا کر لیتا ہے اپنا کام - اللہ نے رکھا ہے

لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝۳

ہر چیز کا اندازہ

احکام طلاق و عدت نفیقہ و سکنی و تاکید تقویٰ و تنبیہ بر تحجرات از حد و خدایندی

قال الله تعالى- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ - - - - - إِلَى لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا -

(ربط) گزشتہ چند سورتوں میں عقائد و ایمانیات کا ذکر تھا۔ اللہ رب العزت کی عظمت و پاکی بیان کی گئی اور اس کی ذات و صفات کا مختلف اسلوبوں سے تعارف کرایا گیا جس کے ساتھ کچھ احکام عبادت سے بھی متعلق بیان کیے گئے تو اب اس سورت میں معاملات و معاشرت کے بعض اہم اصول و احکام ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ خاندانی منازعت اور جھگڑے بسا اوقات طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح کی خصوصیت اور جھگڑے انسان کے دین اور ایمان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہیں اس بناء پر بالخصوص اس سورہ مبارکہ میں احکام طلاق و عدت اہمیت سے بیان کیے گئے تاکہ معاشرہ ان برائیوں سے پاک رہے فرمایا۔

اے ہمارے نبی! جب تم اور تمہاری امت کے لوگ طلاق دو اپنی عورتوں کو تو طلاق دیا کرو انکو انکی عدت پر

عہ عدت طلاق کا عنوان دو معنی پر مشتمل ہے ایک طلاق دینے کا وقت۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھیں)

اور اس وقت پر جو طلاق دینے کا وقت متعین کیا گیا ہے اور احاطہ کر دعت کا۔ اس کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس کو مکمل طور پر گنتی میں پورا کرتے ہوئے۔

(بقیہ حاشیہ) یعنی جس وقت اللہ اور اس کے رسولؐ نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے نہ کہ ایسا وقت کہ اس میں طلاق دینے سے منع کیا گیا اور وہ زمانہ حیض ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دے۔ ایام حیض میں طلاق دینا خلاف سنت اور معصیت ہے (جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے) ایام طہر میں طلاق دینے کا زمانہ اس وجہ سے متعین کیا گیا کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ واقعۃً طلاق مجبوری ہی کی بناء پر دی گئی یہ نہیں کہ کوئی وقتی جذبہ مثلاً ایام حیض کا ہونا اس میں دخیل و مؤثر ہے۔ یہ تو عدت کا مفہوم ہوا طلاق دینے کے لحاظ سے دوسرا مفہوم عدت کا وہ زمانہ عدت ہے جس کو سورہ بقرہ میں بیان فرمایا گیا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وہ عدت طلاق حضرات حنفیہ کے نزدیک تین حیض ہیں تو اس صورت میں ان تین حیضوں یعنی عدت طلاق کا احصاء (احاطہ و تحفظ) اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ حیض سے پہلے طہر میں طلاق دی جائے تب ہی تو وہ پورا شمار ہو سکتا ہے ورنہ اگر حیض میں طلاق دی گئی تو تین حیض کی تحدید و احصاء ممکن نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ اگر اس حیض کو بھی شمار کیا گیا تو لامحالہ تین مکمل حیض سے کم زمانہ رہ جائے گا اور اگر اس کے علاوہ تین حیض مزید شمار کیے گئے تو یقیناً عدت تین حیض سے زیادہ ہو جائیگی تو اس طرح عدت کی حفاظت صرف اسی صورت سے ہوگی کہ طلاق طہر میں دی جائے۔ اور یہی طلاق سنی ہے تو فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ میں اگر لام کو ظرفیت پر محمول کر دو تو ترجمہ یہ ہوگا طلاق دو ان عورتوں کو طلاق دینے کے وقت اور اگر لام کو اجلیہ یعنی بیان وجہ کے معنی پر محمول کر دو تو ترجمہ اس طرح کیا جائے گا طلاق دو ان عورتوں کو (طہر میں) عدت میں احاطہ اور اس کے شمار کی وجہ سے (تاکہ وہ پورے تین حیض ہو سکیں)

شریعت کے نزدیک طلاق انتہائی مبغوض اور قابل نفرت چیز ہے اس وجہ سے اس پر حدود اور قیود ایسی نازل کی گئیں کہ حتی الامکان اس کی نوبت نہ آ سکے۔

احادیث میں ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنی ذریت کو دنیا کے گمراہ کرنے کیلئے بھیجتا ہے جب اسکی ذریت دنیا کو مختلف طریقوں سے گمراہ کر کے واپس آتی ہے اور ہر ایک ابلیس اعظم کو اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے تو ہر ایک کی کارروائی سنکر ابلیس کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ اخیر میں ایک شطونکڑا جو اپنے بارہ میں یہ سمجھ کر ایک کنارہ پر تھا کہ میں نے کوئی خاص کام انجام نہیں دیا۔ نہ چوری کرائی نہ قتل و بدکاری جب اس نے اخیر میں یہ کہا کہ میں ایک عورت اور مرد کے درمیان پڑ گیا ان میں لڑائی کرائی حتیٰ کہ طلاق تک نوبت پہنچا دی تو اس سے فارغ ہو کر اب آیا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اعظم اس شیطان کو فرط مسرت سے اپنے ساتھ چمٹا لے گا اور کہے گا نَعْمَ أَنْتَ کہ تو بہت اچھا ہے یا اگر اس لفظ کو نَعْمَ أَنْتَ پڑھیں تو معنی یہ کہ ہاں بس شیطان تو ہی ہے۔ ۱۲۔

اور اے مسلمانو! ڈرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے طلاق دینے میں اور عدت کے معاملہ میں اس لیے نہ تو حیض میں طلاق دو اور نہ تین طلاقیں بیک وقت دو۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے احکام شریعت کی پابندی کرو اور نہ نکالو تم ان مطلقہ عورتوں کو اپنے گھروں سے کہ ان پر زیادتی کرو یا ان کے نان و نفقہ کی تکمیل نہ کرو جس کے باعث وہ گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوں اور ظاہر ہے کہ ان کے گھر خاوند ہی کے گھر ہیں اور عدت چونکہ احکام نکاح سے متعلق ایک حکم ہے اسی وجہ سے زمانہ عدت میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اور نہیں نکلیں گی یہ عورتیں اپنے گھروں سے مگر یہ کتنا ارتکاب کریں گی ایک کھلی بے حیائی کا۔ کیونکہ ایام عدت میں عورت پر لازم ہے کہ گھر ہی میں رہے لہذا اس کا باہر نکلنا خدا کے صریح حکم کی نافرمانی کرنا ہوگا۔ جو ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ سکنی محض حق العبد نہیں کہ جس طرح انسان اپنی مرضی سے اپنے حقوق ساقط کر سکتا ہے قرضہ معاف کر سکتا ہے اسی طرح کوئی عورت اپنی مرضی سے یہ سمجھے کہ میرے واسطے گنجائش ہے کہ میں اپنا یہ حق ساقط کر دوں۔ نہیں بلکہ یہ حق اللہ ہی کا ہے اور اس کو نظر انداز کر دینا بلاشبہ اللہ کی معصیت و نافرمانی بھی ہے اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں جن کی پابندی لازم ہے اور جو شخص اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا وہ نہیں جانتا جبکہ وہ کسی داعیہ اور تقاضہ کے باعث اللہ کی حدوں سے

علیہ یہ ترجمہ اور توضیح قاضی ابوبکر جصاص کی تحقیق کے مطابق ہے۔ بعض مفسرین اس لفظ فاحشہ کو بدکاری وغیرہ جیسے معنی پر محمول کر کے یہ تاویل کرتے ہیں کہ باعتبار امکان یہ کہا گیا کہ یہ ممکن ہے کہ باہر کی آمد و رفت اگر آزاد ہو اور ادھر یہ کہ خاوند موجود نہیں مطلقہ ہو چکی ہے تو اس امر کا امکان ہے تو یائتین کا ذکر محض امکان و احتمال کی تقدیر پر ہے لیکن اس معنی پر محمول کرنا تکلف سے خالی نہیں اسی وجہ سے پہلے ہی مفہوم کو ترجمہ کے توضیحی کلمات میں متعین کر دیا گیا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اَلَا اَنْ يَّاتَيْنِ بِفَاْحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ کا استثناء وَلَا يَخْرُجْنَ کے مضمون سے ہے اور فاحشہ سے عرفی فاحشہ مراد نہیں بلکہ بد زبانی۔ مزاج کی تیزی اور لڑائی جھگڑا مراد ہے جیسا کہ بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے وہ عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں بلکہ ان کا یہ استحقاق ہوگا اور ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے خاوند ہی کے گھر میں عدت گزاریں ہاں البتہ اگر وہ بدکلامی اور بد مزاجی کا ارتکاب کریں اور لڑائی جھگڑا کرنے لگیں تو پھر ان کے واسطے سکنی اور ایام عدت میں رہائش کا مسئلہ زوج کے ذمہ ضروری نہ رہے گا یہ تو اسی صورت میں ہے کہ مطلقہ عورتیں کوئی لڑائی جھگڑا یا بدکلامی اور بد اخلاقی کی مرتکب نہ ہوں۔ تو اب اِتْيَانِ بِفَاْحِشَةٍ کی یہ صورت ہوگی۔ ۱۲۔

علیہ لاتدری کو صیغہ مخاطب پر محمول کرنا مناسب نہیں بلکہ لاتدری کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے اور مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ظالم نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے واسطے کیا صورت ظاہر ہونے والی ہے یہ تو قضا و قدر (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

آگے بڑھ رہا ہے۔ شاید اللہ اس کے واسطے اس طلاق دے دینے کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے اس لیے یہ بات درست نہیں کہ حدودِ خداوندی کی خلاف ورزی کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ احکامِ شریعت کی اتباع کرے خواہ اس میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا وقتی طور پر سامنا کرنا پڑے اور اس کے ساتھ انتظار کرے اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والی کسی اور صورت کا پھر جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی مدت کو ایامِ عدت پورے ہو جانے کی وجہ سے تو رکھ لو ان کو بھلے طریقہ سے اگر طلاق رجعی ہونے کی صورت میں ان سے رجوع کرنا چاہتے ہو۔ یا ان کو چھوڑ دو بہتر طریقہ سے کہ نہ رد کرنے میں ستانے کی صورت ہو اور نہ چھوڑنے میں ظلم و تعدی ہو اور گواہ بنالیا کرو دو عادل شخصوں کو اپنے میں سے تاکہ کسی قسم کی تہمت یا زیادتی کا امکان نہ رہے۔ رجوع کرنا ہو تو اس پر گواہ بنا لو جس کے بعد اس مطلقہ رجعیہ کو رکھنے پر کوئی شخص معترض نہ ہو اور اگر بائٹھ کر دیا تو اس پر بھی گواہ بنا لو تاکہ عورت عدت کے بعد جب دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے۔

اور صحیح قائم رکھو شہادت کو اللہ کے واسطے اس لیے گواہ جب واقعہ کی گواہی دیں تو صداقت اور صفائی سے اصل واقعہ پیش کریں اے مسلمانو! یہ ہے وہ بات جس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ پیدا کر دے گا اس کے واسطے

(بقیہ حاشیہ) کا طے کردہ نظام ہے۔ تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر خازن میں لَعَلَّ اللہ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ اَمْرًا کی تفسیر میں یہ بیان کیا ای لو وقع فی قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتین و هذا يدل علی ان المستحب ان یفرق الطلاق الثلاث ولا یوقع الثلاث دفعة واحدة حتی اذا نادم امکنه اطرا جعة یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف سے کسی امر کے پیدا ہونے کی توقع کی صورت یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں اپنی مطلقہ بیوی سے رجوع کا خیال ڈال دے جب کہ وہ ایک یا دو طلاق دے چکا ہے اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ مستحب یہی ہے کہ تین طلاقیں ایک دفعہ نہ دی جائیں بلکہ ان کو متفرق اوقات میں ایک ایک کر کے دیا جائے تاکہ وقتی جذبات کے دور ہونے پر اگر وہ نادم ہو تو رجوع کرنا ممکن رہے۔

امام بغویؒ کی اس تفسیر سے اور قرآن کریم کے الفاظ کی صریح دلالت سے یہ ظاہر ہوا کہ تین طلاقیں دینے سے تین واقع ہوتی ہیں۔ اگر تین طلاقیں دینے سے ایک ہی واقع ہوتی تو طلاق رجعی کی طرح اس سے بھی رجوع ہو جاتا اور اس صورت میں بھی ندامت اور سچھٹانے کا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا بہر کیف تین طلاقیں کے بعد عورت کا قطعی طور پر شوہر پر حرام ہو جانا ایک اجماعی مسئلہ ہے جس پر کل صحابہ اور ائمہ تابعین کا اتفاق ہے اور یہ کہ جب تک کسی اور سے نکاح کر کے مطلقہ نہ ہو جائے یا ایسی صورت ہو کہ اس مطلقہ ثلاثہ نے جس شخص سے نکاح کیا اس کی وفات ہو جائے تو پھر عدت کے بعد پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے جیسا کہ احادیث میں اس کی تصریح ہے اور اس کی تفصیل سورۃ بقرہ میں گزر چکی۔ ۱۲

مشکلات و شدائد سے نکلنے کا راستہ اور رزق دے گا اس کو ایسے طریقہ سے کہ اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اب اس کے سامنے نہ شدائد و مشکلات باقی رہیں گی بلکہ ہر مشقت و دشواری دور ہوتی چلی جائے گی اور اس کے علاوہ انعامات خداوندی کا یہ مقام ہوگا کہ روزی کے دروازے اس پر کھل جائیں گے اور ایسے راستوں سے اس کو رزق ملے گا کہ اس کو خیال بھی نہ ہو سکتا تھا۔ اور جو بھی کوئی اللہ پر بھروسہ کرے بس اللہ اس کو کافی ہے بے شک اللہ اپنے کام کی انتہاء کو پہنچنے والا ہے اس کا کوئی کام ادھورا اور ناقص نہیں رہ سکتا۔ جس کام کا وہ ارادہ کرے گا اس کو پورا ہی کر کے چھوڑے گا۔ اللہ نے ہر کام کے واسطے ایک اندازہ رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اسی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اس کی حکمت و تقدیر نے اگر کسی کام کی تاخیر مقدر کر دی۔ تو وہ اسی تاخیر سے ہوگا اور اگر ناگہاں اور فوری طور پر کسی چیز کو اللہ نے مقدر فرما دیا تو وہ ناگہاں رونما ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں بہر کیف جس طرح اُس نے فیصلہ کیا۔ اسی طرح ہر کام کا ہونا ضروری ہے اس لیے یہ روش ٹھیک نہیں کہ ہم اللہ کے فیصلوں میں تاخیر و تعجیل کا شکوہ کرتے رہیں۔ ایمان و تفویض کا تقاضا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر رضا و تسلیم کا مقام حاصل ہو۔

امام بخاری و دیگر ائمہ محدثین نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ کو غصہ آیا اور فرمایا اس کو کہو کہ اس طلاق سے رجوع کرے پھر روکے رکھے یہاں تک کہ طہر کا زمانہ آجائے پھر ایام حیض آجائیں اور پھر طہر آئے تو اس وقت اگر وہ ضرورت سمجھے تو طلاق دے طہر کی حالت میں قبل اس کے کہ اس سے قربت کرے آپ نے فرمایا یہی تو وہ وقت ہے جس پر اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ طلاق دی جائے (اگر طلاق دینا ضروری ہی ہے) ایک سند سے اس روایت کے مضمون میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ** ابن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے فرمایا عدت پر طلاق دینے کا مطلب یہی ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے حضرات فقہاء نے اسی آیت سے طلاق بدعی اور طلاق سنی کے احکام مستنبط فرمائے ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں عورت کی بے بسی اور اسلام و قرآن کا اس کے حقوق کا محافظ ہونا

زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے ان کو جانوروں سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل بلکہ قیدیوں کی طرح مجبور و بے بس رکھا جاتا تھا بعض لوگ عورت کو سو سو مرتبہ طلاق دے دیتے تھے پھر بھی اس کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا تھا اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وحشیانہ مظالم کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ قرآن کریم نے ان کے حقوق متعین کر دیئے اور احکام نکاح و طلاق و خلع نازل کر کے

ان کے حقوق کا پورا پورا تحفظ کیا اور حدود متعین کردی گئیں اور ان کی خلاف ورزی پر وعید و تنبیہ فرمائی گئی۔ جہاں اور حکیمانہ ہدایات و نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک جامع راہنما اصول یہ بھی فرما دیا گیا فَامْسِكُوا هُتَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوا هُتَّ بِمَعْرُوفٍ کہ اگر رکھو تو معقول طریقہ سے رکھو اور اگر چھوڑنا ہی ہے تو معقول طریقہ اور حسن اسلوب سے چھوڑو۔ گویا کسی بھی حالت میں ظلم و تعدی ہرگز نہ ہو خدا پر ایمان اور آخرت کا یقین ہی انسان کو ظلم و عدوان سے بچا سکتا ہے اس لیے فرما دیا کہ یہ زرین نصیحتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہیں جو خوف خدا اور آخرت کا یقین رکھتے ہوں۔ پھر ساتھ تقویٰ کے بہترین ثمرات اور برکتوں سے آگاہ فرما دیا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اللہ کا ڈر دارین کی سعادت اور خزانوں کی کنجی اور تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے اسی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ بے قیاس و بے گمان روزی بھی ملتی ہے اور ایک عجیب قلبی سکون نصیب ہوتا ہے جس کے بعد نہ سختی، سختی رہتی ہے اور نہ پریشانی، پریشانی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک آیت معلوم ہے جو سارے عالم (یعنی سارے عالم کی مشکلات) کے لیے کافی ہے دریافت کیا گیا اے عبداللہ وہ کون سی آیت ہے تو آپ نے یہی تلاوت فرمائی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔

امام احمد بن حنبلؒ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ وہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے جا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا۔

اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں (وہ یہ ہیں) تو اللہ کی (حدود کی) حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا لحاظ کر تو اللہ کو راہ اور سکی رحمتوں اور عنایتوں کو اپنے سامنے پائے گا اور جب تجھے کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر اور یہ بات خوب سمجھ لے کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اس چیز پر کہ تجھے کچھ نفع پہنچائے تو دنیا کے تمام انسان تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے اور اگر دنیا کے سب لوگ جمع ہو جائیں اس پر کہ تجھے کچھ نقصان پہنچا دیں تو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے (اے لڑکے) تقدیر کے قلم (انسانی تقادیر لکھ کر) فارغ ہو گئے اور صحیفے

یا غلامِ رانی معلمک
کلمات - احفظ اللہ
يحفظك احفظ اللہ
تجدد تجاہلک واذالسالت
فاسأل اللہ واذاستعنت
فاستعن باللہ واعلم ان
المؤمنه لواناجتمعوا علی
ان ینفعوک لم ینفعوک
الا بشیء کتبہ اللہ لک
ولواناجتمعوا علی ان
یضروک لم یضروک
الا بشیء قد کتبہ
اللہ علیک - رفعت
الاقلام وجفت الصحف۔

قضاء و قدر کے جو طے کر دیئے گئے ہیں وہ خشک ہو چکے اس لیے جو بھی کچھ ہو گا وہ اللہ کی تقدیر اور اسی کی مشیت کے مطابق ہو گا۔

وَالَّذِي يَدُسُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ

اور جو عورتیں نا امید ہوئیں حیض سے

نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ

تہاری عورتوں میں، اگر تم کو شبہ رہ گیا، تو ان کی عدت ہے تین مہینے، اور ایسے ہی جن کو

يَحِيضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

حیض نہیں آیا۔ اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ کہ جن لیں پیٹ کا بچہ۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝ ذٰلِكَ

اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، کر دے اس کو اس کے کام میں آسانی۔ یہ

أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝ ذٰلِكَ

علم ہے اللہ کا، جو اتارا تمہاری طرف۔ اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، اتارے اس سے

سَيَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ۝ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

اس کی برائیاں اور بڑا دے اس کو نیگ - گھر دو ان کو رہنے کو، جہاں

سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق اور ایذا نہ چاہو ان کی، تا تنگ پکڑو

عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَلْيَضْحَكُوا عَلَيْهِنَّ

ان کو - اور اگر رکھتی ہوں پیٹ میں بچہ، تو ان پر خیر کر دو، جب

حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهُنَّ

تک جنیں پیٹ کا بچہ - پھر اگر دودھ پلاویں تمہاری خاطر، تو دو ان کو

أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّبِعُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ

اُن کے نیگ - اور سکھاؤ آپس میں نیکی - اور اگر آپس میں ضد کرو،

فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرٰی ۖ ۛ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ

تو دودھ دے رہے گی اُسکی خاطر اور کوئی عورت۔ چاہئے خرچ کرے کشائش والا اپنی

سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ

کشائش سے۔ اور جس کو مہی ملتی ہے اس کی روزی، تو خرچ کرے جیسا دیا اُس کو

اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتٰهَا سَيَجْعَلُ

اللہ نے۔ اللہ کسی پر ذمہ نہیں رکھتا مگر اتنا جو اس کو دیا۔ اب کر دے گا

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

اللہ کچھ سختی کے پیچھے آسانی۔

ذکر احکام بعض مطلقات مع بیان حق سکنی و نفقہ و مسئلہ ضاعت

قال الله تعالى: وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ --- الى --- سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
(رابطہ) گزشتہ آیات میں طلاق کی عدت اور طلاق واقع کرنے کے بعض احکام بیان فرمائے گئے تھے
اور ان امور میں اللہ کے تقویٰ اور حدود شریعت کی پابندی کے لئے تاکید فرمائی گئی تھی اب ان آیات میں بعض
مطلقہ عورتوں کے خصوصی احکام اور ان کے حقوق کا بیان ہے بالخصوص وہ مطلقہ عورتیں جن کو حیض نہ آتا ہو
یادہ حاملہ ہوں ان کی عدت اور متعلقہ احکام اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ فرمایا۔

اور جو عورتیں ناامید ہو چکی ہوں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے اگر تم کسی قسم کا شبہ کرو تو ان کی عدت
تین مہینے ہے اور اسی طرح وہ عورتیں بھی جن کو حیض نہیں آیا۔ خواہ بچپن کی وجہ سے یا کسی اور علت کے باعث
تو ان کی عدت بھی تین ماہ ہے اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں اور جو
بچہ پیٹ میں ہے وہ جن لیں اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے واسطے اس کے کام میں سہولت پیدا کر دیتا
ہے اور وہ خود مشاہدہ کر لیتا ہے کہ کس طرح قدرت کی طرف سے اس کے کاموں میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔

اور کس طرح اس کے مسائل و مشکلات کا حل نکلتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے اور جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بہت بڑا کرتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ زندگی کے ہر مرحلہ پر اللہ کا تقویٰ اختیار کریں انسان کو بیشک اپنے خانگی معاملات اور زندگی کے معاملات میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں بہت کچھ تکالیف اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سب احوال میں اللہ کا تقویٰ ہی اس کو مصائب سے نکالنے پریشانیوں کو دور کرنے، مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے اور پھر اس وصف تقویٰ سے متقی شخص کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انعام ہے کہ اس کی جو برائیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو نور تقویٰ دور کر دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی خوب ملتا ہے بہر کیف عورتوں کے معاملات بالخصوص وہ عورتیں جو طلاق دے دی گئیں ضروری ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے خداوندِ عالم کا تقویٰ اختیار کیا جائے اور ڈرنا چاہیے کہ کسی طرح بھی ان پر کوئی ظلم و تعدی نہ ہو اسی سلسلہ میں یہ بھی حکم ہے۔ ان مطلقہ اور مُعْتَدَّہ عورتوں کو گھروں میں رہنے کے ٹھکانا مہیا کر دو۔ جہاں تم سکونت اختیار کرتے ہو اپنی قدرت و طاقت کے موافق کہ حق سکنی کی وجہ سے وہ مستحق ہیں کہ تمہارے گھروں میں رہیں اور ظاہر ہے کہ رہائش کی ضروریات میں نفقہ بھی ان کا مہیا کرنا چاہیے اور تم ان کو مشقت میں مت ڈالو اس طرح کہ تم ان پر تنگی کر دو اور ان کی زندگی ان پر تنگ ہو جائے۔

عام حالات میں تو عدت کا زمانہ تین حیض یا تین ماہ میں پورا ہو جائے گا اور اگر وہ حاملہ ہوں تو پھر یہ نہیں کہ تم وضع حمل کی مدت کا انتظار نہ کرو بسا اوقات اس کے طویل ہو جانے کی وجہ سے بلکہ تم ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں۔ وضع حمل پر مطلقہ عورت کی عدت تو ختم ہو جائے گی اور عدت کے بعد چونکہ احکام زوجیت باقی نہیں رہے تو اولاد کو دودھ پلانا اب عورت کے ذمے باقی نہیں رہا تو ایسی صورت میں اگر وہ عورتیں دودھ پلائیں تو ان کو اس کا بدلہ ادا کرو اور طے کر لو آپس میں اپنے معاملات بھلے طریقہ سے اس طرح کہ نہ تو کوئی جھگڑا ہو اور نہ ہی کوئی کسی کی حق تلفی کرے اور اگر آپس میں تم دشواری محسوس کرو اور کسی چیز پر دونوں متفق نہ ہو سکو تو پھر بہتر ہے کہ کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی دودھ پلائے تاکہ باہمی منازعت اور خصومت کی توبت نہ آئے بچہ کی تربیت پر بہر کیف خرچ کرنا باپ کے ذمہ ہے تو چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت و فراخی کے مطابق خرچ کرے اور جس کسی پر رزق کی تنگی ہو تو خرچ کرے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ کسی کو بھی پابند نہیں بناتا مگر اسی مقدار کا جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس سے زائد کا مکلف نہیں بنایا جاتا اور اگر کسی کو تنگی ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ عنقریب اللہ پیدا کر دے گا دشواری اور تنگی کے بعد آسانی اور سہولت اس وجہ سے وقتی تنگی سے انسان کو حقوق ادا کرنے میں رکاوٹ نہ کرے نی چاہیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے وہی رحمت اور فراخی کے دروازے کھولنے والا ہے۔

مطلقہ عورتوں کی عدت کے بعض احکام

سورہ بقرہ میں آیت: ”وَالَّذِينَ يُتَوَقَّاتُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ الْأَوْجَانَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا“ میں واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ جن عورتوں کے خاوند انتقال کر جائیں تو ان عورتوں کی عدت شوہر کی موت کے بعد چار ماہ اور دس دن ہے یہ حکم مطلق تھا اس میں قید نہ تھی کہ وہ کون سی عورتوں کا حکم ہے۔ حاملہ ہوں یا غیر حاملہ تو اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ وہ حکم غیر حاملہ عورتوں کا تھا اور حاملہ عورتوں کا حکم ہر قسم کی عدت میں یہ ہے کہ وضع حمل تک ان کی عدت باقی رہے گی تو اس صورت میں کسی بھی آیت کو منسوخ قرار دینے کی نوعیت نہیں رہتی بلکہ ہر نوع کا حکم علیحدہ ہر ایک آیت نے بیان کر دیا پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ آیت جو سورہ طلاق میں نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت سے بعد میں نازل ہوئی۔ ابتداء میں بعض صحابہ کا خیال تھا کہ عدت وفات کی صورت میں عورت اگر حاملہ ہو تو عدت کا زمانہ وہ قرار دیا جائے گا جو زائد ہو۔ وضع حمل یا چار ماہ دس دن یعنی اگر وضع حمل خاوند کے انتقال کے بعد جلد ہی ہو جائے تو پھر چار ماہ دس دن کا انتظار کیا جائے گا اور اگر چار ماہ دس دن گزر جائیں اور وضع حمل نہ ہو تو پھر وضع حمل کی عدت کو انتہا قرار دیا جائے جیسا کہ حضرت علی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا گیا۔

جمہور صحابہ اور ائمہ فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ خاوند کے انتقال کے بعد اگر چند لمحے ہی گزرنے پر سچے جن دے تو پاک ہونے پر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ابوسلمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس وقت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے تھے اور اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس میں ایک عورت کے بارہ میں آپ سے فتویٰ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حاملہ عورت ہے اس نے اپنے شوہر کے انتقال کے چالیس روز بعد سچے جنا ہے (تو اب وہ عورت کس طرح شمار کرے) ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ دونوں مدتوں میں سے جو طویل مدت ہے وہی عدت ہوتی ہے یعنی اب اس صورت میں چار ماہ دس دن عدت کے گزارنے ہوں گے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”أَدْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“ (آیت قرآنیہ ہے جس سے تو یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ پس وضع حمل پر عدت پوری ہو جائے) اس پر ابوہریرہؓ کہنے لگے کہ میں تو اپنے بھتیجے یعنی ابوسلمہؓ کے ساتھ ہوں (اور ان کی موافقت کرتا ہوں) حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنا غلام حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا تاکہ اس مسئلہ کی ان سے تحقیق کر کے آئے۔ تو اس پر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ سبیعہ اسلمیہؓ کے شوہر قتل کر دیئے گئے تھے اور وہ اس وقت حاملہ تھیں سبیعہؓ نے اپنے خاوند کی موت کے

چالیس دن بعد بچہ جنا جب وہ پاک ہوئیں تو ان کے واسطے پیغام نکاح آیا۔ بعض اقرباء کے اعتراض و انکار پر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی (امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ و دیگر ائمہ محدثین نے اس قصہ کو اجمال و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس بات کی تردید فرمایا کرتے تھے کہ ایسی عورت کے لیے اُبعد الاجلین کو عدت قرار دیا جائے گا۔ اور سورہ طلاق کی اس آیت کو فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد تو کوئی آیت ہی اس مسئلہ میں نازل نہیں ہوئی حضرت مسروقؒ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اُبعد الاجلین کے قائل ہیں تو بڑی سختی سے ان کا رد فرمایا اور فرمایا میں اس پر ملا عنہ کرنے کو تیار ہوں کہ یہ آیت سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے بعض روایات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اُبی بن کعبؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیت **وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ** مطلقہ ثلث کے بارہ میں ہے یا اس عورت کے حق میں جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو فرمایا یہ دونوں کے بارہ میں ہے یہ روایت اگرچہ سند ضعیف سے مروی ہے لیکن یہی مضمون متعدد سندوں سے مروی ہونے کے باعث اصول حدیث کی رو سے قابل اعتماد اور حجت ہے مگر سبیحہ سلمیہ کی روایت جس کو بخاریؒ و مسلمؒ اور دیگر ائمہ حدیث نے تخریج کیا وہ متفق علیہ ہے اور حجت کے لیے کافی ہے۔

معدہ عورت کے لیے نفقہ اور سکنی

عدت احکام نکاح اور متعلقات حقوق نکاح سے ہے۔ شریعت کے اس بنیادی ضابطہ کے پیش نظر یہ بات واضح ہے کہ مطلقہ عورت کے لیے عدت کا زمانہ گزارنے کے واسطے مرد کے ذمہ یہ ضروری ہو کہ مکان دے جس کو شریعت کی اصطلاح میں سکنی کہا جاتا ہے اور جب عورت از روئے سخن شرع حالت عدت میں مکان سے باہر نہیں نکل سکتی تو لا محالہ نفقہ بھی مرد کے ذمہ لازم ہوگا۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ **أَسْكِنُوهُنَّ مَكَانًا** **حَيْثُ سَكَنْتُمْ** **مِنْ وَجْدِكُمْ** اسی بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے حتی المقدور یہ انتظام کرنا ضروری ہوگا اور حتی المقدور رہائش کا بند و بست مکان نفقہ اور کپڑوں پر دلالت کر رہا ہے بعض محدثین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف سے بیان کیا کہ وہ اس موقع پر لفظ **وَأَنْفِقُوا** **عَلَيْهِنَّ** بھی پڑھا کرتے تھے (جس کو ان کے تلامیذ نے ان کے مصحف میں بطور حاشیہ یا کلمات بین السطور لکھ بھی دیا تھا) امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک نفقہ کا حکم عام ہے ہر قسم کی مطلقہ عورتوں کے متعلق ہے جیسا کہ آنسہ، صغیرہ اور حاملہ کی عدت کا مسئلہ کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں اسی طرح نفقہ کے حکم میں بھی کوئی تخصیص نہیں۔

عہ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ من حدیث ابی معاویۃ عن الامش - ۱۲ -

فاطمہ بنت قیسؓ جن کو تین طلاقیں دی گئی تھیں ان کی روایت میں یہ ذکر کیا جانا ان ہی الفاظ و کلمات میں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے نفقہ اور سکنی کا حکم نہیں فرمایا“ نفقہ کے وجوب کی دلیل نہیں بن سکتا۔ فقہاء اور ائمہ محدثین کی تحقیق اور روایات کے تتبع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ عورت چونکہ بد زبان تھیں اور جھگڑتی تھیں تو خاوند کے گھر ان کے خاندان کے لوگوں سے ان کا نباہ مشکل ہو رہا تھا اس وجہ سے یہ صورت ہوئی کہ ان کو سکنی نہیں دیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے مزاج کے لحاظ سے شوہر کے گھر جب نہ رہ سکیں تو ان کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا چنانچہ سنن کی روایات میں اس کی تصریح ملتی ہے اور جب سکنی کا مسئلہ نہ رہا تو نفقہ بھی نہ رہا۔ جیسے کہ ناشرہ عورت کے بارہ میں یہی حکم ہے۔ جو عورت نافرمانی کر کے شوہر کے گھر سے نکل جائے تو اس کا نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔ نیز جامع ترمذی و دیگر سنن کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نفقہ دیا گیا تھا ان کے خاوند نے وکیل کے ذریعے وہ نفقہ بھیجا تھا مگر اس عورت نے زائد کا مطالبہ کیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ فرمایا اور یہ فرمایا بس تیرے واسطے اتنا ہی نفقہ کافی ہے ”إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا“ ہاں البتہ اگر تو حاملہ ہوتی اور مدت حمل طویل ہوتی تو ایسی صورت میں بے شک تیرا نفقہ زائد کیا جاسکتا تھا تو دراصل اسی مقدار زائد کے انکار کو یہ عورت فاطمہ بنت قیسؓ کہا کرتی تھی کہ اس کے واسطے نفقہ اور سکنی کا فیصلہ نہیں فرمایا مگر فاطمہؓ کے اس بیان اور اس قسم کے اظہار کو حضرات صحابہ حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ ما لفاطمہ لا تتقی اللہ۔ تقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سکنی کہ کیا ہو گیا فاطمہؓ کو یہ اللہ سے نہیں ڈرتی یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واسطے نفقہ اور سکنی کا فیصلہ نہیں فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ

خدا کی قسم ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے محض ایک عورت کے قول پر معلوم نہیں اس نے صحیح بات سمجھی یا نہیں یا کوئی چیز بھلا دی۔

واللہ لا ندع کتاب ربنا ولا سنة نبینا لقول امرأتہ جہلت او نسیت۔

جس سے صاف واضح ہوا کہ مطلقہ کے لیے نفقہ اور سکنی فاروق اعظمؓ کے نزدیک کتاب اللہ کا حکم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی طحاوی میں حضرت عمرؓ سے اس کا سنت رسول اللہ ہونا ثابت ہے اور اسی طرح دارقطنی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں بھی اس کی تصریح ہے۔ حضرات اہل علم مراجعت فرمائیں۔

عن ابن ابی داؤد۔ بیہقی۔

عن احکام القرآن للجصاص۔

طلاق ثلاث باجماع امت تین طلاق ہیں

نص قرانی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تین طلاق کے بعد حرمت قطعیہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور رجوع کا امکان باقی نہیں رہتا جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ فِيهَا طلاق تین متفرقا اور علیحدہ علیحدہ دی ہوں یا بیک وقت۔ اس اجماعی فیصلہ میں کسی کا اختلاف نہیں البتہ ظاہریہ اور بعض حنابلہ سے اختلاف نقل کیا گیا۔ مگر خود امام احمد بن حنبلؒ اس کے قائل نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ امام شافعیؒ اور احمد بن حنبلؒ کا یہی فتویٰ ہے اور امت کے کل فقہاء محدثین و مفسرین اسی کے قائل ہیں۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے بھی اس پر ایک باب باندھا ہے فرمایا۔ بَابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ۔ امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک دفعہ ایک ہی زبان سے تین طلاق کہہ دینے سے تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ البتہ طائوسؒ اور بعض ظاہریہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کلمہ سے تین طلاق دینے سے ایک شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد امام قرطبیؒ نے تمام شکوک و ادہام کا جواب دیا (اصل کی مراجعت فرمائی جائے) روایات سے ثابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں تمام صحابہ اور فقہاء کے مشورہ سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ جو شخص تین طلاق دے گا اس کو تین ہی شمار کیا جائے گا۔ اور کسی نے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے دُرے لگائے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ سے بھی یہی فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔

محمّد بن حزم۔ زاد المعاد۔ اغاثر اللہفان لابن القیم اور سنن بیہقی میں حضرت عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کا یہ فتویٰ باسانید صحیحہ نقل کیا گیا ہے۔ شیخ ابن ہمامؒ نے خلفائے ثلاثہ اور عبادلہ سے صراحتاً اسی بات کو نقل کیا کہ بیک وقت بھی تین طلاق دینے سے عورت مغلفہ بائنہ ہو جاتی ہے علامہ زرقانیؒ نے شرح موطا میں حافظ ابن عبد البرؒ قاضی البکریؒ جصاصؒ۔ امام طحاویؒ اور حافظ عسقلانیؒ نے اس اجماعی فتویٰ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس کی مخالفت ناقابل التفات اور ناقابل اعتبار ہے۔ ع

حافظ ابن تیمیہؒ نے اگرچہ اس میں اختلاف کیا مگر ان کے خاص رفیق اور زندگی بھر ساتھ دینے والے امام حافظ ابن رجب حنبلیؒ نے بڑی شدت سے ابن تیمیہؒ کا رد فرمایا۔ س

س۔ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۱۲۹۔

ع۔ فتح الباری ج ۹ ص ۳۱۹۔

س۔ ملاحظہ فرمائیں معارف القرآن جلد ۱ ص ۳۳ تا ۳۴

مسئلہ طلاق ثلاث میں حدیث عبد اللہ بن عباسؓ کی تحقیق

اس اجماعی مسئلہ میں اختلاف کرنے والے اس روایت کا سہارا لیتے ہیں جو حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور ابوبکرؓ کے زمانہ میں اور عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں دو سال تک تین طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں مگر پھر عمر فاروقؓ نے تین طلاقیں جاری کر دیں تو بعض ظاہر یہ ہے اس سے استدلال کیا کہ اصل تو تین طلاقیں بیک وقت ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ ان کو تین کی حیثیت سے جاری نہ نافذ کرنا یہ عمر فاروقؓ کا کسی حکمت اور مصلحت کے باعث اپنا عمل اور فیصلہ تھا تو اس سلسلہ میں اولاً تو یہ بات سمجھ لینی چاہیئے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔

چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ ابن عبد البرؒ قرطبیؒ ابوبکر رازیؒ جصاصؒ و دیگر ائمہ محدثین اس کی تضعیف کرتے ہیں اس حدیث کی سند میں ایک راوی صہیب ابوالصہباء بکری واقع ہے جس کو ابوزرؒ نے ثقہ بتایا ہے لیکن امام نسائیؒ اس کو ضعیف فرماتے ہیں۔ بہر کیف راوی متکلم فیہ ہے اسی وجہ سے بخاری نے اس کی روایت نہیں تخریج کی۔ حافظ ماردینیؒ الجوہر النقی ۳۳۷ میں لکھتے ہیں۔

والصہباء ممن روى عنهم مسلم دون البخارى وتكلموا فيس. قال الذهبي في الكاشف قال النسائي ضعيف فعلى هذا يحتمل ان البخارى ترك هذا الحديث لاجل ابى الصهباء اس کے برعکس امام بخاریؒ نے باب من اجاز الطلاق الثلاث لقول الله عز وجل اطلقتى مَرَّتَيْنِ فَاَمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَشْرِيحٍ بِأَحْسَنِ. منعقد کر کے طلاق ثلاث کے جواز کو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت کیا کہ عہد رسالت میں تین طلاقیں لازم اور نافذ تھیں۔

اس کے علاوہ سند اور متن میں اضطراب ہے، فی اسناد عن عبد اللہ بن طاؤس عن طاؤس وفی اسناد آخر عن طاؤس عن عبد اللہ بن عباسؓ اور متن کا اضطراب یہ ہے کہ کسی روایت کے متن میں یہ ہے کہ خود ابن عباسؓ عام طور پر یہ کہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ کے عہد میں اور حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں دو سال تک تین طلاقیں ایک ہی طلاق تھی الخ اور کسی روایت میں ہے کہ ابوالصہباء نے اس ایک طلاق کو غیر مدخولہ کے حق میں سمجھ کر ابن عباسؓ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب آدمی اپنی عورت کو صحبت سے پہلے تین طلاقیں دے دیتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ کے زمانہ اور عمر فاروقؓ کے ابتدائی دور خلافت میں اس کو ایک ہی جانا جاتا تھا۔ ابن عباسؓ نے بھی اس کو غیر مدخولہ کے حق میں سمجھ کر یہی فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے جب آدمی اپنی عورت کو صحبت سے پہلے تین طلاقیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکرؓ کے زمانہ میں اور عمر فاروقؓ کے ابتدائی دور خلافت میں لوگ اس کو ایک ہی جانا کرتے تھے تو

اس حقیقت کے پیش نظر مسئلہ کی نوعیت قطعاً ہی بدل گئی۔

حافظ ابن قیمؒ نے بھی اغاثۃ اللہفان میں اس اضطراب کو تسلیم کیا ہے۔ دیکھو عمدۃ الاسباحات ص ۷۷۔ مزید برآں یہ حدیث شاذ ہے جیسا کہ بیہقیؒ اور ابوبکر بن عربیؒ سے منقول ہے کیونکہ ابن عباسؓ سے اس کا راوی صرف طاؤسؓ ہے اور طاؤسؓ کے علاوہ ابن عباسؓ کے کبار تلامذہ و اصحاب مثلاً مجاہد سعید بن جبیرؒ اور عطاء بن ابی رباحؒ عمرو بن دینارؒ اور مالک بن الحارثؒ وغیرہم یہ نہیں بیان کرتے۔

ابن عباسؓ کا فتویٰ تمام کتب سنن میں مذکور ہے۔ احمد بن حنبلؒ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کس بناء پر حدیث ابن عباسؓ رد کرتے ہیں تو احمد بن حنبلؒ نے یہی غدر کیا کہ ابن عباسؓ کے تمام شاگرد طاؤس کے خلاف ان سے روایت کرتے ہیں۔

وقال الاثرم سالت ابا عبد الله احمد بن حنبل عن حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر وعمر و اجدة فباى شيء تدفعه فقال بروايت الناس عن ابن عباس انها ثلث. كذا في المغني (اعلاء السنن ص ۵۲۶ ج ۱۱)

قال الجوزجاني هو حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم اجد له اصلاً. وقال القاضي اسماعيل في احكام القرآن طاؤس مع فضله وصلاحه يروى اشياء منكورة فمنها هذا الحديث. وقال ابن رجب كان علماء مكة ينكرون على طاؤس ما ينفر ديه من شواذ الاقاديل. (اعلاء السنن ص ۵۳۲ ج ۱۱)

قاضي ابوبکر جصاصؒ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث منکرہ ہے۔ وبہ قال المار دینی فی الجوہرۃ۔ و ذکر صاحب الاستذکار عن ابن عبد البر ان هذه الرواية وهم و غلط لم يعرج عليها احد من العلماء۔

بہر کیف اس تمام تفصیل سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ یہ حدیث اپنی سند کے لحاظ سے قابل اعتبار اور حجت نہیں اس وجہ سے اجماع امت اور نص کتاب اللہ کے خلاف اس حدیث ابن عباسؓ سے تین طلاق کو ایک قرار نہیں دیا جاسکتا ان اقوال و نقول کے بعد اس کے جواب کی کوئی ضرورت تو نہیں رہتی تاہم اگر چاہیں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم غیر مدخولہ کا ہے اس کی تین طلاقیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکرؓ اور عمرؓ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی گزشتہ روایت سنن ابی داؤد میں بایں الفاظ مروی ہے (عمدۃ الاسباحات ص ۱۰)

امام نسائیؒ نے اپنی سنن میں باب الطلاق الثلث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة۔ منعقد کر کے اس حدیث کو صرف غیر مدخولہ عورت کے حق میں شمار کیا ہے۔ بہر کیف اس تفصیل و تحقیق کے بعد اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی جو بعض علماء سے منقول ہے۔

ابتدائی زمانہ میں کوئی شخص اَنْت طالق۔ انت طالق۔ انت طالق کہتا تو اس کی نیت صرف

تاکید ہوتی تھی نہ کہ استیناف لیکن لوگ جب کثرت سے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں یہ صیغہ استعمال کرنے لگے اور قرآن کی دلالت سے یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ استیناف کا ارادہ رکھتے ہیں تو غالب اور متعارف کو ملحوظ رکھتے ہوئے تین طلاقیں شمار کی گئیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون تھا تو لوگ اس تکرار سے تاکید کا ارادہ کرتے تھے اور جو دل میں نیت کرتے تھے وہ صاف صاف زبان سے ظاہر کر دیتے تھے۔ اس وقت تک طبائع میں مکرو فریب اور حیلہ و دجل نہیں تھا لیکن عمر فاروقؓ نے جب یہ دیکھا کہ زمانہ بدل گیا ہے اور لوگوں کے احوال بھی بدل گئے اور لوگ جلد بازی میں تین طلاقیں بیک وقت دینے لگے اور متعارف یہ تھا کہ لوگ نیت تجدید و استیناف کی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد عمر فاروقؓ نے تین کو نافذ فرما دیا اور یہ گنجائش نہ رکھی کہ کسی وقت بھی کوئی شخص ایسا اقدام کرنے کے بعد پھر یہ حیلہ کرنے لگے کہ میں نے تو تین نہیں بد کہ ایک ہی کا تکرار بطور تاکید کیا تھا۔ مگر سند کی تحقیق بالخصوص امام نسائیؒ کی اس وضاحت کے بعد ”باب الطلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجۃ“ اس طرح کی کسی تاویل یا جواب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَدَتْ

اور کتنی بستیوں اچھل چلیں اپنے

عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا

رب کے حکم سے، اور اس کے رسولوں کے پھر ہم نے حساب میں پکڑا انکو سخت حساب میں،

وَعَدَّ بَنُهَا عَذَابًا نَكْرًا ۝ فَنَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَ

اور آفت ڈالی ان پر ان دیکھی آفت۔ پھر چکھی سزا اپنے کام کی، اور

كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا

آخر اس کے کام میں ٹوٹا آیا۔ رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے سخت

شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ

مار - سو ڈرتے رہو اللہ سے، اے عقل والو - جن کو یقین ہے۔

عہ اس مسئلہ کی تحقیق و تفصیل حضرت والد محترم مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ کے حصّہ

تفسیر میں سورۃ بقرہ کی آیت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ شَرْح میں ملاحظہ فرمائیں۔ ۱۲۰

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رُسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ

اللہ نے اُتاری ہے تم پر سمجھوتی ۔ رسول ہے ، جو پڑھتا ہے تم پر اس آیتیں

اللَّهُ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ

اللہ کی کھلی سنانے والی، کہ نکالے ان کو جو یقین لائے ، اور کئے بھلے کام ،

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا

اندھیروں سے اُجالے میں ۔ اور جو کوئی یقین لادے اللہ پر، اور کرے کچھ بھلائی،

يَدْخُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

اس کو داخل کرے باغوں میں، نیچے بہتی جن کے نہریں ، سدا رہیں ان میں

أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

ہمیشہ ۔ البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی ۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے

سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ

سات آسمان اور زمینیں بھی اتنی ، اُترتا ہے حکم ان

بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ

کے بیچ ، تا تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے ۔ اور

اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

اللہ کی خبر میں سمائی ہے ہر چیز کی ۔

تنبیہ و تحذیر برنارفانی رب العالمین و

در کس عبرت بہ بیان ہلاکت قریہائے مجرمین

قال اللہ تعالیٰ۔ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَثَتْ.....الی..... بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔

(ربط) گزشتہ آیات میں معاشرت اور معاملات کے احکام ذکر فرمائے جا رہے تھے جن میں عدل و انصاف کا حکم تھا اور عدل و انصاف قائم کرنے کی بنیاد خوفِ خدا ہے اس وجہ سے درمیان میں تین بار وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کا تقویٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اللہ کے تقویٰ سے دشواریاں آسانیوں سے بدل جاتی ہیں۔ اور اللہ کے تقویٰ سے انسان اپنی برائیوں سے پاک ہو کر مستحقِ اجرِ عظیم ہوتا ہے تو اب ان آیات میں اللہ کی نافرمانی پر وعید اور تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ مجرمین پر خدا کا کس طرح عذاب نازل ہوا اور یہ کہ اللہ رب العزت کا یہ عظیم انعام و کرم ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا تاکہ لوگ کفر کی ظلمتوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کا نور حاصل کریں۔ ارشاد فرمایا۔

اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کی اطاعت سے سرکشی کی اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا تو ہم نے ان کو حساب میں پکڑ لیا بڑا ہی سخت حساب لیا اور عذاب میں ڈال دیا ان کو نہایت ہی ناگوار اور ناقابلِ برداشت عذاب میں پھر چکھ لیا ان بستیوں نے اپنے عمل کی سزا کو اور انجام کا ان کے عمل کا خسارہ ہی تھا دنیا میں تو نباہ و برباد کیے ہی گئے مزید برآں اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے سخت عذاب ظاہر ہے کہ ایسے دردناک عذاب کے واقعات سن کر ہی عقل والوں کو ایسی برائیوں بد اعمالیوں اور خدا کی نافرمانی سے باز آ جانا چاہیے کہ کہیں اس طرح کی کوئی بے اعتدالی کر کے خدا کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔

لہذا ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو جو کہ اللہ پر ایمان لائے۔ کیونکہ عقل انسانی اللہ کی معرفت کا باعث ہے اور اس کی قدرتِ خالقیت و وحدانیت پر ایمان لانے پر آمادہ کرتی ہے اس وجہ سے عقل والے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ بے شک اللہ نے اے لوگو! تمہارے تمہاری طرف ایک نصیحت کا پیغام یعنی وہ رسول جو تم پر اللہ کی آیاتِ تلاوت کرتا ہے جو کھول دینے والی ہیں حق اور باطل کو تاکہ وہ نکال لے ایمان والوں اور نیکی کے کام کرنے والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ کہ کفر اور جہالت کی ظلمتوں سے بچ کر وہ نورِ ہدایت قبول کر لیتا ہے اور یقیناً جو شخص بھی اپنی عقلی و فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ جزاء اور اکرام کا مستحق ہے اس بناء پر خداوند عالم نے یہ قانون طے کر دیا ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیکی کام کرے تو اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جو ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یقیناً خوب ہی روزی اللہ نے ایسے شخص کے واسطے عطا کی ہے کہ جنت کے رزق سے بڑھ کر اور کون سا رزق ہو گا تو یہ رزق بھی بہترین ہے اور اعمال کا بدلہ بھی بہترین اور اعمالِ صالحہ کی توفیق بھی ایک بہترین رزق تھا جو اللہ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں عطا فرمایا۔ وہ اللہ ہی ہے کیسی عظیم قدرت والا جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی اسی طرح سات زمینیں پیدا کیں اور تخلیق کا ثنات عالم ملکوت السموات اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق کا ایسا عجیب اور محکم نظام مقرر فرمایا کہ دنیا کے عقلاً اور حکماء حیران ہیں پھر نظامِ تکوینی جیسا کہ محکم منظم اور مرتب ہے اسی طرح اس کا تشریعی نظام بھی نہایت محکم ہے۔ چنانچہ اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر خواہ وہ آسمان ہوں یا زمین۔

آسمان پر رہنے والے فرشتے ہوں شمس و قمر ہوں یا زمین پر بسنے والے انسان سب کے واسطے نیکوینی احکام اور تشریعی ہدایات ہیں تاکہ اے لوگو! تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اور جب کوئی بھی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں تو یقیناً وہ ایمان اور عمل صالح والوں کو جزاء و انعام سے نوازے گا اور مجرمین و نافرمانوں کو عذاب اور سزا دے گا اور اس کے حساب کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور چنانچہ اس قہر و عذاب سے بہت سی بستیاں تباہ کر دی گئیں۔ جیسے عاد و ثمود کی بستیاں توان بستیوں کی ہلاکت کے تاریخی واقعات سے موجودہ دور کے انسانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

سات آسمانوں اور سات زمینوں کے متعلق عبداللہ بن عباسؓ کی روایت اور اس کی تحقیق

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ الْخَامِيَةِ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سات آسمان پیدا کیئے اسی طرح اس نے سات زمینیں بھی پیدا کی ہیں گوکہ اکثر مواقع میں خَلَقَ السَّمٰوٰتِ کے ساتھ خَلَقَ اَرْضٍ میں واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا جس سے متبادر یہی ہے کہ آسمان سات ہیں اور زمین ایک ہی طبقہ ہے لیکن اس آیت میں یہ تصریح واقع ہوئی کہ جس طرح سات آسمان ہیں زمینیں بھی سات ہیں جیسا کہ جامع ترمذی اور بعض سنن کی روایات میں ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ سات زمینیں آسمانوں کی طرح تہہ بر تہہ نہ ہوں بلکہ احتمال ہے کہ باعتبار بعض حالات کے ہوں اور بعض حالات میں ممکن ہے کہ وہ اس کرۂ ارضی سے اوپر ہوں جیسا کہ مرتبہ و غیرہ جن کی نسبت آج کل یورپ کے حکماء کا خیال ہے کہ اس میں پہاڑ اور دریا اور آبادیاں ہیں تو اس طرح سات زمینوں کا عدد پورا ہو سکتا ہے باقی یہ مسئلہ نہ تو اصول دین سے ہے کہ اس کو پوری طرح سمجھے اور اس کی تحقیق کے بغیر ایمان ہی کامل نہ ہو تو ضروری نہیں کہ ہم اس کی ایسی ہی تحقیق اور تشریح کے پابند ہوں جیسا کہ اسلام کے دیگر بنیادی اصولوں کے جملہ اس طرح کا تصور جس کی طرف اشارہ کیا گیا *مِنْ اَرْضٍ مِّثْلُھُنَّ* کا مفہوم سمجھنے کے لیے کافی ہے رہی وہ روایت جو عبداللہ بن عباسؓ سے موقوفاً منقول ہے جس میں یہ ہے کہ یہ سات زمینیں ہیں جس میں سے ہر زمین میں آدم ہیں تمہارے آدم کی طرح اور نوح ہیں حضرت نوحؑ کی طرح اور ابراہیم ہیں ابراہیمؑ کی طرح اور عیسیٰؑ کی طرح عیسیٰؑ ہیں تو محدثین کے اصول سے یہ روایت شاذ ہے قابل اعتبار اور صحیح نہیں شمار کی گئی اس بنا پر اس کی تحقیق و تدقیق میں پڑنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ خدا کے علم کے حوالہ کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں کوئی شخص حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے بیان کردہ اثر کے پیش نظر کچھ شکوک و اوہام میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرے یا یہ کوشش کرے کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

نبوت کے ساتھ العیاذ باللہ کسی اور نبوت کا بھی امکان ہے اس وجہ سے مناسب ہے کہ اس کی قدرے تحقیق کر دی جائے تاکہ اس قسم کے اوصاف باطلہ کا کوئی امکان نہ رہے۔

امام بیہقیؒ نے ابن عثاسؒ کی اس روایت کے راویوں کے معتبر ہونے کے باعث اسناد کو قابل اعتبار تو کہا مگر محدثین و اصولیین کے ایک مسلمہ قانون کے پیش نظر کہ یہ حدیث دیگر احادیث معروفہ کے خلاف ہے اس وجہ سے شاذ اور معلول ہے اور احادیث شاذہ کو محدثین نے حجت نہیں سمجھا اس موقع پر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نادر تحقیق قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں یہ تحقیق الحمد للہ ایمان و استقامت کی ضامن و کفیل ہے فرماتے ہیں۔

”اسلام کی دعوت اس زمین کے سوا دیگر طبقات ارض میں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں اگر ہوتی تو ضرور اس بارہ میں کوئی نص وارد ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بیان فرماتے اس بناء پر علماء نے اس اثر کو باوجود صحیح الاسناد ہونے کے شاذ بتلایا ہے اور اگر صحیح مانا بھی جائے تو اس کی مختلف تاویلیں کی جاسکتی ہیں“

مکن ہے مراد یہ ہو کہ زمین کے ہر طبقہ میں ایک ہادی ہے جو اس طبقہ کے نبی کے ہم نام ہو

تاویل اول پس ان طبقات تحتانیہ میں آدمؑ اور نوحؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور محمد رسول اللہ کے ہم نام ہادی ہوتے ہیں جو حقیقت میں انبیاء نہ تھے بلکہ محض ہادی تھے اور اس طبقہ کے انبیاء کے ہم نام تھے اور کسی اعتبار سے اس طبقہ کے انبیاء و رسل کے مشابہ تھے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ اور مشابہت سے مماثلت اور مساوات لازم نہیں آتی اس لیے کہ کلام عرب میں کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے اور تشبیہ کے لیے یہ لازم نہیں کہ مشبہ، مشبہ بہ کے مماثل اور برابر ہو۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت کرنا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی نظیر اور ہمسر ہے کسی طرح صحیح نہیں نیز حق تعالیٰ شانہ کے اس قول ”إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِصْمَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اولادِ آدم کے ساتھ مخصوص ہے اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے کہ جنات میں سے رسول نہیں آئے تختانی طبقات کے باشندے اسی طبقہ زمین کے پیغمبروں کے تابع رہے ہیں۔

(دیکھو کشاف اصطلاحات الفنون ص ۲۶۱ / ج ۱)

یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عثاسؒ کی مراد یہ ہو کہ جس طرح اس طبقہ زمین میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا اسی طرح زمین کے تختانی طبقات میں بھی ہدایت کے لیے نبوت و

تاویل دوم

بعثت کا سلسلہ جاری رہا۔ اور چونکہ بدلائل عقلیہ و نقلیہ سلسلہ کا غیر متناہی ہونا باطل ہے اس لیے ضروری ہوا کہ ہر طبقہ میں ایک مبداء سلسلہ ہوگا جو ہمارے آدمؑ کے مشابہ ہوگا اور ایک آخر سلسلہ ہو جو ہمارے خاتم النبیین کے مشابہ ہوگا پس بناء علیہ طبقات تحتانیہ کے اواخر انبیاء پر خواتم کا اطلاق درست ہوگا مگر اس کی خاتمیت اس طبقہ کے ساتھ مخصوص ہوگی عام نہ ہوگی بلکہ اضافی ہوگی اور ہمارے خاتم الانبیاء کی خاتمیت عام اور تمام اور مطلق اور دائم ہوگی کیونکہ آپ کی دعوت اور بعثت عام ہے کوئی فرد بشر اس سے مستثنیٰ نہیں لہذا مطابق عقائد اہل سنت

یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی نبوت در سالت عام ہے اور قیامت تک تمام جن و انس پر آپ کی شریعت کی پیروی فرض اور لازم ہے پس اگر بالفرض والتقدیر آپ کے زمانہ میں کسی طبقہ زمین میں کوئی نبی ہوا بھی تو آپ ہی کے شریعت کا متبع ہوگا اور وہ صرف اپنے ہی طبقہ کا خاتم ہوگا۔ اور اس کی خاتمیت اضافی ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت عام اور تمام اور دائم ہے۔ حضور پُر نور جس طبقہ زمین پر مبعوث ہوئے اس طبقہ زمین پر جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مسیلمہ کذاب کی طرح بلاشبہ دجال اور کذاب ہوگا۔ مسیلمہ کذاب خواہ یمن کا ہو یا پنجاب کا سب کا ایک ہی حکم ہے۔

اور طبقات تحتانیہ کے خواتم میں عقلاً تین احتمال ہیں اور یہ کہ وہ خواتم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے بعد ہوں یہ احتمال قطعاً باطل ہے اس لیے کہ حدیث لا نبی بعدی اس بارہ میں نص صریح ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ دوسرے خواتم آپ سے مقدم ہوں اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہ آپ کے ہم عصر ہوں۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ ضرور بالفرض شریعت محمدیہ کے متبع ہوں گے اور ان کی خاتمیت اضافی ہوگی اور ہمارے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور دعوت عام اور تمام ہوگی بہر حال خاتمیت حقیقی ہو یا اضافی ظہور خاتم کے بعد ہر طبقہ زمین میں نبوت کا دعویٰ کفر اور دجل ہوگا اور ہر طبقہ کا مدعی نبوت کذاب اور دجال اور مسیلمہ اور اسود عیسیٰ کی طرح واجب القتل ہوگا۔ اور علیٰ ہذا جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کو اسی طبقہ زمین کے ساتھ مخصوص سمجھتا ہو اور ہر طبقہ کے خاتم کو صاحب شرع جدید سمجھتا ہو وہ بلاشبہ کافر اور دجال ہے۔

تاویل سوم یہ بھی کہا جاسکتا ہے جیسا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ کا یہ قول عالم مثال پر محمول ہے کہ ہر طبقہ زمین میں اس طبقہ زمین کے صور مثالیہ اور اشباہ اور امثال موجود ہیں جیسا کہ ابن عباسؓ کی ایک روایت اس معنی کی تائید کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ابن عباسؓ سے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان زمینوں میں مجھے جیسا ابن عباسؓ بھی ہے اور ہر زمین میں اور ہر آسمان میں ایک خانہ کعبہ موجود ہے اس طرح زمین و آسمان میں ایک خانہ کعبہ موجود ہے اس طرح زمین و آسمان میں چودہ خانے کعبے موجود ہیں۔ حضرات اہل کشف کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے اور عالم مثال یعنی رؤیت مثالیہ پر محمول ہے اور فتوحات مکیہ میں اس قسم کی چیزیں بکثرت موجود ہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

جدید فلاسفہ کا نظریہ

قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ سات آسمان ہیں اور سات زمینیں ہیں۔ فلاسفہ عصر آسمان کے وجود کے تو سرے سے قائل ہی نہیں اور زمین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک زمین ہے اور باقی چھ زمینوں کے قائل نہیں۔ فلاسفہ عصر کہتے ہیں کہ فضا میں جو نیلگوں رنگ نظر آتا ہے یہ فضاء کا یا ایتھر کا رنگ ہے اس لیے کہ بڑی بڑی نزدیک کن خوردبینوں سے سوائے کواکب کے فضاء میں کوئی اور جسم نظر نہیں آتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے بُعد مسافت کی وجہ سے آسمان نظر نہ آتا ہو اس لیے یہ انکار قابل التفات نہیں نیز فلاسفہ عصر کا مذہب، یہ ہے کہ اس فضا اور خلا کی کوئی انتہاء نہیں اور ظاہر ہے کہ خوردبین کی رسائی غیر محدود نہیں۔ پس ممکن ہے کہ آسمان اس غیر محدود فضا اور غیر متناہی خلا کے اندر اتنے دور فاصلہ پر واقع ہو کہ بُعد مسافت کی وجہ سے دور بین کی رسائی نہ ہو سکتی ہو اور یہ نیلگوں رنگ جو ہم کو نظر آتا ہے وہ آسمان دنیا کا پلستر ہو۔ دیکھنے والے کو اصل عمارت تو نظر نہیں آتی بلکہ اس کا پلستر دکھائی دیتا ہے اور علیٰ ہذا فلاسفہ عصر کا سات زمینوں کے وجود کا انکار بھی بالکل بے دلیل ہے جس طرح ایک زمین موجود ہو سکتی ہے اسی طرح سات زمینیں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ سات زمینوں کا وجود عقلاً محال اور ممتنع نہیں اور چونکہ مخبر صادق نے ہم کو ان کے وجود کی خبر دی ہے لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور فلاسفہ عصر کی بیدلیل باتوں سے قرآن وحدیث اور اللہ ورسول کی باتوں میں شکوک وادھام پیدا کرنا زبیب نہیں دیتا اس تحقیق عمیق سے اہل علم کے قلوب کو یقیناً طمانیت وسکون نصیب ہوگا اور دین اسلام کے کسی عقیدہ پر کسی طرح کا بھی شبہ پیدا نہ ہو سکے گا۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمُنٰتَا
تم بحمد اللہ تعالیٰ وبتوفیق اللہ تعالیٰ تفسیر سورۃ الطلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ التحریم

اس سورت کا مضمون اپنی عظمت و اہمیت کے لحاظ سے اس بات کی راہنمائی کر رہا ہے کہ مسلمان کو اپنی گھریلو زندگی کس اعتدال و احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے اور اس میں اہل بیت کے حقوق و جذبات کی رعایت کے ساتھ احکام خداوندی کی اطاعت کو بھی پوری طرح برقرار رکھا جائے اور اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ازواج میں سے کسی کی دلجوئی کی خاطر کسی دوسرے کی حق تلفی کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ پایا جاتا ہو۔

ابتداء سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباح چیز یعنی شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کا ذکر ہے پھر ایسے جذبات جو اس امر کا داعی بنے ان کا بھی بیان ہے ساتھ ہی اس پر بھی تنبیہ ہے کہ گھریلو زندگی کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی راز ہو تو اس کو راز ہی رکھا جائے اور یہ بھی کہ اگر ازواج کسی قسم کی بے اعتدالی اختیار کریں تو یہ بھی نوبت آسکتی ہے کہ ان کو طلاق دے دی جائے اس ضمن میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر عورتیں اپنی مزاجی کیفیات سے کسی قسم کی بدعنوانی یا زیادتی اختیار کریں گی تو پھر ان صالح اور نیک اطوار خاندانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اختتام سورت پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ بسا اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مرد صالح کی زوجیت میں کوئی شقی اور

بد نصیب عورت آجائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے صالح اور پاکباز خاتون کا شوہر عاصی و نافرمان ہو تو ایسے احوال میں عقل و فطرت کا تقاضا ہے کہ ہدایت اور حق پر سختگی کے ساتھ قائم رہے۔

آیاتہا ۱۲ = ۶۶ = سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ = ۱۰۷ فِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ تحریم مدنی ہے اور اس میں بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي

اے نبی ! تو کیوں حرام کرے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر؟ چاہتا ہے

مَرْضَاتٍ أَزْوَاجَكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ

رضامندی اپنی عورتوں کی۔ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ ٹھہرا دیا ہے

اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ

اللہ نے تم کو کھول ڈالنا اپنی قسموں کا۔ اور اللہ صاحب ہے تمہارا اور وہی ہے سب

الْحَكِيمُ ② وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا

جاننا حکمت والا۔ اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات،

فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

پھر جب اس نے خبر کر دی اُسکی، اور اللہ نے بتا دیا نبی کو یہ، جتنائی نبی نے اُس میں سے

وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ

کچھ، اور ٹلا دی کچھ۔ پھر جب وہ بتایا عورت کو بولی تجھ کو

أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ③ إِنْ تَتُوبَا

کس نے بتایا یہ؟ کہا مجھ کو بتایا اس خبر والے واقف نے۔ اگر تم دونوں توبہ کرتیاں

إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظْهَرَا

ہو، تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے - اور اگر تم دونوں پڑھائی

عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ

کردگیاں اس پر، تو اللہ ہے اس کا رفیق اور جبریل اور نیک

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝ عَسَى

ایمان والے - اور فرشتے اس پیچھے مددگار - ابھی

رَبُّهُ إِنْ طَلَقْتُمْ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُمْ

اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو، اس کا رب بدل میں دے اسکو عورتیں تم سے بہتر

مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَعِدَّتِ عِدَاتٍ سِخَاتٍ

حکم بردار، یقین رکھتیاں، نماز میں کھڑی، توبہ کرتیاں، بندگی بجالاتیاں، روزہ دار

تَيَّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ۝ يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ

بیاسیاں اور کوریاں - اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جان کو اور

أَهْدِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

اپنے گھروالوں کو اس آگ سے جس کی چھپٹیاں ہیں آدمی اور پتھر، اس پر مقرر ہیں فرشتے

غِلَظٌ شَدِيدٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

تند خو زبردست، بے حکمی نہیں کرتے اللہ کی جو بات ان کو فرمائی، اور وہی کرتے

مَا يُؤْمَرُونَ ۝ يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ

ہیں جو حکم ہو - اے منکر ہونے والو! مت بہانے بناؤ آج کے دن۔

إِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔

تعلیم صبر و استقامت عدل انصاف و حقوق امور معاشرت

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ... إلخ... إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(ربط) گزشتہ سورت میں طلاق و عدت کے بعض احکام کا بیان تھا اب اس سورت میں بعض ایسے جذبات طبعیہ کا بیان ہے جن کے باعث خانگی زندگی کا اعتدال و توازن ختم ہو سکتا ہے اور اس سے تفریق و جدائی کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ اور ایک خاص واقعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرف سے پیش آیا تھا تو اس کی مناسبت سے بعض خصوصی احکام و ہدایات بھی بیان فرمائی جا رہی ہیں۔

صحیحین و دیگر کتب حدیث میں اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر حضرت زینب بنت جحش کے پاس ٹھہر جایا کرتے تھے جبکہ آپ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد تمام ازواج کے حجروں میں تشریف لے جاتے تاکہ ان کے احوال کا علم ہو۔ اور ازواج مطہرات کے لیے آپ کی زیارت و تشریف آوری موجب برکت و راحت ہو) اس وقت حضرت زینب کے پاس شہد آیا ہوا تھا تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تو دو چار روز اس کے نوش فرمانے میں دیر لگی اور حضرت عائشہ و حفصہ کے یہاں پہنچنے میں تاخیر پھر ان کو بے حسنی ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور میٹھی چیز پسند تھی تو یہ بات ظاہر ہونے پر حضرت عائشہ و حفصہ نے باہمی مشورہ سے یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغایر (ایک قسم کے گوند کو کہا جاتا ہے) کی بدبو آرہی ہے تاکہ آپ اس چیز کو ترک کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا بیان کرتی ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا میں تو آپ کے منہ سے مغایر کی بدبو محسوس کر رہی ہوں آپ نے مغایر کھایا ہے۔ اس کے بعد آپ حفصہ کے یہاں گئے تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو شہد پیا ہے۔ اس پر آپ نے طبعی ناگواری کے ساتھ فرمایا خدا کی قسم میں اب شہد نہیں پیوں گا تو اس طرح آپ نے اپنی قسم کے ذریعے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس کے متعلق یہ سورت نازل ہوئی اور اس سلسلہ میں جو بعض باتیں پیش آئیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا یہی شان نزول صحیح ہے اگرچہ مفسرین نے ایک دوسرا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

اے ہمارے پیغمبر کیوں حرام کرتے ہو وہ چیز جو اللہ نے آپ کے واسطے حلال کی ہے اگرچہ مصلحتاً کسی حلال چیز سے عملاً پرہیز کرنا کوئی ممنوع فعل نہیں جب کہ عقیدۂ انسان حلال چیز کو حلال ہی سمجھتا رہے مگر پھر بھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہ تھی تو فرمایا چاہتے ہیں آپ اپنی بعض ازواج کی خوشنودی۔ خوش خلقی اور ازواج کی خوشنودی بے شک اچھی چیز ہے۔ لیکن جس حد تک اس کی ضرورت نہ ہو یا کسی کی خوشنودی دوسری کے لیے دل شکنی اور رنج کا ذریعہ بنے یہ آپ کے مقام عالی کے مناسب نہیں تو اس پر درگزر ہے۔

اور اللہ غفور رحیم ہے وہ اس قسم کی غیر مناسب یا خلاف ادنیٰ باتوں کو درگزر فرماتا ہے اور اپنی رحمت و مہربانی سے نوازتا ہے بے شک اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے واسطے تمہاری قسموں کا حلال کرنا کہ کسی حلال چیز سے رُکے رہنے کے بجائے قسم کا کفارہ دے کر اس حلال کو اختیار کر دے یہ کہ عملاً اس سے اس طرح پرہیز کرتے رہو جیسا کہ حرام چیز سے پرہیز کیا جاتا ہے اور اللہ ہی تمہارا مولیٰ ہے وہی سب کچھ جاننے والا صاحب حکمت ہے چنانچہ ایسا ہی مقدر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس وجہ سے کہ دیگر ازواج کے لیے کسی قسم کی رنجیدگی کا باعث نہ ہو قسم کھالی کہ میں اب آئندہ شہد نہ پیوں گا اور جب چھپا کہہ پیغمبر نے ایک بات اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو اور ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی اور سے مت بتانا تاکہ کسی کو رنج نہ پہنچے لیکن پھر جب اس نے خبر کر دی اس بات کی ازواج میں کسی اور کو بھی چنانچہ حضرت عائشہؓ نے یہ بات حفصہؓ کو بتا دی کہ دیکھو حضورؐ نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اب آپؐ زینبؓ کے ہاں زیادہ دیر نہ کر سکیں گے اور اللہ نے اس پر اپنے پیغمبر کو مطلع کر دیا تو اللہ کے پیغمبر نے کچھ بات بتلا دی اور کچھ سے اعراض کیا اس مصلحت سے کہ اس بیوی کو کسی قسم کا رنج یا بدگمانی نہ ہو تو جب پیغمبر نے یہ بات ظاہر کی اس بیوی سے تو اس نے پوچھا کس نے خبر دی ہے آپ کو اس بات کی کہ میں نے یہ راز کسی کو بتایا ہے۔ جواب دیا۔ بتا دیا مجھ کو اس بڑے علم رکھنے والے خبر دار نے کہ جس پر در دگار کے علم میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بات کو ظاہر کرنا چاہے تو اسے کوئی نہیں چھپا سکتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت اور وسعت اخلاق کے بارہ میں چاہا کہ یہ شہد پلنے کے معاملہ کو بھی ترک کر دوں تاکہ وہ ازواج جو حضورؐ کے غایت تعلق کی وجہ سے آپؐ کی تشریف آوری اور زیارت کے لیے بے چین رہتیں اور اگر ذرا چند لمحوں کی بھی دیر ہوئی تو وہ دیر انکو دو بھر گزری ادھر یہ بھی چاہا کہ جو بیوی اس تعلق اور جذبہ سے آپؐ کی ایک مرغوب چیز (شہد) سے تواضع کرتی تھیں ان کو اس کا علم نہ ہو کیونکہ ان کو معلوم ہونے سے یقیناً رنج پہنچے گا اس وجہ سے یہ صورت کی کہ شہد حرام کر لیا اور اس کی قسم کھانے کے بارہ میں یہ بھی تاکید کر دی کہ کسی کو خبر نہ کی جائے لیکن عائشہؓ بہر کیف عورت تھیں اور عورت کے مزاج میں ضعف ہوتا ہے تو اس کو چھپا نہ سکیں اور حفصہؓ کو خبر کر دی ظاہر ہے کہ اس صورت حال کے پیش آنے پر ان دونوں کا قصور ظاہر ہوا تو حق تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تم دونوں اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے دل جھک پڑے تھے ان میں میلان اور ٹیڑھا پن آگیا تھا اور جادۂ اعتدال سے جھک کر ایک طرف مائل ہو چکے تھے اور اے عائشہؓ اور حفصہؓ اگر تم دونوں پیغمبر خدا پر کوئی غلبہ حاصل کرنے کا ارادہ کرو گی تو پھر سمجھ لو کہ اللہ بھی ان کا مولیٰ ہو گا اور جبریل بھی اور صالحین مومنین بھی یہ سب خدا کے پیغمبر کی مدد کے لیے ہوں گے اور یہ ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہوں گے۔ تو خدا اس طرح اپنے پیغمبر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

اور ایسی صورت میں کہ خدا اس کے فرشتے جبریل امینؑ اور صالحین مومنین مددگار ہوں تو کوئی تدبیر اور

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جیلہ کارگر نہیں ہو سکتا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پیغمبر کی تکلیف اور رنج سے ڈرنا چاہیئے خدا اپنے پیغمبر کو ہر قسم کی ذہنی الجھن سے پاک اور محفوظ فرمانے پر بڑا ہی قادر ہے اس وجہ سے اے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب ہے یہ بات کہ اگر یہ نبی تم کو طلاق دے دیں تو پھر ان کا رب ان کو دوسری بیویاں دے دے تمہارے بجائے جو تم سے بہتر ہوں فرمانبردار ہوں ایمان و یقین رکھنے والیاں خدا کی مطیع توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار ہوں بیوہ ہوں اور دوشیزہ لہذا کسی کو یہ دھوکہ نہ لگے اور نہ ہی یہ تصور پیدا ہو کہ ہم سے بہتر پیغمبر کو اور کوئی نہیں مل سکتا۔ پیغمبر کے لئے اللہ جس کی بھی زوجیت مقرر فرمادے گا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی اور اس میں ایمان و یقین اور باطنی کمالات و خوبیوں کے ساتھ جسمانی محاسن بھی پیغمبر کا رب ان میں جمع کر دیگا۔

انسان کی زندگی میں ایسے گھریلو واقعات اور ناگوار خاطر امور پیش آہی جایا کرتے ہیں اس وجہ سے اے ایمان والو تمہیں خاص تاکید کے ساتھ یہ ہدایت ہے کہ بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس کے عذاب اور گرفت سے نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ نکل سکتا ہے جس پر فرشتے سخت مزاج نہایت مضبوط نگران ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی جو بھی اللہ ان کو حکم دے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے تو جس جہنم پر ایسے فرشتے نگران ہوں گے کہ ان کو مجرموں پر نہ ترس آئے گا اور نہ وہ نرم دل ہوں گے یقیناً اس کے عذاب سے کوئی مجرم نہیں بچ سکتا اور انسان کو چاہیئے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ افراد خانہ اور اہل و عیال کی بھی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور یہ سب کام انسان دنیا کی زندگی ہی میں کر سکتا ہے یہ زندگی دار العمل ہے اور روز آخرت دار العمل نہیں رہے گا۔ بلکہ وہ روز جزاء ہوگا جیسا کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ لَا حِسَابَ وَ أَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْجَزَاءِ وَلَا عَمَلٌ**، کہ اے لوگو! تم آج دار العمل میں ہو جہاں حساب و کتاب نہیں مگر کل آنے والے دن اس جگہ ہو گے۔ جہاں حساب ہی حساب ہوگا نہ کہ عمل تو ایسے ہیبت ناک دن اعلان ہوگا اے کافرو! مت عذر پیش کرو آج کے دن اب تو بس تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے تھے تو جب روز قیامت جہنم سامنے ہوگی اور اس کا دہکتا ہوا عذاب نظر آ رہا ہوگا اور مجرموں پر یہ تنبیہ ہوگی کہ اب عذر اور بہانوں کی گنجائش نہیں تو بلاشبہ ایسے دن سے پہلے انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے تو بہتر ہے اور بعض دفعہ معمولی جھگڑے بھی بڑی مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں تو اس وجہ سے گھریلو منازعات اور باہمی رنجش کی باتوں سے بڑا ہی محتاط رہنا چاہیئے اور ان سب باتوں کے لیے بنیادی چیز اپنے طبعی جذبات کو قابو میں رکھنا ہے ساتھ حلم اور درگزر بھی چاہیئے جیسا کہ بیان کردہ واقعہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ

عہ بعض مفسرین نے صالح المؤمنین کی تفسیر میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا نام بیان کیا ہے اور ان ناموں کا ذکر کرنا حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیش نظر نہایت ہی لطیف اور مناسب ہے۔ -۱۲-

(حاشیہ صفحہ گذشتہ)

مبارک سے معلوم ہوا۔

خطاب خاص برائے ازواجِ مطہرات

اِنْ تَشَوْ بَاِ الْحِائِثِ۔ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے فرمایا کہ میں ایک عرصہ دراز تک اس فکر میں رہا اور یہ چاہتا تھا کہ عمر فاروقؓ سے یہ معلوم کروں کہ یہ دو کون ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے جن کو یہ خطاب فرمایا گیا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف نائب ہو جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دلوں میں طیر ہاں پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب عمر فاروقؓ حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے میں بھی ان کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ (اور ہمت نہ ہوتی تھی کہ دریافت کروں) ایک دن جب وہ کسی منزل پر ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک جانب کسی ضرورت کو گئے اور جب واپس فارغ ہو کر آئے اور میں وضو کرانے لگا۔ تو عرض کیا اے امیر المؤمنین یہ دو عورتیں کون ہیں جن کے بارہ میں قرآن کریم نے فرمایا ہے "اِنْ تَشَوْ بَاِ الْحِائِثِ" فرماتے ہیں میں نے یہ لفظ منہ سے نکالا ہی تھا کہ فرمایا تعجب کی بات ہے اے بھتیجے کہ تم کو اب تک اس کا علم نہیں) یہ تو عائشہؓ اور حفصہؓ ہیں۔ یہ کہہ کر پھر تفصیل سے یہ قصہ سنانا شروع کر دیا کہ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب تھے جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں کے لوگوں کو پایا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ تو ہماری عورتیں بھی مدینہ آکر ان کی باتیں سیکھنے اور اختیار کرنے لگیں۔ اور فرمایا میرا مکان عوالی مدینہ میں دارِ امیہ بن زید میں تھا ایک روز میں اپنی اہلیہ پر کچھ ناراض ہوا اور غصہ میں کچھ کہا تو ناگہاں میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے الٹ کر جواب دے رہی ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس کو کہا کہ اچھا تو مجھے جواب دے رہی ہے اس پر وہ کہنے لگی اے عمر تمہیں اس بارہ میں کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہیں جواب دے رہی ہوں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تو رسول خدا سے مراجعت کر رہی ہیں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو کر صبح سے شام تک علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سُن کر میں فوراً حفصہؓ کے پاس پہنچا اور کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اس قسم کی بات ہے میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض صبح و شام تم سے علیحدہ رہتے ہیں۔ جواب دیا جی ہاں! ایسا ہی ہے میں نے کہا یقیناً تم میں سے وہ ہلاک و تباہ ہوئی جس نے ایسا کیا۔ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کہ خدا ناراض نہ ہو گا تم سے اپنے رسولؐ کے غصہ اور ناراضگی کی وجہ سے۔

تو پوری تفصیل سے قصہ نقل کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور گفتگو کا واقعہ بیان کیا۔ اہل علم صحیح بخاری و مسلم کی مراجعت فرمائیں۔

روایات میں ہے کہ مسروقؓ نے شعبیؓ سے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواجِ مطہرات نے جب نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا تو ایک ماہ کے لیے ایلاء فرمایا تھا اس پر آپؐ کو کفارہ کا حکم ہوا اور

آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔

وہ ایک واقعہ ازواجِ مطہرات کی طرف سے نفقہ کی زیادتی کی فرمائش پر تھا وہ ایک قسم تھی۔ ازواجِ مطہرات سے ایک ماہ تک ملاقات نہ کرنے کی اسی کے ساتھ یہ دوسرا واقعہ تھا جس میں شہد نہ پینے کے لیے قسم تھی مطالبہ نفقہ پر آیت تنخیر سورہٗ احزاب کی نازل ہوئی۔ اور شہد کی حرمت پر یہ سورہ تحریم نازل ہوئی۔
(تفصیل کیلئے کتب سیرت و تفسیر کی مراجعت فرمائی جائے)

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جس وقت ازواجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملہ میں جب باہم جمع ہو گئیں حیثیت و غیرت کے جذبہ میں آکر تو میں نے ان سے کہا عَسَىٰ رَبُّہٗ اَنْ يُّطْلَقَ کُنَّ اَنْ يُّبْدِلَ لَہٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا اِمَّا کُنَّ تو (کچھ ہی دیر بعد) یہی الفاظ قرآن کریم میں نازل ہو گئے تو یہ آیت بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقات میں سے ہے جس طرح آیت وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّہِمْ مَّصَلًّیً اور آیت حجاب ان کی موافقات میں سے ہے سبحان اللہ کیا مقام ہے کہ قرآن کریم کی آیات لوح محفوظ سے اترنے سے پہلے ہی فاروق اعظمؓ کے قلب و دماغ میں القاء کی جا رہی ہیں اور ان کی زبان قبل از نزول ہی ان کا تلفظ کر رہی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ط

اے ایمان والو ! توبہ کرو اللہ کی طرف، صاف دل کی توبہ۔

عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ

شاید تمہارا رب اُتارے تم سے تمہاری برائیاں، اور داخل کرے تم کو

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ

باغوں میں، جن کے نیچے بہتی نہریں جس دن اللہ ذلیل نہ کرے گا

النَّبِیِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُوْرُهُمْ یَسْعٰی بَیْنَ

نبی کو، اور جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ۔ ان کی روشنی دوڑتی ہے

اَیْدِیْہُمْ وَاِیْمَانُہُمْ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا اَتِیْمٌ لَّنَا نُوْرُنَا

ان کے آگے، اور اُن کے داہنے، کہتے ہیں اے رب ہمارے پوری کردے ہم کو

وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

ہماری روشنی، اور معاف کر ہم کو۔ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اے نبی

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاؤْمُ

لڑائی کر منکروں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کر ان پر۔ اور ان کا گھر

جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑥

دوزخ ہے۔ اور بُری جگہ پہنچے۔

حکم توبہ و انابت الی اللہ باخلاص قلب و وعدہ
معافی خطایا و بشارت حصول نعمتہا جنت

قال اللہ تعالیٰ۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الی وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

(ربط) گزشتہ آیات میں انسانی زندگی کے لیے ایسی ہدایت تھیں کہ ان پر عمل کرنے سے انسان اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو مزاجی عدم اعتدال یا گھریلو منازعات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اب ان آیات میں اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کا حکم ہے کہ مسلمان کو چاہیئے کہ اپنی کوتاہی پر نادام و شرمندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے اور توبہ و استغفار صدق دل سے کرے اسی سے اس کی نجات و کامیابی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

اے ایمان والو رجوع کرو اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے کیے پر نادام و شرمندہ ہوتے ہوئے اور اخلاص دل سے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ پھر آئندہ ایسی غلطی نہ کروں گا اور اس عقیدہ کے ساتھ کہ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے اور وہ قادر مطلق ہے گناہ پر گرفت فرما سکتا ہے اور چاہے تو معاف بھی فرمانے والا ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں مٹا دے گا اپنے فضل و کرم سے اور داخل کرے گناہ کو ایسے باغوں میں جن کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں ہر قسم کی راحت اور ہر نوع کی نعمت موجود ہو گی جس دن کہ اللہ شرمندہ نہیں کرے گا اپنے پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لائے بلکہ بڑے ہی اعزاز و اکرام بلند سے بلند تر مناصب اور مقام عطا فرمائے گا۔ ان اہل ایمان کا نور دوڑتا ہو گا ان کے آگے اور ان کی داہنی جانبوں میں کہتے ہوں گے۔ غایت فرحت و سرور سے اور اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرتے ہوئے۔

اے ہمارے پروردگار پوری کر دے ہمارے واسطے ہماری روشنی اور معاف کر دے ہماری وہ تمام کوتاہیاں اور غلطیاں جو ہم نے تیرا حق ادا کرنے میں کیں بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔

جہاں ایک طرف ان گزشتہ واقعات میں صبر و حلم اور عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ ضرورت ہے کہ سختی اور قوت کا استعمال کیا جائے ان کا مجرمانہ کردار اسی کا متقاضی ہے کہ سزا اور سرکوبی کا عمل ان کے ساتھ کیا جائے۔ برخلاف گھریلو زندگی کے کہ اس میں نرمی اخلاق اور صبر و حلم ہی زیب دیتا ہے تو فرمایا اے نبیؐ جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے۔ اور وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان پر نرمی کی جائے کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے تو جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور مجرم ہیں۔ خدا نے ان کے واسطے شدت و سختی اور عذاب جہنم طے کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ نرمی برتنے کا کوئی مطلب نہیں وہ بلاشبہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان پر سختی کی جائے اور جہاد کے ذریعے سرکوبی ہو۔ کیونکہ ان کے کفر و نافرمانی سے عالم کا امن تباہ ہوگا اور ایسے مفسدوں اور فتنہ انگیزوں کی سرکوبی ہی عالم کے لیے امن و عافیت کا موجب ہے تو پیغمبرؐ خدا کی ایسے مجرموں کے ساتھ یہ سختی بھی دنیا میں بسنے والے انسانوں کے واسطے رحمت و مہربانی ہوگی۔

توبہ منصوحہ کی تفسیر

حافظ ابن جریرؒ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا فرما رہے تھے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتُّوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا** کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان گناہ کر لے تو اس سے تائب ہو اور اس طرح کہ پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اس عزم اور ارادہ کے ساتھ توبہ کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا اس طرح کہا تابعین و ائمہ سے منقول ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عزم اور پختہ ارادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو یکے ہوئے گناہ پر ندامت ہو اسی وجہ سے بعض روایات میں ہے۔ **التَّوْبَةُ - النَّدَمُ** کہ توبہ ندامت کا نام ہے۔

حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے توبہ نصوح یہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ کے بعد گناہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگو جس قدر تم کو اس سے پہلے اس گناہ کی رغبت تھی اور جب اس گناہ کا خیال آئے اس سے بارگاہِ خداوندی میں استغفار کرو۔ احادیث صحیحہ میں ہے توبہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے جس طرح کہ اسلام اس سے قبل کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ احادیث میں سید الاستغفار کے کلمات اسی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ بندہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے ایک طرف اس کے انعامات کا تصور کرے دوسری طرف اپنی خطاؤں اور تقصیرات کو دیکھے یقیناً اس پر ایک ندامت و شرمندگی کی کیفیت قلب میں پیدا ہوگی۔ اس ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور آئندہ کے لیے اپنے رب سے

عہد کرنا کہ پھر آئندہ ————— میں حتی الامکان اس طرح کی غلطی نہ کروں گا اور اس پر خدا سے مدد مانگے اور اپنی ہمت و کوشش اسی پر صرف کرے تو انشاء اللہ یہ توبہ نصوح ہوگی اور امید ہے اس پر وہی ثمرات مرتب ہوں گے جن کا وعدہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ - رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ - رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ -

میدانِ حشر میں اہل ایمان کا نور

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - یہ اہل ایمان کے نور کا بیان ہے جو قیامت کے روز پل صراط پر بھی ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب یہ نور دراصل اسی نور کا ثمرہ ہوگا۔ جو روزِ عہدِ الستِ اولادِ آدم جب حضرت آدمؑ کی پشت سے نکالی گئی تو ان پر اللہ نے اپنا نور ڈالا جس کسی کو وہاں وہ نور پہنچ گیا دنیا میں اس کو نورِ ہدایت حاصل ہوا۔ اسی نور کو ان الفاظ میں تعبیر فرمایا گیا۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو فرمایا گیا۔ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ - یہی نورِ مومن کی قبر میں ہوگا اور پھر یہی نور میدانِ حشر میں اس کے ساتھ ہوگا جس کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا گویا بدو تخلیق سے لے کر عالم حشر تک نورِ ہدایت کا سلسلہ اس طرح مربوط ہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

کہ قیامت کے روز میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس کو سجدہ کی اجازت دی جائیگی اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کو سجدہ سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی تو پھر میں دیکھوں گا اپنے سامنے تو اپنی امت کو پہچانوں گا دوسری تمام امتوں کے درمیان۔ پھر دائیں طرف دیکھوں گا تو بھی تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا پھر اپنے بائیں جانب دیکھوں گا تب بھی اپنی امت کو دوسری تمام امتوں کے درمیان پہچان لوں گا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس طرح تمام امتوں کے درمیان پہچانیں گے آپ نے فرمایا

أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لِي
بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ
أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لِي بِرَفْعِ
رَأْسِي فَأَنْظُرَ بَيْنَ يَدَيِ
فَاعْرِفْ أُمَّتِي بَيْنَ الْأُمَمِ
وَأَنْظُرَ عَنْ يَمِينِي فَاعْرِفْ
أُمَّتِي بَيْنَ الْأُمَمِ - وَأَنْظُرَ
عَنْ شِمَالِي فَاعْرِفْ أُمَّتِي
مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فَقَالَ رَجُلٌ
يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ
أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ -
قَالَ غُرٌّ مُحْجَلُونَ مِنْ

اَثَارِ الْوُضُوءِ وَلَا يَكُونُ
اِحْدَ مِنَ الْاِمَمِّ كَذَلِكَ
غَيْرُهُمْ وَاَعْرِفْهُمْ يَوْمَ تَوْنِ
كُتُبِهِمْ بِاِيْمَانِهِمْ - وَاَعْرِفْهُمْ
سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ
اَثَرِ السُّجُودِ وَاَعْرِفْهُمْ بِنُورِهِمْ
يَسْعَى بَيْنَ اَيْدِيهِمْ -

میری اُمت کے لوگ روشن پیشانیوں اور سفید
قدم والے ہوں گے وضو کے آثار سے۔ اس قسم
کی شان کسی بھی قوم کی نہ ہوگی تمام امتوں میں سے۔
اور میں ان کو اس طرح بھی پہچانوں گا کہ ان کے
دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ ہائے اعمال دیئے
جائیں گے اور میں ان کو اس طرح بھی پہچانوں گا کہ
ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَارْزُقْنَا
شَفَاعَةَ حَبِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَالِهِمْ وَاَصْحَابِهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَمْرَاَتِ نُّوْرٍ وَّ اَمْرَاَتِ

اللہ نے بتائی ایک کھادت منکروں کے واسطے، عورت نوح کی اور عورت

لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

لوط کی - گھر میں تھیں دونوں دو نیک بندوں کے ہمارے بندوں میں سے ،

فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا

پھر ان سے چوری کی ، پھر وہ کام نہ آئے انکو اللہ کے ہاتھ سے کچھ ، اور حکم ہوا کہ جاؤ

النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝۱۰ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

دوزخ میں ساتھ جانے والوں کے۔ اور اللہ نے بتائی ایک کھادت ایمان والوں کو

اَمْرَاَتِ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِّيْ عِنْدَكَ بَيْتًا

عورت فرعون کی ، جب بولی اے رب ! بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر

فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَ

بہشت میں ، اور بچا نکال مجھ کو فرعون سے ، اور اس کے کام سے ، اور

یہ اور اس طرح بھی پہچانوں گا کہ انکی پیشانیوں پر معبود کے نشان ہونگے

نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۱ وَ مَرِيَمَ ابْنَتَ

سچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے ۔ اور مریم بیٹی

عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ

عمران کی، جس نے روکی اپنی شہوت کی جگہ، پھر ہم نے پھونک دی ایک

رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا

اپنی طرف کی جان، اور سچ جانی اپنے رب کی باتیں اور اس کی کتابیں اور تھی

مِنَ الْقَانِتِينَ ۝۱۲

بندگی کرنے والوں میں ۔

نمونہ ایمان و کفر و ہدایت و شقاوت برائے خواتین عالم

قال الله تعالى: صَدَقَ اللَّهُ مَثَلًا الى وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں تو بہ کا حکم اور قلب کی تطہیر و پاکی کا بیان تھا اور یہ کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھ ہو جانے والوں کو قیامت کے روز ذلت اور شرمندگی سے بچائے گا۔ اب ان آیات میں یہ ظاہر فرمایا جا رہا ہے کہ پیغمبر خدا کے ساتھ وہ نسبت جو آخرت میں کام آتی ہے وہ اس کے ساتھ ایمانی رشتہ ہے۔ اسی رشتہ پر نجات آخرت کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے اگر اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی قرابت اور رشتہ کام نہیں آتا۔ اس مضمون کو ثابت کرنے کے لئے ایک طرف حضرت نوحؑ اور حضرت لوطؑ کی بیویوں کا ذکر ہے دوسری طرف امراۃ فرعون اور ساتھ ہی حضرت مریمؑ کا بھی ذکر ہے اصل تقابل تو امراۃ نوح و لوط کے ساتھ فرعون کی بیوی کا تھا لیکن ایمانی معرفت اور استقامت و تقویٰ کے وصف میں شریک ہونے کے باعث مریم بنت عمران کا ایمانی شرف اور فضل و کمال بھی بیان کر دیا اور ان دونوں کو بحیثیت نمونہ ایمان و ہدایت ہونے کے پیش کیا گیا۔ اور ان دونوں نمونوں کو بیان کر کے اسی حقیقت پر آگاہ کرنا ہے فرمایا۔

مقرر کر دیا ہے اللہ نے مثال اور نمونہ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو جو زوجیت میں تھیں دو بندوں کی ہمارے نیک بندوں میں سے بجائے اس کے کہ وہ دونوں اللہ کے ان نیک بندوں اور صالح بندوں اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ انہوں نے ان دونوں سے خیانت کی تو یہ دونوں ان عورتوں کو اللہ کے

عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کام نہ آئے اور کہہ دیا گیا ان کو داخل ہو جاؤ تم آگ میں انہی لوگوں کے ساتھ جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں حالانکہ یہ دونوں بیویاں تھیں مگر چونکہ ایمان کے رشتہ اور تعلق سے محروم تھیں تو یہ نسبی رشتہ اور علاقہ کچھ کام نہ آیا اور اس نفاق کی بدولت عام کفار کے ساتھ جہنم میں دھکیل دی گئیں۔

اور اس کے بالمقابل ایک نمونہ ایمان والی عورتوں کا ہے جس کو اللہ نے مثال بنا دیا ہے ایمان والوں کے واسطے فرعون کی بیوی عاتکہ کو جب کہ اس نے اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہوئے کہا ہے میرے پروردگار بنا دے میرے واسطے ایک گھر اپنے پاس بہشت میں اور نجات دیدے مجھ کو فرعون سے اور اس کے عمل کفر سے اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے جس وقت کہ فرعون کو ان کے ایمان کا علم ہوا تو سخت ترین عذاب دینا شروع کیا چاروں ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹھونک کر ایذا میں دیں اس حالت کرب میں کمال استقامت پر ایمان پر قائم رہتے ہوئے اپنے رب سے آخرت کی نعمتیں مانگتی رہیں۔ اور مثال بنا دیا ہے اللہ نے مریم عمران کی بیٹی کو جس نے پاک رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو بغیر اس کے کہ کوئی بشر اس کو چھوئے۔ پھر ہم نے فرشتہ کے ذریعے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے ایک روح کو اور سچائی تسلیم کی اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ تھی عبادت گزار بندوں میں سے تو اس طرح یہ دو عورتیں دنیا میں ایماندار عورتوں کے واسطے نمونہ ہیں۔ ان کے ایمان و تقویٰ کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کیا جاسکتا ہے اور دنیا کی عورتوں کو دعوت دی جاسکتی ہے کہ تم مریم بنت عمران اور آسیہ امراۃ فرعون جیسا ایمان و تقویٰ اور سختی اختیار کرو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرعون کی بیوی اگرچہ ظاہری رشتہ میں اس کی بیوی تھی لیکن جب وہ ایمان لے آئی تو اب اس کا کوئی تعلق فرعون سے نہ رہا اور فرعون

علیٰ مقصد یہ کہ پیغمبروں کے ساتھ یہ رشتہ بھی ایمان کے بغیر بیکار رہا۔ حضرت شاہ صاحب اپنے فوائد میں فرماتے ہیں یعنی ”اپنا ایمان درست کر دہ خاوند بچا کے نہ جو رو یہ قانون سب کو سنا دیا۔“ بہر حال حضرت نوحؑ اور لوطؑ کی بیویوں کو جو منافق تھیں جہنم میں دھکیل دیا گیا ان کے برعکس فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحمؑ کی ایماندار عورت اور ولی کامل تھی اور اس کا شوہر فرعون تھا مگر ایمان کی بدولت جنت کی بشارت دنیا ہی میں انکو مل گئی۔ ۱۲۔

علیٰ روایات سے یہ ثابت ہے کہ فرعون کی یہ بیوی وہ تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی جب کہ ان کو دریا میں بہتے ہوئے تابوت سے نکالا گیا۔ جس کی تفصیل سورۃ قصص میں گذر چکی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان لے آئیں تو طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ ایسی ایذا میں دیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا مثلاً چومینا کر دینا۔ آخر فرعون نے ان کو قتل کر ڈالا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کامل ایمان ہونے کی شہادت دی۔

نیز حضرت مریمؑ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم میں گزر چکا انکی عفت و پاکدامنی اور ایمان و تقویٰ پر مشتمل آیات کی تفسیر گزر چکی ہے ۱۳۔

کے کفر و سرکشی کے آثار و نتائج سے اس پر کوئی ثمرہ عذاب کا تو کیا مرتب ہوتا اس کو بحالتِ زندگی ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ اور جنت کا وہ محل دکھا دیا گیا جو اس کے واسطے اللہ نے مخصوص فرمایا تھا تاکہ اس محل کو اور آخرت کی راحتوں کو دیکھ کر سب سختیاں آسان ہو جائیں۔

آسیہ امراۃ فرعون کے ایمان کا واقعہ

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرعون کی بیوی کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ابو العالیہ کی ایک روایت بیان کی ہے بیان کیا کہ اس کا ایمان لانا اس کے محل کی ایک نگران یا خازن کی عورت کی وجہ سے ہوا کہ وہ ایک روز بیٹھی فرعون کی ایک بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی کہ ہاتھ سے کنگھا کر گیا تو وہ بولی تَعَسَّ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ یعنی ہلاک ہو وہ جو اللہ کا کفر کرے۔ فرعون کی بیٹی یہ سن کر بولی اور کیا کوئی رب ہے، میرے باپ کے علاوہ؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں۔ وہ میرا رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے اور کائنات کی ہر چیز کا رب ہے، اور میں تو صرف اسی کی عبادت کرتی ہوں اس پر فرعون کی بیٹی نے اس باندی کے منہ پر چپٹ مارا اور اپنے باپ فرعون کو اس کی خبر کی۔ فرعون نے اس کو بلایا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی کی عبادت کرتی ہے جواب دیا ہاں! میں عبادت کرتی ہوں اپنے رب کی اور تیرے بھی رب کی اور ہر چیز کے رب کی اور میں تو صرف اسی کی عبادت کروں گی فرعون نے اس کو طرح طرح کے عذاب دینے شروع کیئے حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونکیں اس پر سانپ بھی چھوڑے غرض طرح طرح سے ستایا اسی طرح ایذاؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ فرعون نے ایک روز آ کر اس کو دھمکی دی اور کہا کیا تو باز نہیں آئے گی۔ اس نے جواب دیا۔ رَبِّیْ وَرَبُّکَ وَرَبُّ کُلِّ شَیْءٍ اَعْلٰی (کہ میرا رب اور تیرا رب اور ہر چیز کا رب صرف اللہ ہی ہے) فرعون نے کہا میں تیرا بچہ تیرے منہ میں ذبح کروں گا اگر تو باز نہ آئی۔ اس پر باندی نے جواب دیا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ کہ کر گزر جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے فرعون نے اس کا بیٹا اس کے منہ میں ذبح کر ڈالا حتیٰ کہ خود خازن کی بیوی کو بھی شہید کر دیا۔

اسی طرح فرعون کی بیوی ایمان لے آئی اور فرعون جس قدر ستاتا۔ ایذا میں پہنچاتا اُن کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا اس حالت میں جب کہ فرعون کی ایذا میں حد سے بڑھ چکی تھیں تو آسیہ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے رَبِّ اَبُوْنِیْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ بِیْتَا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِہٖ وَنَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت فرعون ان کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں پیوست کر رہا تھا اللہ رب العزت نے آسیہ کا وہ محل جو جنت میں ان کے واسطے تھا وہ ظاہر کر دیا جس کو دیکھتے ہی فرط مسرت سے ہنسنے لگیں اس پر کبخت فرعون کہنے لگا! دیکھو یہ کیسی دیوانی عورت ہے۔ میں اس کو عذاب دے رہا ہوں اور یہ ہنس رہی ہے ابو العالیہ بیان کرتے ہیں اللہ نے ان کی روح اس طرح قبض کی کہ وہ جنت میں تھیں۔ رضی اللہ عنہا۔

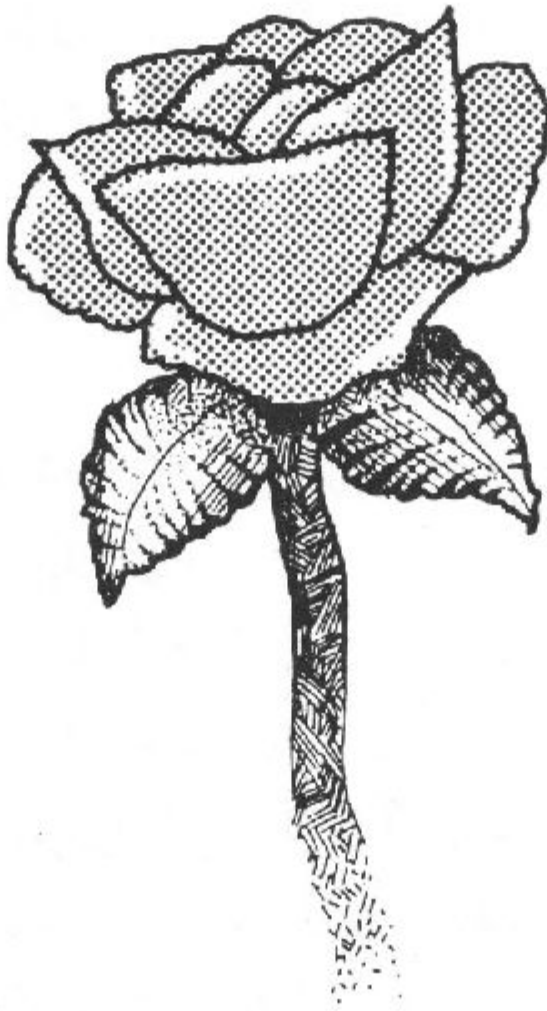
مُرَّةُ الْيَهُدَانِ أَبُو مُوسَى اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ
وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ
إِلَّا أَسِيَّةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ
وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَ
خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ -

کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ باکمال
ہوئے لیکن عورتوں میں کمال اور ایمانی عظمت
حاصل کرنے والی صرف آسیہ فرعون کی بیوی
اور مریم بنت عمران اور ام المؤمنین حضرت
خدیجہ بنت خویلد ہیں۔

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ قَدْتُمْ تَفْسِيرَ سُورَةِ التَّحْرِيمِ

الحمد لله الذي أطعنا يسواً باره كمل هوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْمُلْكِ

احادیث سے اس سورت کے متعدد نام ثابت ہیں سورہ تبارک - مانعہ - دافعہ - واقیہ اور منجیہ تبارک تو اس وجہ سے کہ اسکی ابتداء اسی لفظ سے ہوتی - مانعہ - دافعہ اور منجیہ اس وجہ سے کہ یہ عذابِ آخرت کو دفع کرنے والی ہے اور اس سے نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں عذابِ آخرت سے بچانے والی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں یہ تیس آیات ہیں کہ انہوں نے اپنے تلووت کرنے والے کی شفاعت کی اور اس وجہ سے وہ بخشا گیا فرمایا وہ تیس آیات تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ہے ۱۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے لاعلمی میں کسی قبر پر خیمہ لگایا اس نے سنا کہ کسی شخص نے سورہ تبارک الذی کی تلووت شروع کی یہاں تک کہ ختم سورت تک اس نے پڑھ ڈالا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا آپؐ نے فرمایا کہ یہ سورت مانعہ ہے منجیہ ہے اپنے پڑھنے والوں کو عذابِ قبر سے نجات دلاتی ہے ۲۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے یہاں تک کہ الم تنزیل سجدہ اور سورہ تبارک الذی اول سے لے کر آخر تک پڑھ کر ختم نہ فرمایتے ۳۔

۱۔ ترمذی - ابن ماجہ - ابوداؤد و نسائی -

۲۔ جامع ترمذی -

۳۔ لیث بن سعد طائوسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ سورہ الم تنزیل اور سورہ تبارک الملک قرآن کریم کی ہر سورت سے ستر درجہ بڑھ کر ہیں -

عکرمہؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے کہ - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میری امت کے ہر شخص کے سینہ میں محفوظ ہو (وقال هذا حدیث غریب) اور عکرمہؓ نے یہ بھی بیان کیا کہ عبداللہ بن عباسؓ نے ایک شخص سے کہا کہ کیا میں تجھے ایک حدیث کا ایسا تحفہ نہ دیدوں جس سے تو خوش ہو جاتے اس نے کہا بے شک آپؐ نے فرمایا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ پڑھا کر اور اپنے گھر والوں اور سب بچوں کو سکھا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اسلئے کہ یہ سورت منجیہ (نجات دلانے والی) ہے یہ سورت توقیامت کے روز خدا کے یہاں اپنے پڑھنے والے کیلئے جھکڑے گی اور اسکو عذابِ نار سے نجات دلائے گی (تفسیر ابن کثیر ج ۲) ۴۔

یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اسکے بعد سورۃ حاقہ اور معارج نازل ہوئیں اگرچہ حسن بصریؒ سے اسکا مدنی ہونا منقول ہے لیکن اسکے سوا کسی سے یہ منقول نہیں ہے نیز طرز کلام اور انداز مضامین سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکی ہے اسی وجہ سے قرطبیؒ نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سورت رحمانیات میں سے ہے کیونکہ لفظ رحمان نہایت ہی عظمت کے ساتھ اول و آخر سورت میں استعمال کیا گیا دیگرہ سورتیں جن میں لفظ سراب استعمال کیا گیا انکو ربانیات کہا گیا۔

مضامین قرآن کریم از اول تا آخر حق تعالیٰ شانہ کی خالقیت و قدرت اور توحید اثبات حشر و نشر اور مسئلہ رسالت پر مشتمل ہیں بالخصوص مکی سورتوں میں اصلاح عقائد کے اصول بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے جب کہ مدنی سورتوں میں معاملات اور اصلاح معاشرت سے متعلق مسائل کو زیادہ وضاحت سے ذکر فرمایا گیا تو اس سورت میں بھی پہلے حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و خالقیت کو بیان فرمایا گیا اور یہ کہ اسی کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا نظام ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے پھر تخلیق سمادات اور اسکو ستاروں سے مزین کرنے کا بیان ہے اسی کے ساتھ اثبات رسالت کے بھی مضامین ہیں پھر ان مجرمین کی سرکوبی کا ذکر ہے جو اللہ کی اطاعت و فرماں برداری سے سرتابی کرتے ہیں۔ عظمت و قدرت خداوندی کے دلائل بیان کرتے ہوئے اختتام سورت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے والے مجرمین کو عذاب خداوندی کی وعید سنائی گئی اور یہ کہ خدا کے عذاب کو کوئی ٹلانے والا نہیں اختتام سورت پر وعید کا انداز اس قدر ہیبت ناک ہے کہ اس پر غور کرنے والے کا دل لرز جائے۔

آیاتھا ۳۰ = ۶۷ = سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ = ۷۷ فِيْهَا رُكُوْعَانِ

سورۃ ملک مکی ہے اور اسکی تیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِيْدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱

بڑی برکت ہے اسکی، جس کے ہاتھ ہے راج اور وہ سب چیز کر سکتا ہے

يَا لَٰذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ اَحْسَنُ

جس نے بنایا مرنا اور جینا ، کہ تم کو جانچے ، کون تم میں اچھا کرتا ہے

عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُوْرُ ۝۲ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

کام اور وہ زبردست ہے بخشنے والا جس نے بنائے سات آسمان

طَبَاقًا ۚ مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعْ

تہہ برتہہ کیا دیکھتا ہے رحمن کے بنائے میں کچھ فرق ؟ پھر دہرا کر

الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ۝۳ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

نگاہ کر کہیں دیکھتا ہے دڑاڑ پھر دہرا کر نگاہ کر دو دوبار

يَنْقَلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ۝۴ وَلَقَدْ زَيَّنَّا

الٹی آدے تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر : اور ہم نے رونق

السَّمٰوٰتِ الدُّنْيَا بِمَصٰبِيْہِمْ وَجَعَلْنٰہَا رُجُوْمًا لِّلشَّيْطٰنِ ۚ وَ

دی ورلے آسمان کو چراغوں سے اور ان سے رکھی پھینک مار شیطانوں کی اور

اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝۵

رکھی ہے ان کو مار دہکتی آگ کی

شان عظمت و قدرت خداوندی مع بیان جزائے

اہل سعادت و تنبیہ و تہدید بر اہل شقاوت

قال اللہ تعالیٰ تَبٰرَکَ الَّذِیْ بِيَدِہِ الْمُلْكُ اِلٰی عَذَابَ السَّعِيْرِ

(ربط) سورۃ تحریم کا اختتام اس امر پر تھا کہ دین کی حفاظت کے لیے جہاد مع الکفار ضروری ہے اور ایمان و تقویٰ ہی انسان کی سعادت و کامیابی کی رُوح ہے تو اب اس مناسبت سے سورۃ تبارک الذی کی

ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و قدرت کے بیان سے ہو رہی ہے اور یہ کہ اہل ایمان اور اہل سعادت کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور منکرین و اشقیاء کیسے ہولناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ بھی اشارۃً ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک گھر کا سرپرست اپنے اہل خانہ کی کسی بے اعتدالی سے اس قسم کی اذیت محسوس کر سکتا ہے اور قلب پر گرانی واقع ہوتی ہے تو کائنات کے رب کو اپنی مخلوق کی بے راہ روی اور خلاف ورزی سے کس قدر اذیت ہوتی ہوگی اس بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صاحب فہم انسان سعادت و شقاوت کا راز اور اس کا انجام بخوبی سمجھ سکتا ہے ارشاد فرمایا بڑی ہی عظمت و برکت والا ہے وہ پروردگار جسکے ہاتھ میں ہے سلطنت و حکمرانی تمام کائنات کی اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے نہ اس کے ملک سے کوئی نکل سکتا ہے اور نہ قدرت و گرفت سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی چیز اس کے علم سے دور ہو سکتی ہے وہی پروردگار ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون ہے بہتر اپنے عمل کے لحاظ سے موت و حیات کا یہ تمام سلسلہ اسی سے ہے کہ انسان کی پہلی زندگی میں پتہ چل جائے کہ کس کے عمل اچھے ہیں اور کس کے برے اور پہلی زندگی کے اس امتحان کا نتیجہ دوسری زندگی میں مکمل طور پر دکھلادیا جائے جتنا ہوتی تو اچھے برے کا علم نہ ہوتا اور موت نہ ہوتی تو نیکی اور بدی کا نتیجہ ظاہر نہ ہوتا اور وہی بڑی عزت والا بخش کرنے والا ہے کہ وہ اپنی عزت و غلبہ کی وجہ سے قادر ہے کہ بندوں پر جزا و سزا جاری کرے اور وہ اسی کے ساتھ بڑی مغفرت بھی فرمانے والا ہے کہ بہت سے برے کاموں کی مغفرت بھی فرماتا رہتا ہے جس پروردگار نے سات آسمان پیدا کیے تہہ بر تہہ بتائے مخاطب کیا دیکھتا ہے تو رحمن کے بنانے میں کوئی فرق کہ ایک چیز اچھی بن گئی اور دوسری چیز کی تخلیق و تکوین میں کچھ کمی رہ گئی نہیں بلکہ جو بھی کچھ اس رحمن نے بنایا وہ اس کی عظیم شانِ خلاقی کا پیکر اور ثبوت ہے اگر ایک مرتبہ کے دیکھنے سے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سرسری منظر سے دیکھا تھا تو کچھ عجیب نظر نہیں آیا تو پھر دوبارہ نگاہ کو لوٹا۔ اور خوب غور کر پھر بتا کہ کیا نظر آتی ہے تجھ کو کوئی دراڑ اور پھٹن ان آسمانوں میں اگر اس پر بھی ایمان یقین کی کیفیت قلب و دماغ میں نہ رہے تو پھر دو دو بار لوٹا نگاہ کو کسی نہ کسی طرح اللہ کی مخلوق اور اس کے بناتے ہوئے ان آسمانوں میں اور ان میں جو کو اکب و سیارات ہیں ان میں کوئی عجیب نظر آجائے تو اس تلاش و تجسس کی بار بار نگاہ کو کچھ بھی کمی نظر نہ آ سکے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نگاہ واپس لوٹے گی تیری طرف اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوگی

معہ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک آسمان سے اوپر بغا فاصلہ دراز دوسرا آسمان ہے پھر اس سے اوپر اسی طرح اس سے اوپر اور آسمان یہاں تک کہ آپ نے سات آسمان بیان فرمائے حدیث معراج میں ساتوں آسمان کا ذکر ہے اور اس تفصیل کے ساتھ کہ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام کو پایا چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔

اور تھکی ہوئی ہوگی مہ دنیا کے مفکرین و فلاسفہ اور محققین ایک بار نہیں کئی کئی مرتبہ مدتوں بھی غور کرتے رہیں۔ دیکھتے رہیں لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق آسمانوں، چاند، سورج اور ستاروں میں باوجود سرور مدت طویلہ کوئی بھی رخنہ اور کمی نہیں پائیں گے اور بے شک ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو اور نزدیک والے آسمان کو جو انسانوں کی نظروں کے سامنے ہے روشن چراغوں سے کہ نظر آنے والے ستاروں کی جگمگاہٹ کیسی حسین اور شاندار معلوم ہوتی ہے یہ قدرتی چراغ ہیں اور انکو بنایا ہے ہم نے پھینک مارنے کا ذریعہ شیاطین کے واسطے کہ بسا اوقات کوئی ستارہ ٹوٹ کر کسی شیطان کو جلا کر خاک کر دیتا ہے جیسے کہ فرمایا الْاٰمَنَ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شَيْطَانٌ ثَاقِبٌ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے انکے واسطے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اسیلئے مجرمین کو عذاب خداوندی سے بے فکر نہ ہونا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے عذاب سے نہ شیاطین بچ سکتے ہیں اور نہ وہ لوگ جنکو شیاطین گمراہ کرتے ہیں۔

توحید ذات صفات خداوندی ایمان کی اساس ہے

اس سورہ مبارکہ میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و کبریائی اسکی قدرت و خالقیت کے ضمن میں اس کی وحدانیت والوہیت کو ثابت کیا گیا اور یہ کہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور اسکی قدرت قدرت کاملہ ہے وہی ہر چیز کا خالق ہے اسی کی بادشاہت و حکمرانی ساری کائنات میں چل رہی ہے قرآن کریم اور جملہ کتب سماویہ نے اسی مضمون کو بڑی ہی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور یہی تمام انبیاء علیہم السلام کی اپنی قوموں کو دعوت رہی ہے لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اسی کے ساتھ آخرت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا اور یہ کہ جزاء و سزا کا مرحلہ ہر انسان کو بلا شبہ پیش آنا ہے قرآن حکیم نے یہ مضامین از اول تا آخر بیان کیے لیکن یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ہر مرتبہ ایک نئے اسلوب سے ان مضامین کو بیان کیا جاتا ہے واضح مثالوں، عام محاورات اور مسلمہ واقعات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے مذاق کے موافق ان حقائق کو ذہن نشین کر سکے جو مقصود بیان ہے اس موقع پر عالم موجودات و محسوسات کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

عہ حضرت والد محترم قدس اللہ سرہ کے ایک قصیدہ کا شعر اسی آیت کا ترجمہ ہے فرمایا ہے

لقد سافرت فيك العقول فما

رنحت الا العنا والتسرا

کہ اے پردردگار تیرے بارہ میں انسانی عقول نے بہت ہی سفر کیا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا سوائے

تکان و عاجزی اور حسرت کے ۱۲۔

فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ جو عالم انسانوں کے ادراک و احساس میں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے بے شمار عالم پیدا فرما سکتا ہے۔

لفظ شئیء کی بحسب مشروع میں گزر چکی۔ از روئے لغت ہر اس چیز کو شئیء کہا جاتے گا جس کے وجود کا ارادہ کیا جائے گا لہذا اس سے حق تعالیٰ کی ذات اور اسکی صفات خارج رہیں گی اسی طرح اس کا اطلاق محالات پر نہیں ہو سکتا اسلئے کہ ان میں مقدر ہونے کی صلاحیت نہیں لہذا جملہ ممکنات شئیء کا مصداق ہیں اور اس لحاظ سے یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ کیا ذات خداوندی اسکی صفات اور محالات بھی تحت القدرت آسکتے ہیں تو واجب و متمنع دونوں شئیء کا مصداق ہونے سے خارج ہیں۔

خَلْقَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ یعنی اس نے موت جو عالم عدم اور حیوۃ جو عالم موجود ہے کو پیدا کیا گویا اس صفت کو ذکر کر کے تبارک الذی کی دلیل بیان فرمادی پہلی دلیل تو یہ تھی کہ اسکے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے اسی کا حکم اور تصرف کائنات پر جاری ہے دوسری دلیل ہر شئی پر کمال قدرت کو بیان کر کے پیش کر دی گئی تیسری دلیل اسکی عظمت و کبریائی کی ”خَلْقَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ“ سے ظاہر فرمائی گئی اس میں عالم آخرت کی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ موت سے مراد دنیا کی موت اور حیات سے مراد حشر کی حیات ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلے جملہ میں دنیا کی بادشاہت کا بیان تھا اب اس جملہ میں آخرت کی بادشاہت بھی بیان فرمادی تو جو ذات دونوں جہان کا بادشاہ ہو اس سے بڑھ کر برکت اور عظمت والی ذات کون ہو سکتی ہے لہذا ہر حالت میں انسان کو اللہ کی طرف ملتجی ہونا چاہیئے اس تفسیر کی رو سے خَلْقَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ، میں لفظ موت کو مقدم کرنے کی حکمت ظاہر ہوتی کہ موت دنیوی حیات اخروی سے مقدم ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ برکات الہیہ میں سے یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر علم و ادراک سے مزین بنایا خلافت الہیہ کا شرف اسکو بخشا اور اس عظمت و برکت کی تکمیل اس طرح مقدر کی گئی کہ عالم باقی کیلئے وہ نیک کام کرے اور بُرے کاموں سے پرہیز کرے اس وجہ سے ضروری تھا کہ نیک کاموں پر آمادہ کرنے والی باتیں اور بُرے کاموں سے بچانے والی چیزیں نازل کی جائیں اور اسی کے لیے موت و زندگی بنائی اور اگر حیات سے دنیوی حیات مراد لی جائے تو پھر موت کی تقدیم اس غرض سے ہو سکتی ہے کہ اس کی فکر اور تیاری سے انسان غافل نہ ہو اور اس کی طرف پوری توجہ رکھے نیز اس وجہ سے بھی کہ حیات عارضی اور چند روزہ ہے اور موت ذاتی ہے تو انسان کو چاہیئے کہ چند روزہ زندگی کو پیچ سمجھے تو اس وجہ سے بھی موت کو حیات پر مقدم ہی کرنا چاہیئے تھا۔ کیونکہ ذاتی کو امر عارضی پر تقدم ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت سے وہ حالت مراد لی جائے جو قبل از وجود سے وہ حالت نطفہ سے یہی وہ چیز ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت میں فرمائی گئی وَكُنْتُمْ اَمْوَآتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ تو حالت موت کے بعد عطا حیات کا ذکر کیا اور پھر اس حیات کے بعد موت کا اور

پھر موت کے بعد حیات کا جو ظاہر ہے کہ آخری حیات حشر کی حیات ہے نیز اسلئے بھی یہاں موت کو مقدم اور حیات کو مؤخر فرمایا گیا یہاں مقصد کلام ”وَلْيَبْلُغُوا كُمْ أَجْمَعًا أَحْسَنَ عَمَلًا“ ہے اور اس آزمائش کا ثمرہ اور نتیجہ موت کے بعد اسی حیات میں ظاہر ہوگا جو حشر کی حیات ہے۔

آسمانوں کے وجود پر قرآن کریم اور الہامی کتابوں کا فیصلہ اور حکماء یونان و فلاسفہ کے خیالات

متعدد آیات قرآنہ اور تمام آسمانی کتابوں سے آسمانوں کا وجود ثابت ہے اور یہ ستارے جو آسمان کی زینت بناتے گئے ان ہی کو مصابیح فرمایا گیا اور جو کام اللہ رب العزت ان سے لیتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جنات و شیاطین پر انکو پھینک کر انہیں جلایا جاتا ہے جیسے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں گزر چکا۔ اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ اِنْ اَلَكُوْا كِبَ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ اِلَّا الْمَلٰٓئِکَ اَلْعٰلٰی وَیَقْدِفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُوْۤا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ اِلَّا مَنۡ خِطَفَ الْحَظَفَةُ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ۔ تو اس آیت میں ستاروں سے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا گیا کہ آسمانوں کی زینت اور جو جنات و شیاطین ملائکہ اعلیٰ کی طرف کان لگائیں انکے واسطے شہاب ثاقب اور جلا کر خاک کر دینے والے تیسری بات جو ستاروں سے متعلق ہے وہ آیت مبارکہ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُوْنَ میں فرمادی گئی۔

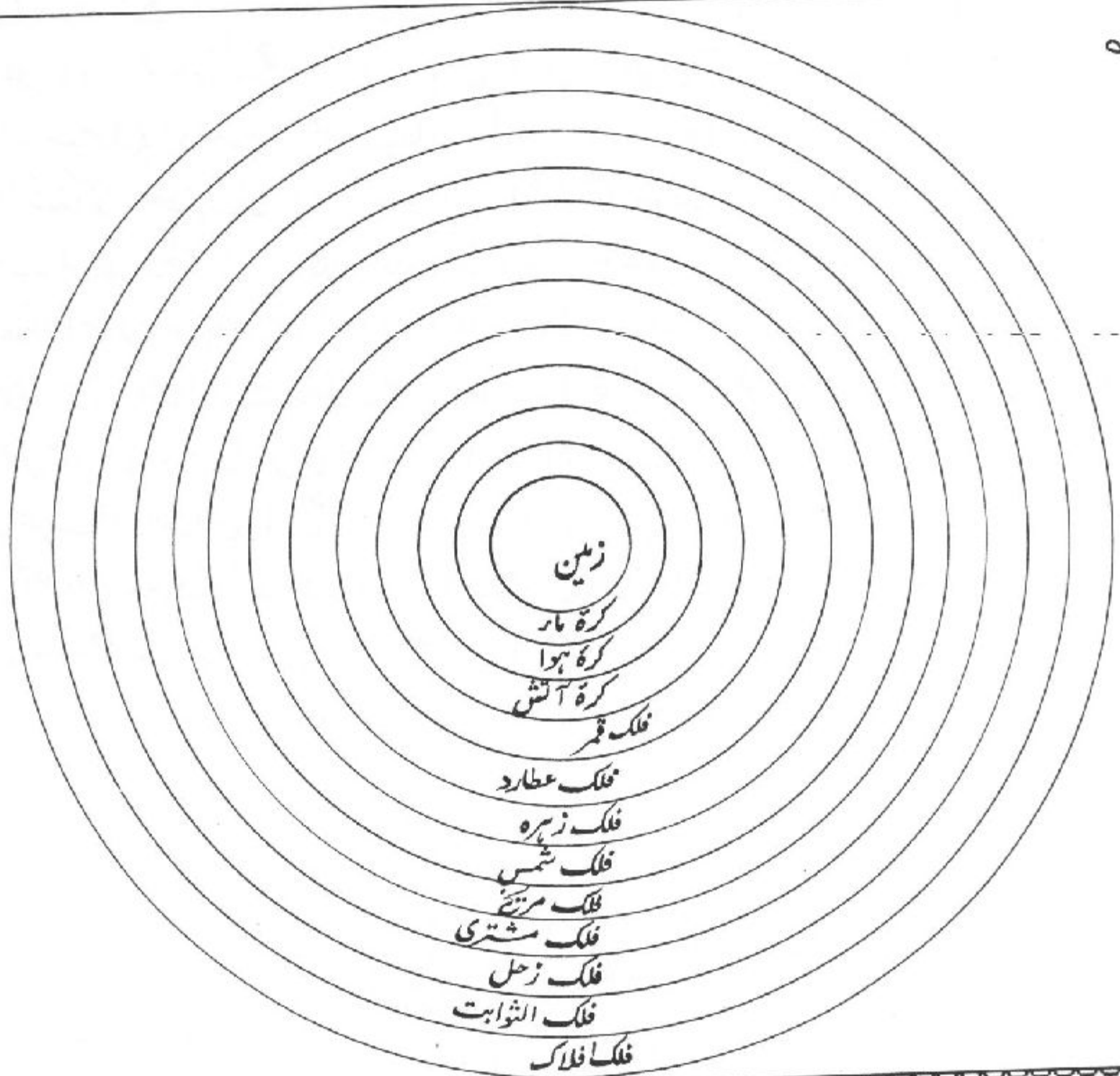
یہاں آیت جَعَلْنَاهَا کِی ضَمِیْرُ جَنَسِ مَصَابِیْحِ کی طرف راجع ہے نہ کہ عین مصابیح کی طرف حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ شیاطین پر یہ ستارے نہیں پھینکے جاتے جو آسمان پر ہیں تو اصل یہ ہے کہ لفظ مصابیح یا کوکب و نجوم ان ستاروں پر بھی بولا جاتا ہے جو آسمان پر ہیں اور ان ادخنہ اور شعاعوں کو بھی کہا جاتا ہے جو ستاروں کے ساتھ ہیں یہی ادخنہ اور شعاعیں ٹوٹتی ہیں اور ان ہی کو پھینکا جاتا ہے زمین سے جو دخانی مادے اُٹھ کر فضا میں اوپر چڑھ جاتے ہیں تو کرۂ نار کے قریب پہنچ کر ان میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ جلتا ہوا کوئی شعلہ پھینکا جا رہا ہے یہ ادخنہ ستاروں ہی کی طرح ہو جاتے ہیں اس وجہ سے انکو بھی کوکب و نجوم کی جنس سے شمار کیا گیا مگر بہر کیف یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جس مادۂ دخانی کو اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ سے اس طرح چلنے اور بکھرنے کا حکم دے گا وہی ایسا ہوگا ورنہ نہیں یعنی ان کا یہ ٹوٹنا اور بکھرنا خود انکا کوئی طبعی تقاضا نہیں اور چونکہ یہ بھی ستاروں کی ایک قسم ہو گئے اس وجہ سے پھٹنے کے بعد زمین پر نہیں گرتے حالانکہ ان کا میل طبعی زمین کی طرف ہونا چاہیے تھا بلکہ ایک جانب سے دوسری جانب اس طرح بکھر جاتے

ہیں جیسا کسی نے پھینک مارا اس قسم کے مشاہدوں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فَأَتَّبَعَهُ مِثْلَهَا ثِقَابٌ اور فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ الغرض قرآن کریم میں جگہ جگہ آسمانوں کے بنانے کا ذکر ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِمِيزَانٍ وَإِنَّا لَمَوَسِعُونَ اسی طرح فرمایا إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ کہ ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے زینت دی أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو کس طرح بنایا ہم نے اسکو اور کیسی زینت دی اور ان میں کوئی درز بھی نہیں الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي مَخْلَقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تُفَافٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ اس نے سات آسمانوں کو اوپر تلے بنایا اسے دیکھنے والے تجھ کو خدا کی پیدائش میں کچھ تفاوت نہ معلوم ہوگا دوبارہ نظر آسمانوں کی طرف پھر اتری نگاہ تھک کر خیرہ ہو کر رہ جاتے گی وغیرہا من الآيات پس اس سے وہی اخیر معنی مراد ہیں کہ جسکو ہماری زبان میں آسمان کہتے ہیں اور ہر زبان میں اسکا نام ہے اور جسکو تمام عرب و عجم ہند و روم اہل یورپ قدیم زمانہ سے اب تک ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ خدا نے آسمانوں کو بنایا ہے ہم انکو دیکھتے ہیں ان میں کوئی شکاف نہیں کہ جو خدا کی صنعت میں قصور ثابت کرے اور یہ ستارے آسمان پر لگے ہوتے ہیں اگر کسی پڑھے ہوتے سے پوچھیے گا تو وہ بھی یہی کہے گا اور ان پر ٹھہر بلکہ جنگل کے رہنے والے وحشیوں سے دریافت فرماتے گا تو وہ بھی یونہی کہیں گے جس سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ بھی منجملہ ان مسائل کے ہے جس کا علم انسان کی فطرت اور جبلت میں یکساں رکھا گیا ہے اور اسی فطری علم پر خدا نے تعالٰیٰ اپنے کلام میں انسان کو مخاطب کر کے اپنے عجائبات قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی اسی نہج پر کلام کرتے چلے آتے ہیں چنانچہ تورات اول کے پہلے باب میں یہ لکھا ہے ”ابتداء میں خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا“ پھر اسی کتاب کے باب میں طوفان نوح کے بیان میں یہ جملہ بھی ہے جب نوح کی عمر چھ سو برس کی ہوئی دوسرے مہینے کی سترہویں تاریخ کو اسی دن بڑے سمندر کی سب سوتیں پھوٹ کر نکلیں اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور ۸ باب میں یہ جملہ ہے اور آسمان کی کھڑکیاں بند ہو گئیں اور آسمان سے مینہ تھم گیا انجیل متی کے باب میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اصطباغ یعنی دریا میں غوطہ لگا کر باہر آتے تو انکے لئے آسمان کھل گیا اور مکاشفات یوحنا کے باب اور دیگر ابواب سے صاف آسمان پر ستاروں کا ہونا اور انکے دروازے کھلنا اور وہاں سے آواز آنا وغیرہ وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں اسی طرح ہنود کے وید اور پارسیوں کے دساتیر سے بھی آسمانوں کی بابت اس طرح کے مضامین مفہوم ہوتے ہیں الغرض ہزار ہا برس سے الہامی اور غیر الہامی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام اور دیگر لوگوں کا اس امر میں اتفاق ہے

لیکن یونان کے فلسفیوں نے جس طرح اور چیزوں کی حقیقت اور ماہیت دریافت کرنے میں عقل کے گھوڑے دوڑائے اور جو باتیں انکو اپنے قیاس اور تخمین یا تجربہ اور آلات رصد وغیرہ سے دریافت ہوئیں تو انکو قلمبند کیا اور اس کا نام حکمت رکھا جسکی شاخیں ہیئت اور طبیعیات اور الہیات وغیرہ علوم ہیں کہ جن پر بہت سے کوتاہ بینوں کو ناز ہے مگر آسمانوں کی تحقیق میں انکے دو فریق ہو گئے ایک گروہ کے پیشوا کا نام ہے فیثاغورس "وہ کہتے ہیں آسمانوں کا وجود نہیں یہ ستارے بذات خود قائم ہیں کسی میں جڑے ہوئے نہیں پھر خود اس فریق کے بھی دوقول ہیں بعض کہتے ہیں ستارے اور ثوابت متحرک نہیں صرف زمین حرکت کرتی ہے اسکی وجہ سے یہ چیزیں حرکت کرتی ہوتی دکھائی دیتی ہیں جس طرح کہ ریل گاڑی میں درخت اور پتھر حرکت کرتے معلوم ہوتے ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ زمین بھی متحرک ہے اور ستارے بھی۔ آفتاب کو مدار بٹھرا کر اسکے گرد حرکت کرتے ہیں ہاں چھوٹے چھوٹے ستارے کہ جن کو ثوابت کہتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتے انکی حرکت زمین کی حرکت سے معلوم ہوتی ہے اور جس طرح ستارے آفتاب کے ایک فاصلہ معین پر حرکت دہری کرتے ہیں اسی طرح زمین بھی اپنے بعد معین پر اسکے ارد گرد پھرتی ہے اور ستارے صرف یہ زحل، مشتری، مریخ عطارد، زہرہ، شمس، قمر ہی نہیں انکے سوا اور بھی رصد سے ثابت ہوتے ہیں یہ مذہب فیثاغورس ایک مدت تک تو حکماء کے نزدیک اسکے دیگر اقوال کی طرح مردود اور بقدر رہا مگر اس صدی میں اس نے یورپ میں بڑا دواج پایا اور یورپ کے بڑے بڑے محقق اسی کے مقلد ہو کر ان ہی باتوں کو الہامی اور لوح محفوظ کی باتیں سمجھنے لگے بلکہ اپنی تحقیقات سے اس پر اور کچھ بڑھایا اور چاند اور سیاروں میں پہاڑ اور دیگر اجرام عنصری بلکہ حیوانات کے وجود کے بھی بعض لوگ قائل ہو گئے۔

دوسرے گروہ کے سر دفتر حکیم بطلیموس ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین گول گرتی ہے کسی قدر یعنی تخمیناً چوتھائی حصہ اس کا ناہمواری کی وجہ سے اوپر اٹھا ہوا ہے باقی اس کے گرد پانی پٹا ہوا ہے جس کو سمندر کہتے ہیں پانی کے ارد گرد کڑھ ہوا پٹا ہوا ہے اس کے اوپر آگ کو سول تک ہر طرف سے لپٹی ہوئی ہے یہ چار کڑھ صر کے ہوتے اب یہ جس قدر زمین پانی سے اوپر اٹھی ہوئی ہے اس پر سب لوگ بستے ہیں ان چاروں کردوں کے چو طرف پہلا آسمان ہے جسکو فلک القمر بھی کہتے ہیں یعنی اس آسمان میں چاند ہے جیسا کہ نیلے جسم پر ایک سفید گول نشان ہو جاتا ہے اسکے اوپر فلک العطارد ہے اسکے اوپر فلک زہرہ اسکے اوپر فلک شمس ہے یعنی چوتھا آسمان جہاں آفتاب ہے اسکے اوپر فلک مریخ کہ جہاں مریخ ستارہ ہے اسکے اوپر فلک مشتری کہ جہاں مشتری ستارہ ہے اس کے اوپر فلک زحل کہ جہاں زحل ستارہ ہے اسکے اوپر فلک الثوابت کہ جہاں یہ سیکڑوں ان گنت ستارے ہیں کہ جو از خود حرکت کرتے معلوم نہیں ہوتے یعنی ایک جگہ ہمیشہ ثابت رہتے ہیں چونکہ نیچے کے آسمان بلکہ کل آسمان نہایت شفاف اور صاف ہیں وہ اوپر کے ستارے سب

منظر آتے ہیں اسکے اوپر فلک الافلاک ہے کہ جسکو فلک اطلس کہتے ہیں یعنی سادہ اس پر کوئی تارہ نہیں وہ دن رات میں مشرق سے مغرب کی طرف ایک جگہ چرخہ کی طرح پھر کر دورہ تمام کرتا ہے اور اسکی وجہ سے سب آسمان اور تارے دورہ تمام کرتے ہیں کہ جس سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں یعنی جہاں سامنے آفتاب آگیا وہاں دن ہو گیا اور جہاں سامنے سے بالکل ہٹ گیا وہاں رات ہو گئی اور تمام ستارے از خود بھی ایک حرکت مغرب سے مشرق کی طرف کر کے دورہ تمام کرتے ہیں چاند تو ہمیشہ بھر میں اس دورہ کو تمام کر لیتا ہے دراصل گھٹتا بڑھتا نہیں بلکہ جس قدر وہ آفتاب کے مقابلہ میں آتا ہے اور اسی قدر اس پر روشنی پڑتی ہے اتنا ہی ہم کو دکھائی دیتا ہے ورنہ وہ گول بڑا بھاری جسم ہے زمین سے کہیں زائد ہے اور آفتاب اپنے دورہ کو دائرہ منقطع البروج پر برس میں تمام کرتا ہے اسی لیے مختلف فصلیں سردی اور گرمی کی پیدا ہوتی ہیں یہ کل تیسرا کمرے ہوتے جن میں نو آسمان ہیں سات تو یہ کہ جن کو شرع نے سبع سموات کہا ہے اور دو وہ کہ جن کو عرش و کرسی کہا ہے کرسی۔ فلک الثوابت عرش۔ فلک الافلاک ہے اس صورت پر اور آسمانوں کا کوئی رنگ نہیں کیونکہ اگر رنگ ہوتا تو اوپر کی چیزیں دکھائی نہ دیتیں اور یہ جو نیلگوں

معلوم ہوتا ہے یہ آسمان کی شفاف اور غبارات کی تیرگی سے پیدا ہوا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب سفیدی اور سیاہی ملتی ہیں تو نیلی رنگت پیدا ہو جاتی ہے یا یوں کہو کہ اجزاء شفاف میں اجزائے غباری جو کہ سیاہ ہیں انکے ملنے سے یہ نیلگوئی پیدا ہو گئی یا یہ کہ ہوا کے اجزاء شفاف میں جب انکو دیکھتے ہیں تو نظر میں ایک تیرگی پیدا ہوتی ہے ان دونوں کے ملنے سے نیلگوئی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ سمندر کا پانی نیلا دکھائی دیتا ہے اسکے علاوہ اور بہت سے مسائل اس حکیم اور اسکی جماعت کے ہیں اور چونکہ یہ مسائل کسی قدر الہامی کتابوں کے موافق ہیں اس لیے اس حکمت کا جس طرح حکماء یونان میں رواج ہوا اسی طرح جب حکمت یونانیہ عربی میں ترجمہ ہو کر آتی تو اہل اسلام نے بھی اسکو پسند کیا چنانچہ اب تک شرح چھینی اور تذکرہ وغیرہما اسی حکمت کی کتابیں درس میں داخل ہیں بلکہ ایشیائی ملکوں میں ہندو اور ایرانی وغیرہما سب لوگ اور قدیم عیسائی اور یہودی بھی انہی مسائل کے معتقد ہیں لیکن نہ اسلام کو اس ہیئت سے کچھ بحث ہے نہ اس سے اگر یہ غلط ہوا تو اسلام کی صداقت میں کیا نقصان آتا ہے؟ اور جو وہ سراسر غلط ہو تو کیا نقصان ہے البتہ آسمانوں کی بابت علی سبیل فکر آیات قدرت جو کچھ قرآن یا دیگر کتب الہامیہ میں مذکور ہے اسکے تمام بنی آدم قائل ہیں وہ علم فطری ہے جب بطیموس اور فیثاغورس نہ تھے جب بھی لوگ ان باتوں کو مانتے تھے بہر کیف الہامی کتابوں بالخصوص قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ آسمان کوئی مجسم چیز ہے کہ جو قیامت کو پھٹ جاوے گی عام ہے کہ وہ کوئی جسم اور کسی قسم کا ہو قال اللہ تعالیٰ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَقَالَ تَعَالٰی اِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ — وَقَالَ تَعَالٰی اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاذِنْتَ لَوَيْلَہَا وَحُشِقَتْ۔ وَقَالَ تَعَالٰی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ الْاٰیۃ اگر آسمان فضا یا بعد موموم کا نام ہوتا جیسا کہ بعض مقلدین یورپ کا قول ہے تو وہ ایک عدنی چیز ہوتا اس کا پھٹنا اور اسکے چھلکوں یعنی طبقات کا اکھڑنا اور اسکو پیدا کرنا اور بنانا جس طرح کہ زمین اور اسکی چیزیں بنائیں یا اس کی کھڑکیاں کھلنا جسکا کہ تورات میں ذکر ہے اسکو سقف محفوظ کہنا چہ معنی دارد البتہ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ وغیرہ اکابر سے جو کچھ آسمان کے باہمی فاصلہ کی نسبت مروی ہے اور یہ کہ فلاں آسمان چاندی کا اور فلاں زبرجد کا اور فلاں اس کا اگر بسند صحیح ثابت ہے تو تشبیہ اور مجاز پر محمول ہے نہ حقیقت پر پھر اس پر اعتراض محض بیجا ہے۔

(کذا فی تفسیر الحقائق ج ۲ للعلامہ ابو محمد عبد الحق الحقائق الدہلوی)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

اور جو منکر ہوتے اپنے رب سے

عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ۝ اِذَا الْفُؤَادُ فِيهَا سَمِعُوا

انکو ہے مار دوزخ کی اور بڑی جگہ پہنچے جب اس میں ڈالے جاویں نہیں

لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا

اس کا دھاڑنا، اور وہ اچھلتی ہے ابھی لگتا ہے کہ پھٹ پڑے جوش سے جس بار

اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلْمَرِيَاتُكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا

پڑا اس میں ایک دل، پوچھا اُن سے اسکے داروغوں نے کیا نہ پہنچا تمکو کوئی ڈرسانے والا وہ بولے

بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۖ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ

کیوں نہیں ہم یا اس پہنچا تھا ڈرسانے والا پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا کوئی نہیں اُناری اللہ نے

شَيْءٍ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

کچھ چیز تم بڑے ہو بڑے بہکاوے میں اور بولے، اگر ہم ہوتے سنتے

اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيْرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ

یا بوجھتے نہ ہوتے دوزخ والوں میں سو قائل ہوئے اپنے گناہ کے

فَسُحْقًا لِّاَصْحَابِ السَّعِيْرِ ۝

اب دفع ہوں دوزخ والے

عقوبت و تنبیہ برانکار توحید رب العالمین

قال الله تعالى: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ... الى ... فَسُحْقًا لِّاَصْحَابِ السَّعِيْرِ

(ربط) گزشتہ آیات میں خداوند کریم کی عظمت و کبریائی کا بیان تھا اور اسکی قدرت و خالقیت دلائل و شواہد سے ظاہر فرمائی گئی تو اب ان آیات میں ان لوگوں پر وعید ہے جو اسکی الوہیت سے انکار کرتے ہیں اور اسکی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے فرمایا

اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کا انکے واسطے عذاب جہنم ہے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے

جس کی شدت و ہیبت اس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ جب بھی یہ لوگ اس میں ڈالیں جاتیں گے سنیں گے اس کے دھاڑنے کی آواز جو نہایت ہی ہولناک ہوگی اور وہ جہنم سمندر کی طوفانی موجوں کی طرح تھپیڑے مارتی ہوئی ہوگی قریب ہوگا کہ وہ جہنم اپنی لپٹوں اور بھاپ کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پھٹ پڑے اسکے جوش اور شدت اشتعال کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوگا کہ اب پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اسکے داروغہ پوچھیں گے ان سے کہ کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی عذاب خداوندی سے ڈرانے والا کہ تم کو اس عذاب جہنم سے ڈراتا اور تم اب اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا مگر ہم نے اسکو جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور بجائے اسکے کہ انکی تصدیق کرتے ان پر ایمان لاتے ہم تو اپنی بدنیتی سے یہ کہنے لگے تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ جہنمی یہ بھی کہیں گے نہایت ہی حسرت اور ملال کے ساتھ اے کاش اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے اللہ کے پیغمبر کی باتوں اور انکی نصیحتوں کو تو ہم نہ ہوتے جہنیوں میں سے مگر نہ تو ہم نے کبھی کان لگا کر انکی بات سنی اور نہ عقل سے سوچا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو اس طرح وہ اعتراف کریں گے اپنے جرم کا۔ لیکن اس وقت حسرت و افسوس اور اعتراف گناہ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اس لیے اعلان ہوگا بس دھکے دو جہنم والوں کو اس طرح ملائکہ انکو دھکیل کر اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے سورۃ زمر میں ان مضامین کی تفصیل گزر چکی۔

اہل جہنم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو صرف ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی اور یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ خداوند عالم کسی کو بغیر جرم کے عذاب نہیں دیتا اور جرم ایسا کہ خود مجرم بھی اس کا اعتراف کر لیں ابوالخثری الطائی بعض صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لن یهلك الناس حتی یُعذروا	ہرگز لوگ ہلاک نہیں ہوں گے جب تک
من انفسہم و فی حدیث آخر لا	انکی طرف سے ان کا عذر ختم نہ کر دیا جائے گا
یدخل النار احدٌ الا وهو یعلم	اور ایک روایت میں ہے ہرگز کوئی شخص
ان النار اولیٰ بہ من الجنة	جہنم میں داخل نہ ہوگا مگر اس طرح کہ وہ

جان لے گا کہ واقعی جہنم ہی اس کے واسطے درست ہے۔

تکادُ تَمَيَّنُ مِنَ الْغَيْظِ کے الفاظ جہنم کا منظر سمندر کی موجوں کی شکل میں پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح دیکھنے والا سمندر میں پانی کی موجیں اور تھپیڑے دیکھتا ہے بس یہی جہنم میں آگ کے تھپیڑوں کا ہوگا۔

۷۷ تفسیر ابن کثیر ج ۲۔

ذُلُولًا فَاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ

کو پست اب پھرو اس کے کندھوں پر اور کھاؤ کچھ روزی دی اسکی اور اسی کی

النَّشُورُ ۱۵ ؕ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ

طرف جی اٹھنا ہے کیا نڈر ہوتے اس سے جو آسمان میں ہے؟ کہ دھنسا دے تم کو

الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ ۱۶ ؕ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ

زمین میں ، پھر دیکھو وہ لرزتی ہے یا نڈر ہوتے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ

يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ۱۷ ؕ وَلَقَدْ

چھوڑ دے تم پر پتھراؤ باز کا سواب جانو گے، کیسا ہے میرا ڈر کا اور جھٹلا

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۱۸ ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا

چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے ، پھر کیسا ہوا میرا بگاڑ ؟ اور کیا نہیں دیکھے

اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفٌّ وَّيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمَسِّكُهُنَّ اِلَّا

اڑتے جانور اپنے اوپر پر کھولے اور جھپکتے ان کو کوئی نہیں تھام رہا رحمن

الرَّحْمٰنُ ۚ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ ۱۹ ؕ اَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ

کے سوا اسکی نگاہ میں ہے ہر چیز بھلا وہ کون ہے ؟ جو

جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ ۚ اِنَّ الْكَافِرُونَ اَكَا

فوج ہے تمہاری مدد کرے گی تمہاری رحمن کے سوا منکر پڑے ہیں نرے

فِي غُرُورٍ ۲۰ ؕ اَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقُ

بہکا دے میں بھلا وہ کون ہے ؟ جو روزی دے گا تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی

بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۲۱ ؕ اَفَمَنْ يَّمْشِي مَكْبًا عَلٰى وَجْهِهِ

کوئی نہیں ! براڑ رہے ہیں شرارت اور بدگنتی پر بھلا ایک جو چلے اونڈھا اپنے منہ پر

أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمَشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

وہ سیدھی راہ یا دے یا وہ جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر

بیان انعام بر اہل تقویٰ واحاطہ علم خداوندی باحوال فریقین

قال اللہ تعالیٰ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ..... إِلَى..... صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .
(ربط) گزشتہ آیات میں منکرین و مجرین پر عذاب خداوندی کا بیان تھا اور یہ کہ روز قیامت جب کفار عذاب خداوندی کا مشاہدہ کریں گے تو ان پر کس طرح حسرت و ملال ہوگا اب ان آیات میں اہل ایمان و تقویٰ اور رب العالمین سے خشیت رکھنے والوں کی جزاء اور انعام کا بیان ہے ارشاد فرمایا۔

بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں غیب کی حالت میں انکے واسطے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جب کہ وہ عالم آخرت سے دور تھے جنت و جہنم بھی نظروں سے اوجھل تھی پھر بھی ایمان و تقویٰ اختیار کیا بلاشبہ وہ انعامات اور اعزازات کے مستحق ہیں یہی خشیت بحالت غیب کام آنے والی چیز ہے ورنہ خدا کی بارگاہ میں حاضری پر اور جنت و جہنم کا جب انسان مشاہد کرنے لگے تو ہر ایک ہی ڈرے گا اور عذاب جہنم سے کانپے گا لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا ڈر اور خشیت کسی صورت میں بھی کام نہ آئے گی اس وقت یہ فرمان خداوندی جاری ہوگا اور اے لوگو! تم خواہ بات چھپاؤ یا اسکو پکار کر رکھو اور ظاہر کرو خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں وہ تو دلوں والی بات کو جاننے والا ہے اور سوچنا چاہتے کیا وہ پروردگار نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا وہ تو بہت ہی لطیف باریک بین اور مخلوقات کے احوال سے پورا باخبر ہے اس لیے کہ وہ مخلوقات کا خالق ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم نہ ہو دلی خیالات بھی مخلوق ہیں گو وہ دل میں چھپے ہوئے ہیں مگر وہ تو چونکہ لطیف ہے اور لطافت دلیل ہے علم و انکشاف کی لہذا وہ دل کے خیالات سے بھی باخبر ہے حکما نے متعدد دلائل سے ثابت کیا ہے اور یہ بات غور کرنے پر سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جسمانیت ایک حجاب ہے بہت سی چیزوں کے علم و ادراک سے یہی جسمانیت و کثافت مانع بنتی ہے اسی لیے ملائکہ چونکہ اجسام نور یہ اور لطیف ہیں اور ان میں روحانیت و لطافت ہے انکے بعد جنات جو مخلوق ناری ہیں اور نار میں بھی لطافت ہے گو نور سے کم ہو اس وجہ سے ملائکہ اور جن ان چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں جو ہمارے علم اور حواس سے بعید ہوتی ہیں اسی پر خواب کو بھی محمول کر لیا جائے کہ اس میں انسان بسا اوقات وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو بیداری میں نہیں دیکھ سکتا اسی بنا پر حضرات متکلمین نے بحالت خواب جنت و جہنم کو دیکھنا اور دیدار خداوندی کو تسلیم کیا ہے کیونکہ

بحالت خواب جسمانی حجابات کمزور ہو جاتے ہیں اور مدرکات حسیہ کے بجائے قلب کے مدرکات کام کرنے لگتے ہیں تو جب نفس خواب میں انسان کو ان باتوں کا انکشاف ہو جاتا ہے جن کا بحالت بیداری مشاہدہ نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ قیامت کے روز جب عالم مادیت سے بالکل ہی منقطع ہو چکا ہوگا اور مادی حجابات مرتفع ہو چکے ہوں گے نہ معلوم وہ کیا کچھ دیکھے گا جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تو انسان جب تک دنیا میں ہے گویا وہ عالم غیب میں ہے اور احوال آخرت سے اسکے حواس بے خبر ہیں تو اس عالم میں خدا سے خوف و خشیت ایمان ہے در نہ آخرت میں تو سب کچھ نظر آنے لگے گا اور ہر ایک ہی خدا کی عظمت و کبریائی سے کانپتا ہوگا۔

دہی پروردگار ہے جس نے ہمارے واسطے زمین کو مسخر بنا دیا کہ اس پر جس طرح چاہو تصرف کرو چلو پھرو مکانات کارخانے تعمیر کرو یا نرم بنا دیا جس پر تم بیٹھ سکتے ہو اسکو کھود سکتے ہو ایسا سخت سنگ خارا نہیں کہ انسان سے نہ بیٹھا جاتے نہ اس پر چلا جاتے اور نہ کھودا جاسکے پھر عجیب قدرت ہے کہ اس مرنی کے باوجود ناخن سے کرید لو اس قدر مضبوط اور قوی کہ بڑے سے بڑے وزن سے نہ دبے اور نہ پھٹے تو چلو اے لوگو! تم اسکے کاندھوں یعنی راستوں میں اور کھاؤ خدا کے رزق سے جو اس نے زمین سے پیدا کیا اور یہ رزق اور جملہ نعمتوں کو کھاپی کر خدا کا شکر بھی ادا کرو اور یہ یاد رکھو کہ اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا اور جمع ہونا ہے میدان حشر میں خدا کی پیدا کی ہوئی ردزی اور نعمتوں سے مغرور نہ ہو اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا نہیں ہے تم اس حشر و نشر اور بعث بعد الموت کو زمین سے اُگنے والی کھیتیوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کہ کس طرح یہ تخم اور بیج زمین میں دبائے کے بعد پھر زمین سے ابھر رہے ہیں جب کہ یہ مٹی میں مل کر خاک بن گئے تھے اور پھر کچھ عرصہ بعد اسی شکل و صورت میں رونما ہو رہے ہیں جیسے کہ پہلے تھی تو حشر اور بعث بعد الموت کا یہ نمونہ دنیا کی نظروں کے سامنے ہے جس طرح کہ انسان کو حشر و نشر اور آخرت سے بے خوف نہ ہونا چاہیے اسی طرح اس بات سے بھی بے فکر نہ ہونا چاہیے کہ انسان کی بد اعمالیوں اور نافرمانیوں پر کسی وقت بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے تو اسکے لیئے فرمایا۔

کیا تم نہ دیکھتے ہو اس ذات سے کہ جو آسمان میں ہے اس چیز سے کہ تمہیں زمین میں دھنسا

محہ ”مناکب“ کا ترجمہ راستوں سے کیا چلنے کی مناسبت سے مقصود تو یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے انسانوں کے لیئے مسخر کر دیا ہے صاحب کشف کہتے ہیں یہ ایک تمثیل اور محاورہ ہے جو مسخر کیے جانے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے قتادہ ص ۱۸۱ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمین کے کاندھے پہاڑ اور ٹیلے ہیں انکی بلندی کی وجہ سے انکو مناکب الارض کہا جاتا ہے ۱۲

دے جب کہ وہ زلزلہ سے لرزنے لگے تو وہی زمین جو تمہارے واسطے مسخر تھی تم اس سے منافع حاصل کرتے تھے اسی سے تمکو رزق ملتا تھا وہی زمین تمہارے واسطے عذاب و قہر بن جاتے گی اور تم اس میں دھنسا دیے جاؤ گے پھر کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے اس بات سے کہ وہ ایک سخت آندھی تم پر چھوڑ دے جو پتھر برسائے والی ہو غرض اس طرح زمین و آسمان سے عذاب خداوندی واقع ہوگا۔ پھر تو تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا اور دنیا کی نعمتوں اور نفس کی لذتوں نے تمکو فکر آخرت اور خوف خدا سے جو دور کر دیا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا اور چاہو گے کہ اس وقت ایمان لے آؤ لیکن ظاہر ہے عذاب خداوندی نازل ہونے پر ایمان لانا معتبر نہیں انسان کو اس امر سے کسی بھی وقت غافل نہ ہونا چاہیے کہ خدا اور اسکے رسول کی بات جھٹلانے کا کیسا انجام ہوتا ہے چنانچہ ظاہر ہے اور بہت سی قوموں نے ان سے پہلے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو تو پھر کیسا ہوا میرا انکار کرنا اور اس پر کیسا ہولناک عذاب نازل ہوا جیسے کہ قوم عاد و ثمود کی تاریخ اہل عرب کے سامنے موجود ہے خداوند عالم کی شان کبریائی اور اسکی قدرت آسمان و زمین میں ظاہر ہونے کے ساتھ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی اسکی قدرت و عظمت کی گواہی دے رہے ہیں تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کہ ان کے اوپر کس طرح پر کھولے ہوتے ہیں اور پر جھپکتے بھی ہیں کوئی نہیں ہے انکو روکے ہوئے بجز رحمن کے وہی پروردگار رحمن و رحیم اپنی قدرت سے انکو فضا میں معلق رکھے ہوئے ہے پرندوں کی یہ حالت خداوند عالم کی کبریائی کی بڑی ہی عظیم دلیل ہے۔

بے شک وہ پروردگار جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے بھلا وہ کون ہے جو لشکر مددگار ہو کر آجاتے تمہارے واسطے رحمن کے سوا مدد کرے اور کسی بھی عذاب و مصیبت سے تم کو بچالے ہرگز ایسا ممکن نہیں کا فر تو بس دھوکہ ہی میں پڑے ہوئے ہیں انکو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی عذاب نازل ہوا جس سے ڈرایا جا رہا ہے تو انکے یہ معبود عذاب سے بچالیں گے یہ انکا کھلا ہوا دھوکہ ہے سوچنا چاہیے۔ بھلا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے اگر وہ پروردگار اپنا رزق روک

عہ استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوائد قرآن میں فرماتے ہیں۔ شاید پرندوں کی مثال بیان کرنے سے یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے اور کفار اپنے کفر و شرارت سے اس کے مستحق بھی ہیں لیکن جس طرح رحمن کی رحمت نے پرندوں کو ہوا میں روک رکھا ہے عذاب بھی اس کی رحمت سے رکا ہوا ہے کوئی بعید نہیں اسی لطیف اشارہ کے باعث اس موقع پر اللہ کی صفت رحمن ذکر فرمائی گئی ہو حالانکہ یہ امر قدرت سے متعلق ہے تو ظاہر کا تقاضا ہو سکتا تھا کہ صفت قدرت و عظمت کا ذکر ہوتا۔

لے۔ دنیا کی طاقت مل کر بھی ایک دانہ زمین سے پیدا نہیں کر سکتی یہ سب باتیں ہر صاحب فہم انسان بڑی سہولت سے سمجھ سکتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے بلکہ یہ تو اور زیادہ مضبوطی سے چمٹے رہے اپنی سرکشی پر اور خدا کی اطاعت سے بدکنے پر یقیناً اس گمراہی اور سرکشی کا انجام ہلاکت و تباہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے بھلا کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اوندھا منہ اپنے سر کے بل راہ راست پر ہے یا وہ شخص جو چل رہا ہے ٹھیک ٹھیک ایک ایسے راستہ پر جو نہایت ہی سیدھا ہے ظاہر ہے کہ صراط مستقیم پر سیدھا چلنے والا انسان ہی کامیاب ہے اور حق پر ہے اور جو اوندھے منہ سر کے بل گھسٹ رہا ہو وہ کیونکر فلاح و سعادت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اسی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو شخص قانون الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ مبارکہ کی پیروی کرے گا وہی منزل مقصود کو پہنچے گا اور وہی مومن صالح ہے اور جو شخص ہوائے نفس میں پھنس کر اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہو جائے وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور ایک خاردار راستہ پر چلتے ہوئے ایسے عمیق اور گہرے گڑھے میں گرے گا کہ اس سے نکلنے کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ

تو کہہ دہی ہے جس نے تم کو نکال کھڑا کیا اور بنا دیئے تمکو کان اور آنکھیں اور

الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۲۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ

دل تم تھوڑا حق مانتے ہو تو کہہ دہی ہے جس نے کھنڈایا تمکو

فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا

زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور کہتے ہیں کب ہے یہ

الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۵﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ

دعہ اگر تم سچے ہو تو کہہ خبر تو ہے اللہ ہی

اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا دَاوُودَ زُلْفَةً سَيِّئَتْ

پاس اور میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں کھول کر پھر جب دیکھیں گے وہ پاس آ لگا

وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وُقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

برے بن جاؤ گے منہ منکروں کے اور کہے گا یہی ہے جس کو تم

تَدَّعُونَ ۲۷ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِی اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِیْ

مانگتے تھے تو کہہ ، بھلا دیکھو تو! اگر کھپا دے مجھ کو اللہ اور میرے ساتھ والوں

أَوْ رَحْمَنَا ۲۸ فَمَنْ یُّجِیْرُ الْکَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابِ الْیَمِّ ۲۹ قُلْ

کو یا ہم پر ہر کرے پھر کون ہے جو بچا دے منکروں کو دکھ کی مار سے تو کہہ

هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهِ وَعَلِیْهِ تَوَكَّلْنَا ۳۰ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ

وہی رحمن ہے ہم نے اسکو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا سو اب جان لو گے کون

هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیِّنٍ ۳۱ قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاوُكُمْ

پڑا ہے صبح بہکا دے میں تو کہہ بھلا دیکھو تو! اگر ہو رہے صبح کو پانی تمہارا

غَوْرًا ۳۲ فَمَنْ یَّاتِیْکُمْ بِمَآءٍ مَّعِیْنٍ ۳۳

خشک پھر کون ہے جو لا دے تمکو پانی نتھرا

دلائل قدرت رب العالمین و تنبیہ و تہدید بر مجرّمین و منکرین

قال اللہ تعالیٰ . قُلْ هُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَكُمْ ... اِلٰی ... فَمَنْ یَّاتِیْکُمْ بِمَآءٍ مَّعِیْنٍ (ربط) گزشتہ آیات میں اہل ایمان و تقویٰ پر انعامات خداوندی کا بیان تھا اور یہ کہ مومنین مطیعین اور کفار و مجرّمین ہر دو فریق کا خداوند عالم کو پورا پورا علم ہے انکا کوئی قول و عمل اللہ سے مخفی نہیں کوئی بھی اس کے احاطہ علم و قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا تو اب ان آیات میں مزید دلائل قدرت بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ کہ جب خداوند تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا آنکھیں دیکھنے کے لئے دیں اور کان سننے کے واسطے تو پھر یہ بات فطرت سے بعید ہے کہ انسان نہ عقل و فکر سے کام لے نہ آنکھوں سے دلائل قدرت کا مشاہدہ کرے اور نہ کانوں سے حق ہدایت کی بات سنے۔ ارشاد فرمایا۔

کہہ دیجیئے وہی ہے خداوند عالم وحدہ لا شریک کہ جس نے تمکو پیدا کیا اور اسکی خالقیت کی بے شمار دلیلیں خود انسانی وجود میں ودیعت رکھی ہوئی ہیں اور تمہارے واسطے کان بنائے اور آنکھیں تاکہ آنکھوں سے دیکھو اور کانوں سے رشد و ہدایت کی باتوں کو سناؤ اور دل تاکہ عقل و فطرت کے تقاضے دلوں

میں سمانے والی باتوں کو قبول کر دیکر اے انسانو! افسوس کہ تم میں سے بہت سوں نے ان چیزوں سے کام نہ لیا تو بہت ہی کم ہو کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر اس پر بھی یہ منکرین توجہ نہیں کرتے اور قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتے پھر کہہ دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے زمین میں بکھیرا اور اپنی قدرت سے کس طرح تم کو زمین کے مختلف خطوں اور علاقوں میں آباد کیا اور کس طرح اسباب معیشت اور سامان راحت پیدا کیا اور یہ سب چیزیں اپنے تغیر و انقلاب اور وجود و فنا اور بقا و زوال سے اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ تم سب اسی کی طرف اٹھاتے جاؤ گے۔ ان حقائق و دلائل اور مشاہدات کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان لاتے مگر ذرہ برابر بھی ان پر اثر نہیں اور بلکہ یہ کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کب ہم زندہ ہوں گے اور کب قیامت آئے گی تو آپ کہہ دیں اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف ڈرانے ہی والا ہوں کھلم کھلا خدا کے عذاب سے اور روز قیامت کے واقع ہونے سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی بھی ٹلانے والا نہیں چنانچہ جب وہ لوگ دیکھیں گے اسکو قریب کہ عذاب خداوندی سامنے ہے قیامت برپا ہو رہی ہے تو بگڑ جائیں گے کافروں کے چہرے شدت غم اور بدحواسی کی وجہ سے اور کہا جاتے گا یہی تو ہے وہ جس کو تم طلب کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبر اور اہل ایمان سے کہا کرتے تھے کہ اچھا اگر کافروں پر خدا کا عذاب آنے والا ہے تو لے آؤ کہاں ہے وہ عذاب تو اس طرح یہ منکر اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وہ بطور استہزاء مطالبہ اور جلدی کرتے تھے اور جنوں ہی وہ عذاب قریب آئے گا بڑے بڑے سرکشوں کے منہ بگڑ جائیں گے اور چہروں پر ہوا تیاں اڑنے لگیں گی۔

خداوند عالم کے عذاب کو کون ٹلا سکتا ہے اسکے قہر و جلال کا تو یہ عالم ہے کہ اے ہمارے پیغمبر انکو کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اور مجھے یہ بتاؤ اگر بالفرض خدا مجھے ہلاک کرے اور انکو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحم کرے جیسا کہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے تو پھر وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ یقیناً کسی میں جرأت نہیں کہ خدا کی کسی بھی بات کو ٹلا سکے اس لئے اس کا وہ عذاب جو کافروں اور منکروں پر واقع ہونے والا ہے اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا اور اسکی وہ عنایات و رحمتیں جو اسکے رسول پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہونے والی ہیں انکو کوئی نہیں روک سکتا اس شان عظمت و کبریائی کا ادراک و مشاہدہ کرنے والوں کو کہہ دیجئے کہ وہی رحمن ہے جس پر ہم ایمان لاتے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس پر بھروسہ ہی ہدایت و کامیابی ہے اور اے کافرو! تم ان دونوں سے محروم ہو نہ ایمان ہے نہ توکل اس وجہ سے بس عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے ہم یا تم؟ آخر اے منکر و! کہاں تک تم خدا کی قدرت و حقیقت کا انکار کرتے رہو گے تو کہہ دو بھلا بتاؤ اگر تمہارا یہ پانی خشک ہو جائے تو کون لاتے گا تمہارے پاس چشموں سے بہتا ہوا صاف ستھرا پانی۔ وہ پانی جس پر ہر جاندار کی زندگی اور ہر چیز کا بقا موقوف ہے چشموں کنوؤں اور نہروں سے خشک ہو جاتے تو یہ موتی کی طرح صاف ستھرے قطرے لے آنے کی کسی میں قدرت

نہیں ۹۔

تَعْرِیْحُ مُحَمَّدِ اللّٰهِ سُوْرَةُ الْمَلِكِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُوْرَةُ الْقَلَمِ

اس سورت کا اصل موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اثبات ہے اور منکرین و کفار کے شبہات و اعتراضات کا رد اور جواب ہے سورت کی ابتداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور اسکی عظمت و رفعت سے کی گئی اور جو لغو قسم کی باتیں کفار مکہ کہاتے تھے انکار دہے ساتھ ہی ایسی لغو اور بے ہودہ باتیں کرنے والوں کی مذمت کا بیان ہے اور ان کی وہ بے ہودہ اور ذلیل خصلتیں ذکر کی گئیں جن میں وہ مبتلا تھے اور یہ کہ ایسے منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا عذاب ہے اور کس قسم کی ذلت و رسوائی انکے مقدر میں لکھی ہوئی ہے پھر اس موضوع کو واضح اور ثابت کرنے کیلئے ان باغ واول کا قصہ بیان کیا گیا جو اللہ کی نافرمانی کے باعث ان تمام نعمتوں سے محروم ہو گئے جو انکو حاصل تھیں اور قدرت خداوندی نے انکے جرم کا کیسا انتقام لیا تو یہ سب کچھ عبرت کا سامان ہے اہل مکہ اور وہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے اور نافرمانی و سرکشی انہوں نے اپنا شیوہ بنالیا ہے انکو ایسے عبرتناک واقعات سے عبرت حاصل کرنی

۴۰ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں یہیں سے یہ بھی سمجھ لو کہ جب ہدایت کے سبب چشمہ خشک ہو چکے اس وقت ہدایت و معرفت کا خشک نہ ہونے والا چشمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی (بعثت کی) صورت میں جاری کر دینا بھی اسی رحمان مطلق کا کام ہو سکتا ہے جس نے اپنے فضل و انعام سے تمام جانداروں کی ظاہری و باطنی زندگی کے سامان پیدا کیے۔ اگر بغرض محال یہ چشمہ خشک ہو جاتے جیسا کہ اشقیاء کی تمنا ہے تو کون ہے جو مخلوق کے لیے ایسا پاک و صاف نتھرا پانی مہیا کر سکے "حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کو بعض متکبرین نے سنا تو بڑی ہی گستاخی سے کہا "ہم زمین سے کھود کر نکال لیں گے" اسی وقت خدا نے انکی آنکھوں کی رطوبت اور پانی جذب کر لیا اور غیب سے ندا سنائی دی اے گستاخ تو زمین کی تہوں سے پانی کیا نکال کر لائے گا تو اپنی آنکھ ہی کا پانی لے آ لیا ذ باللہ شان خداوندی میں گستاخی سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین

چاہیے ساتھ ہی قیامت اور احوال قیامت کا بھی ذکر آگیا اور یہ کہ روز قیامت نہایت ہی شدید دن ہوگا
مجرمین اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو انکی ذلت و بد حالی کی کوئی حد نہ ہوگی اختتام سورت پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی اذیتوں پر صبر و تحمل کی تلقین فرمائی گئی۔

❖ ❖ ❖

آیاتہا ۵۲ = ۶۸ = سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ = ۲ فِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ قلم مکی ہے اور اس میں بادلن آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۱ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ

قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں تو نہیں اپنے رب کے فضل سے

بِمَجْنُونٍ ۲ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۳ وَإِنَّكَ

دیوانہ اور تجھ کو نیک ہے بے انتہا اور تو پیدا ہوا

لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۴ فَسَتَبْصُرُ وَيَبْصُرُونَ ۵ بِأَيْسِكُمْ

ہے بڑے خلق پر سواب تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لینگے کون ہے کہ

الْمَفْتُونُ ۶ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

بچل رہا ہے تیرا رب وہی بہتر جانے جو بہکا اسکی راہ سے

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۷ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۸ وَذُورًا

اور وہی بہتر جانتا ہے راہ پانے والوں کو سو تو کہانہ مان جھٹلانے والوں کا وہ چاہتے ہیں

لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۹ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمِّينٍ ۱۰

کسی طرح تو ڈھیللا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں اور کہانہ مان کسی قسم کھانے والے کا بے قدر

هَمَّا زَمَشَاءَ بِمَقِيمٍ ۱۱ مَنَّا لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اِثِمٍ ۱۲ عَتِلٌ ۱۳

طعن دیتا، چغلی لیتے پھرتا ، بھلے کام سے روکتا، حد سے بڑھتا، گنہگار ، اجد

بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۱۳ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنٍ ۱۴ اِذَا

اس سب کے پیچھے بدنام ، اس سے کہ رکھتا ہے مال اور بیٹے جب

تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلٰیْنَ ۱۵ سَنَسِفُهُ

سنائیے اسکو ہماری باتیں کہے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی اب داغ دیں گے ہم

عَلٰی الْخُرُطُوْمِ ۱۶

اسکو سونڈ پر

بیان عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تلقین صبر استقامت

قال الله تعالى ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ اِلٰی سَنَسِفُهُ عَلٰی الْخُرُطُوْمِ (ربط) گزشتہ سورت میں خداوند عالم کی خالقیت کے دلائل ذکر کیے گئے اور یہ کہ اس کی قدرت کائنات کو محیط ہے اسکے احاطہ علم و قدرت سے کوئی مجرم نہیں نکل سکتا تو اب اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ثابت فرمایا گیا اور یہ کہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے مجرمین خدا کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے اور جو کچھ وہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں وہ سب لغو اور بے ہودہ باتیں ہیں کوئی صحیح العقل انسان ایسی بے ہودہ باتیں تصور بھی نہیں کر سکتا ارشاد فرمایا۔

ن۔ خدا تعالیٰ ہی اسکی مراد بخوبی جانتا ہے قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اُنکی جو لکھتے ہیں آپ نہیں

یہی مسلک اہل حق اور محققین کا ہے اگرچہ بعض عارفین اس حرفِ فون کو ناصر یا تنفر کا مخفف قرار دیکر یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ یہ تسلی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کے مددگار ہیں یا ہم آپ کی مدد کریں گے بعض مفسرین نے اور بھی معانی بیان کیے ہیں واللہ اعلم۔ ۱۳

ہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانہ بلکہ دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ علم و حکمت اور عقل و دانائی کے مالک ہیں جس توحید اور مکارم اخلاق کی دنیا کو تعلیم دی وہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا کے سارے حکماء اور فلاسفہ کو حکمت و دانائی آپ کے چشم فیض سے ملی ہے آپ کی حکمت و دانائی اہل مکہ کے نزدیک کوئی عجب چیز نہیں قریش اور ان کے علاوہ اطراف و اکناف عرب میں اس کا چرچا تھا یہ بات تو کیسے ممکن ہے کہ آپ دیوانہ ہوں بلکہ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے واسطے تو ایسا اجر عظیم ہے کہ جو کبھی بھی منقطع ہونے والا نہیں کیونکہ آپ کی ذات سے دنیا میں توحید و مکام اخلاق رواج پائیں گے خدا پرستی جب مشرق و مغرب میں پھیلے گی تو بلاشبہ اس سب کا اجر و ثواب آپ ہی کو ملتا رہے گا اور بے شک آپ تو بڑے ہی اچھے اور بلند پایہ خلق پر ہیں ایسے اخلاق حمیدہ اور پسندیدہ اخلاق کہ دنیا میں ان اخلاق و اعمال نے مسلمانوں کو عزت و حکومت اور سر بلندی عطا کی۔

تو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تم میں سے وہ ہے جو بھٹک رہا ہے اور کون وہ ہے جو پیکر

۷۷ خلق خاء اور لام کے ضمہ کے ساتھ عادت کو کہا جاتا ہے اچھی عادت کو خلق حسن اور بری عادت کو خلق سوء یعنی بد اخلاقی سے تعبیر کریں گے تو خلق حسن یا خلق عظیم انسان میں اس طبعی مدد کو کہا جاتا ہے جس کے باعث انسان پسندیدہ کام سہولت سے کر سکتا ہے ہر کیف عملی اور اخلاقی ہیئت عملیہ کو خلق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً حیا، کرم، سخاوت، شجاعت، ہمدردی و اعانت، وصلہ رحمی، صبر و حلم۔ اور ہر بری بات اور بے ہودہ خصلت سے پرہیز اور نفرت کرنا تو اس طرح کا وصف انسان کی فطرت میں رچا ہوا ہو کہ یہ تمام باتیں بے تکلف اس سے واقع ہوتی رہیں تو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان جملہ اخلاقی حسنہ اور پسندیدہ خصلتوں سے نہ صرف یہ کہ متصف ہیں بلکہ دنیا نے ان باتوں کو صرف آپ سے ہی سیکھا۔

ابوالدرداءؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا خلق کیا تھا جواب دیا آپ کا خلق قرآن کریم تھا ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی خوش خلق نہ تھا جب بھی کسی نے کام کے لئے بلایا آپ نے اس کا کام کر دیا عمر بھر آپ نے کسی کو گالی نہ دی نہ بُرا بھلا کہا انس بن مالکؓ فرمایا کرتے تھے میں نے دس برس آپ کی خدمت کی اس طویل مدت میں آپ نے کبھی مجھے کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی کام غلط کر لیا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا۔ ۱۳۔

علم و حکمت اور عقل و فراست ہے کون عاقبت اندیش ہے اور کس کی عقل ماری گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پاگلوں جیسی باتیں اور حرکتیں کرتا ہے بلاشبہ آئندہ کی تاریخ اسکا فیصلہ کر دے گی بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اسکو کہ جو بھٹکا ہوا ہے اسکے راستہ سے اور وہی خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ راست پر ہیں اس کا علم ہر عمل اور ہر عامل کو محیط ہے اس وجہ سے ہدایت اور نیکی پر چلنے والوں کا انجام فلاح و کامیابی اور عزت و غلبہ ہوگا اور گمراہوں کا انجام ہلاکت و تباہی ہے کفار و مشرکین تو اسی کوشش میں لگے رہیں گے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے معاملہ میں انکی کچھ رعایت کریں اور کفر و گمراہی اور معبودان باطلہ کے رد میں سخت رویہ کو ترک کر دیں۔ جس کا نتیجہ ظاہر ہے ہی ہو سکتا ہے کہ حق و باطل اور توحید و شرک میں امتیازی ختم ہو جائے گا اس لیے آپ کو تاکید ہے ہرگز ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کر لیں تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی برتیں ہرگز آپ ایسا نہ کریں۔ انکو نرمی اور خوش خلقی کی طمع میں احقاق حق اور تردید باطل میں کسی طرح کی نرمی اور کمزوری مقام رسالت کے ساتھ زیب نہیں دیتی ایمان و حق پرستی کا تقاضا یہی ہے کہ حق کی آواز بلا جھجک کے بلند کی جائے دشمن خواہ سختی اختیار کریں یا برا بھلا کہیں اہل باطل کی خوشنودی کی طرف مائل ہونا کسی بھی حق پرست کے لیے قابل برداشت بات نہیں ہے اور آپ ہرگز بات نہ مانیں کسی ایسے شخص کی جو خوب قسمیں کھانے والا حقیر و ذلیل انسان ہو۔ طعن و تشنیع کرنے والا ہو پھل خوری کرتا پھرتا ہو ہر پھلے کام سے لوگوں کو روکتا ہو حد سے زیادہ سرکش بڑا ہی گناہگار ہو نہایت ہی بدخود بے ہودہ ان سب باتوں کے بعد بدنام رسوائے زمانہ بھی ہوئے (اس شخص کا غرور و تکبر اور سرکشی اور ہر خیر سے لوگوں کو روکتا) اس وجہ سے تھا کہ وہ بہت مالدار اور بیٹوں والا تھا وہ اپنی سرکشی اور غرور میں اس حد تک پہنچا کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہے یہ تو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس مغرور و متکبر کو اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ دنیا میں کسی شخص کا دولت مند یا صاحب اولاد ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسکی بات حق ہے اور وہی کامیاب بھی ہے اصل عزت و کامیابی تو انسان کے اخلاق و عادت اور کردار کی خوبی اور شرافت و خوش اسلوبی پر موقوف ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے اہل فریب انسان کی باتوں کی طرف نہ کوئی التفات کرنا چاہیے اور نہ ہی اس سے متاثر ہونا چاہیے۔

معہ رسوائے زمانہ اور بدنام لفظ ”زنیم“ کا ترجمہ ہے جس کو حضرت شیخ الہندؒ نے اپنے ترجمہ میں اختیار فرمایا بعض حضرات سلف اور اہل لغت نے زنیم کے معنی ولد الزنا اور ”حرام زادے“ کے کیے ہیں اور جس کافر کے بارہ میں یہ آیات نازل ہوئیں وہ اہل مکہ میں اسی حیثیت کے ساتھ معروف تھا اور وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ ۱۲

ایسے نالائق اور بد بخت انسان کے لیے توہم نے یہ طے کر لیا ہے اور ہم داغ دیں گے اسکی سوئڈ پر اسکی وہ ناک جو سوئڈ کی طرح ہے نہایت ہی بے ڈول اور چوڑی بڑی بھدی نظر آتی ہے یہ شخص قریش کا ایک سردار ولید بن مغیرہ تھا جس میں یہ تمام اوصاف بنیام و کمال موجود تھے اور ناک پر داغ میں ذلت و رسوائی کا داغ تھا جو اس پر لگ کر رہا علاوہ انہیں جسی طور پر بھی دنیا میں یہ داغ لگ کر رہا جسکی صورت یہ ہوتی کہ بدر کی لڑائی میں ایک انصاری کی تلوار کا اسکی ناک پر چر کا لگا اور اس سے وہ زخمی ہوتی مکہ مکرمہ آ کر اسکی مرہم پیٹی کی مگر یہ زخم کسی طرح اچھا نہ ہوا بلکہ ایک نمایاں داغ پڑ گیا اور اس زخم کی سختی اور تلخی سے نجات نہ پاسکا حتیٰ کہ اسی حالت میں جہنم رسید ہو گیا۔

ناک ہی انسان کے غرور و تکبر کا نشان ہے عرف میں ناک عزت و آبرو کو کہتے ہیں اور ذلت و رسوائی کو محاورات میں ناک کٹ جانا کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے غرور و خود بینی کے نشان پر داغ لگایا جانا تکبر اور مرتابی کی مناسب سزا ہوتی اس میں ایک لطیف رمز اور اشارہ یہ بھی ہے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے والے ہاتھیوں کے لشکر کا انجام قریش مکہ نے دیکھ بھی لیا تھا اب یہ ہاتھی جیسی ناک والا بھی اپنی ذلت و ہلاکت کا انجام دیکھ لے گا۔

قلم اور تحریر قلم تاریخ عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حقانیت کا ثبوت اعظم

دنیا میں علوم کے نقل اور اشاعت کا ذریعہ قلم ہے۔ اور قلم کے ذریعہ علم و معرفت کے خزانے ایک قرن سے دوسرے قرن اور ایک قلب سے دوسرے قلب تک منتقل کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آغاز وحی پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرآن کا خطاب ہوا اور آپ نے فرمایا ما انا بقارئ کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ پڑھا ہوا ہوں تو قرأت اور علم و حکمت کے حصول کے اس واسطے اور ذریعہ کا اس طرح ذکر فرمایا گیا۔ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَوْمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ کہ قلم کے ذریعے انسان تک وہ علوم پہنچتے ہیں جن کو وہ پہلے نہیں جانتا ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ قلم سے تقدیر الہی کا قلم مراد ہو جیسے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے اول قلم پیدا فرمایا اور پھر اسکو فرمایا وَاُكْتُبْ، یعنی لکھ اے قلم۔ قلم نے کہا اے پروردگار کیا لکھوں جواب ملا لکھ لے ہر وہ چیز جو موجود ہے اور وہ بھی جو قیامت تک ہونے والا ہے بہر کیف قلم کی عظمت ظاہر ہے اور اسی عظمت کے پیش نظر قلم اور قلم سے لکھے جانے والے علوم و معارف کی قسم کھاتی گئی چونکہ قسم اور جواب قسم

میں ایک خاص ربط اور مناسبت ہوتی ہے تو مآ آنت بنعصۃ ربک لصحنون یعنی اس اعلان و ذکر آپ اپنے پروردگار کے فضل و انعام کی وجہ سے مجنون یا دیوانہ نہیں ہیں، کے ثابت کرنے کے لئے قلم اور قلم سے تحریر کیے جانے والے علوم کی قسم کھاتی کیونکہ علوم اور حکمتیں لکھی جاتی ہیں اور ایسی حکمتیں کہ دنیا کے حکماء ان پر حیران ہوں ان اسرار و حکم سے لوگوں کو فہم و شعور کا ایک حصہ ملے تو بلاشبہ اس قسم پر یہ مضمون مرتب کرنا اور کفار مکہ کے اس بے ہودہ لغو اعتراض کا جواب نہایت ہی لطیف ہوا جیسے کہ کسی تاریکی اور ظلمت کے الزام کو رد کرنے کے لئے سورج اور سورج کی تابناک شعاعوں کی قسم کھاتی جاتے اسی وجہ سے اس اعتراض کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خلق عظیم کا ذکر فرمایا جو دنیا کی تمام حکمتوں اور دانائی کے رموز کے لئے ایک جامع اساس ہے کہ کہاں ان بے ہودہ لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ مجنون ہیں اور کہاں آپ کا یہ مقام کہ لعلی خلق عظیم کہ جملہ کمالات عقلیہ و عملیہ کا سرچشمہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے (فرمایا) اور میں نے کبھی کوئی ریشم و دیباچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیف مبارک (ہتھیلی) سے زائد نرم و لطیف نہیں چھوا اور کبھی کوئی مشک و عنبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زائد خوشبودار نہیں پایا ایک روایت میں براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہاً و احسن الناس خلقاً تھے یعنی جس طرح آپ ظاہر جسم چہرے کے لحاظ سے پیکر حسن و جمال تھے باطنی اخلاق کے لحاظ سے حسن خلق کا پیکر اعظم تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ریشم اور مشک و عنبر کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے آپ کے اخلاق کی نرمی و لطافت کے سامنے ریشم کی نرمی پیچ تھی اور آپ کے اخلاق مبارک کی ہلک اور خوشبو کے سامنے ہر عطر اور مشک و عنبر شرماتے تھے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانیؒ اپنے فوائد قرآن کریم میں فرماتے ہیں ”دنیا میں بہت دیوانے ہوتے ہیں اور کتنے عظیم الشان مصلحین گزرے ہیں ابتداء قوم نے دیوانہ کہہ کر پکارا ہے مگر قلم نے تاریخی معلومات کا جو ذخیرہ بطون و اوراق میں جمع کیا ہے وہ بہانگ دہل شہادت دیتا ہے کہ واقعی دیوانوں اور ان دیوانہ کہلانے والوں کے حالات میں کس قدر زمین و آسمان کا تفاوت ہے آج آپ کو (العیاذ باللہ) مجنون کے لقب سے یاد کرنا بالکل وہی رنگ رکھتا ہے جس رنگ میں دنیا کے جلیل القدر اور اولو العزم مصلحین کو ہر زمانہ کے شریروں اور بے عقلوں نے یاد کیا لیکن جس طرح تاریخ نے ان مصلحین کے اعلیٰ کارناموں پر بقا و دوام کی ہر ثبت کر دی اور ان مجنون کہنے والوں کا

نام و نشان باقی نہ چھوڑا قریب ہے کہ قلم اور اس کے ذریعہ لکھی ہوئی تحریریں آپ کے ذکر خیر اور آپ کے بے مثال کارناموں اور علوم و معارف کو ہمیشہ کے لیے روشن رکھیں گے اور آپ کو دیوانہ بتلانے والوں کا وجود صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتے گا ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا آپ کی حکمت و دانائی کی داد دے گی اور آپ کے کامل ترین انسان ہونے کو بطور ایک اجتماعی عقیدہ کے تسلیم کر لے گی۔

بھلا خداوندِ قدوس جسکی فضیلت و برتری کو ازل الازل میں اپنے قلم نور سے لوح محفوظ کی تختی پر نقش کر چکا کسی کی طاقت ہے کہ محض مجنون و مفتون کی پھبتیاں کس کر اس کے ایک شوشرہ کو مٹا سکے جو ایسا خیال رکھتا ہو وہ پرے درجے کا مجنون یا جاہل ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان علم و حکمت اور محاسن اخلاق کا سرچشمہ ہونے کے بیان کے لیے عنوان **لَعَلِّي خُلِقْتُ عَظِيمًا**، لفظ علی کے ساتھ اختیار فرمایا گیا عربی زبان میں لفظ علی استعمال اور غلبہ کے بیان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اشارہ فرمایا گیا کہ آپ صرف یہی نہیں کہ صاحب خلق عظیم ہوں بلکہ آپ تو ان اخلاق حمیدہ پر حاوی اور غالب ہیں اور عظیم کے لفظ نے اور بھی وسعت پیدا کر دی۔

اہل مکہ یا ولید بن مغیرہ جیسے بد نختوں کی اس بے ہودہ بات کہ آپ مجنون ہیں رد کرنے کے لیے یہاں حق تعالیٰ شانہ نے تین باتیں ذکر فرمائیں یا یہ کہ تین طرح اسکی تردید کی ایک تو یہ فرمایا **أَنْتَ بِرَحْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ** جس میں اشارہ ہوا کہ جس ہستی پر خدا کی نعمت بے پایاں ہو وہ کیسے دیوانہ مجنون ہو سکتا ہے دوسری بات یہ فرمائی **وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا** یعنی دیوانگی تو درکنار آپ کا مقام عظمت تو یہ ہے کہ آپ کا اجر و ثواب کبھی منقطع ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے علوم و معارف اور ہدایات سے تو دنیا قیامت تک مستفید ہوتی رہے گی تو جو ہستی اس مقام و مرتبہ کی ہو کہ اسکی ہدایات و علوم سے دنیا قیامت تک مستفید ہو اور اس طرح اس کا اجر کبھی بھی منقطع نہ ہو سکتا ہو تو بھلا کیا کوئی عقل والا انسان ایسے کو مجنون و دیوانہ کہہ سکتا ہے پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ **إِنَّكَ لَعَلِّي خُلِقْتُ عَظِيمًا** تو خلق عظیم سے مستصف ہونا تو کمال عقل و دانائی ہے تو پھر کون وہ پاگل ہے جو ایسی ہستی کو مجنون و دیوانہ کہہ رہا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ کفار مکہ کے بے ہودہ اور نہایت ہی بھونڈی بات کی تردید مسلسل اور پے در پے تین دلیلوں اور اس کے برعکس تین عظیم کمالات (جو علم و حکمت اور عقل و دانائی کا پیکر ہیں) کے بیان سے کی گئی۔

حضرات مفسرین اگرچہ ان آیات کو ولید بن مغیرہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں لیکن

فائدہ | قرآن کریم کے مضامین خواہ وہ کسی بھی جزوی واقعہ یا شخصی مسئلہ کے لیے نازل ہوں

مگر ان کا مفہوم ایک قانون کلی اور عمومی مفہوم کے درجہ میں ہوتا ہے کہ جو بھی ان احوال سے متصف ہو یہ آیات اسی پر منطبق ہیں۔

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ

ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جیسے جانچا اس باغ والوں کو جب

أَقْسَمُوا لِيَصْرِمْنَهَا مُصْبِحِينَ ۚ ۱۴ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۚ ۱۵ فَطَافَ

سب نے قسم کھائی کہ اسکا میوہ توڑینگے صبح کو اور انشاء اللہ نہ کہا پھر پھیرا کر گیا

عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۚ ۱۹ فَاصْبَحَتْ

اس پر کوئی پھیرنے والا تیرے رب کی طرف سے اوروہ سوتے رہے پھر صبح تک ہو رہا

كَالْصَّرِيمِ ۚ ۲۰ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ۚ ۲۱ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ

جیسے ٹوٹ چکا پھر آپس میں پکارے صبح ہوتے کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ۲۲ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۚ ۲۳ أَن

اگر تم کو توڑنا ہے پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چپکے چپکے کہ

لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَّرْصُكِينَ ۚ ۲۴ وَغَدَا عَلَىٰ حَرْدٍ

اندر نہ آنے پاوے اس میں آج تمہارے پاس کوئی محتاج اور سویرے چلے پلکے

قَدِيرِينَ ۚ ۲۵ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۚ ۲۶ بَلْ نَحْنُ

زور پر پھر جب اسکو دیکھا بولے ہم راہ بھولے نہیں! ہماری

مُحْرَمُونَ ۚ ۲۷ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۚ ۲۸

قسمت نہ ہوتی بولا ان میں بیچ کا میں نے تم کو نہ کہا تھا کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کی

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ ۲۹ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی ہم ہی تفسیر وار تھے پھر منہ کر کر ایک دوسرے کی

عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَامُؤْنَ ۖ قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّا لَكُنَّا طُغْيَانٌ ۝۳۱

طرف لگے اولاد ہمارا دینے بولے اے خرابی ہماری! ہم تھے حد سے بڑھنے والے

عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رِغْبُونَ ۝۳۲

شاید ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر ہم اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَلَوْكَانُوا

یوں آتی ہے آفت اور آخرت کی آفت سو سب سے بڑی اگر ان کو

يَعْلَمُونَ ۝۳۳

سمجھ ہوتی

عبرت ناک انجام غرور و تکبر بر دولت دنیا و محرومی از سعادت آخرت

قال اللہ تعالیٰ۔ اِنَّا بَكُونُكُمْ كَمَا بَكُونُوا اَصْحَابِ الْجَنَّةِ... الی... کَوْنُكُمْ لَعَلَّكُمْ يَوْمَ
(در ربط) گزشتہ آیات میں اہل مکہ کے ان مغرور و متکبر انسانوں کا ذکر تھا جنہوں نے محض اپنے مال و
دولت اور اولاد و خاندان کے نشہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی انکار و کفر کے مرتکب ہوئے
تو اب ان آیات میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو دنیا کے مال و
منال پر بھروسہ کر کے مغرور و متکبر نہ ہونا چاہیے دنیا کی حقیقت بس اتنی ہی ہے اور غرور کا انجام ایسا ہی
ہے جیسے کہ اس باغ کی تباہی اور باغ والوں کی بربادی سے ظاہر ہو رہا ہے یہ باغ والے چند بھائی تھے
جنہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اس باغ کی آمدنی اور پیداوار کو صدقہ و خیرات
کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے اور باپ کی یہ روش کہ وہ غریبوں اور یتیموں کو خوب صدقہ کرتا تھا ہم
باقی نہیں رکھیں گے تو یہ باغ کس طرح قہر خداوندی سے جل کر خاک ہو گیا اور یہ لوگ حسرت و افسوس
ہی کرتے رہ گئے تو ارشاد فرمایا۔

بے شک ہم نے انکو آزمایا ہے۔ جیسا کہ آزمایا تھا، ہم نے باغ والوں کو جب کہ انہوں نے
اپنے باپ کے مرنے کے بعد مال کی محبت میں صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے
بخل کیا اور اسکی یہ عادت کہ باغ کا پھل توڑنے پر غریبوں پر پہلے صدقہ کرتا ان لوگوں کو ناگوار گزری

اور اس وجہ سے یہ طے کیا اور سب نے قسمیں کھاتیں کہ ہم ضرور بالضرور اس باغ کا پھل توڑیں گے صبح ہوتے وقت اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ”اگر اللہ نے چاہا“ کیونکہ خدا کے ارادہ کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا تو گھوم گئی اس باغ پر ایک گھوم جانے والی چیز آپ کے رب کی طرف سے جو آگ کے شعلے برسانے والی ہوا تھی اور وہ سوتے ہوتے تھے تو وہ باغ صبح تک ایک پتھر کی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا رات کے بگولوں نے باغ اور کھیت سب صاف کر ڈالا پھر ایک دوسرے کو پکارنے لگے جب کہ وہ صبح کے وقت اٹھے تاکہ علی الصباح جیسا کہ طے کیا تھا کہ اندھیرے اندھیرے باغ میں جا کر پھل توڑ لیں اور اس وقت تک فقیر دل اور مسکینوں کے آنے کی نوبت نہ آئے کہ سویرے ہی چلے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کھیتی کاٹنا چاہتے ہو اور پھل توڑنا چاہتے ہو چنا پنجر یہ لوگ روانہ ہوتے اور حال یہ کہ ڈر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے ایسا نہ ہو کہ آج کوئی مسکین تم پر داخل ہو جائے اور تدبیر یہ ہونی چاہیے کہ ہرگز کوئی مسکین آہی نہ سکے اور یہ باتیں آہستہ کر رہے تھے کہ کہیں کوئی مسکین سن ہی نہ لے اور صبح ہی صبح چلے لپکتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اب سب کچھ اپنے قبضہ میں کر لینے والے ہوں گے اور قادر ہوں گے اس پر کہ سارا پھل اور کھیتی اپنے قبضہ میں لے لیں اور کسی مسکین کو باغ کے قریب بھی نہ آنے دیں لیکن جب وہاں پہنچے اور اس باغ کو دیکھا تو یہ سوچ کر کہ ہمارا باغ تو نہایت ہی سرسبز و شاداب تھا یہ تو ہمارا باغ نہیں ہو سکتا ہم راستہ بھٹک کر کسی اور جگہ آگئے ہیں تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں مگر کچھ قرائن اور محل وقوع اسی طرح دوسری نشانیوں کو دیکھ کر یہ یقین کر لیا کہ نہیں یہ تو ہمارا ہی باغ ہے جو جل کر خاک ہو گیا تو بولے نہیں بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی اور ہم اپنی بد نصیبی کی وجہ سے محروم ہو گئے ہیں ان میں سے درمیانہ اور معتدل درجہ کا بھائی بولا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کیوں نہیں تم اللہ کی پاکی بیان کرتے اور اسکی حمد و ثناء اور تسبیح زبان و عمل سے کیوں نہیں ادا کرتے یعنی میں تمکو پہلے ہی کہتا تھا کہ اپنے رب سے غافل نہ ہو اسکا شکر ادا کرتے رہو اور اسکے ساتھ اپنی زندگی کا رابطہ اسکی نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے باقی رکھو لیکن افسوس کہ تم نے میری بات نہ مانی اس پر وہ شرمندہ ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے پاکی ہے ہمارے پروردگار کی بے شک ہم بڑے ہی

عہ یہ لفظ بڑھا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھائی صرف باعتبار عمر ہی کے درمیانہ نہ تھا اور نہ اس معنی کو قطعی سمجھنا چاہیے بلکہ بہت ممکن ہے کہ اسکو اوسط اسکے اعتدال اور میانہ روی کے باعث کہا گیا ہو ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیرؓ سے یہی منقول ہے۔

اور درمیانہ درجہ اس وجہ سے کہ نہ تو یہ ان بھائیوں کی طرح مسکینوں پر صدقہ و خیرات سے بچ رہا تھا اور نہ ہی اس میں اس قدر ہمت و قدرت تھی کہ اپنے بھائیوں کی غلط روش کا مقابلہ کرنا اس لئے یہ درمیانہ درجہ کا ہوا۔

ظالم ہیں پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے لگے اور کہتے تھے ہاتھ ہماری بربادی! بے شک ہم تو بہت ہی سرکشی اور تعدی کرنے والے ہو گئے کہ اسکی کوئی حد ہی نہ رہی ہم نے اپنے آپ کو بھی فراموش کیا اور خدا کے احکامات کو بھی نہیں پہچانا اب ہم ندامت و شرمندگی کے ساتھ تائب ہوتے اور اپنے خدا ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے بہتر کوئی نعمت عطا کر دے بس ہم تو اپنے رب کی طرف رغبت و آرزو قائم کر چکے ہیں وہی ہماری آرزو کا ماویٰ و ملجاء اور اسی کی طرف ہماری آس ہے اے سننے والو! سن لو بس اسی طرح ہے خدا کا عذاب جب آتا ہے تو دنیا میں بھی انسان کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے اور یقیناً عذاب آخرت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے جس کا دنیا میں کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کاش کہ یہ نافرمان لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ یہ دنیا کے عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جسکو کوئی طاقت اور تدبیر مٹا نہ سکی تو عذاب آخرت کو کون ٹلا سکتا ہے جسکی ہیبت و عظمت سے آسمان و زمین کانپتے ہیں۔

غرور و تکبر سے سرسبز و شاداب باغ کی تباہی

حافظ ابن کثیرؒ قرطبیؒ اور علامہ آلوسیؒ نے بیان کیا ہے کہ یہ باغ والے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے اہل یمن میں سے تھے سعید بن جبیرؒ بیان کرتے ہیں کہ صنعاء میں یمن سے تقریباً چھ میل دوری کی مسافت پر ایک قصبہ خروان تھا یہاں کے باشندے اصل میں حبشہ کے تھے وہاں ایک شخص نہایت ہی کریم النفس اور سنی تھا جس کا یہ باغ تھا مذہباً یہ اہل کتاب تھا نہایت ہی خدا ترس۔ اس شخص نے اپنے باغ اور کھیت کی آمدنی سے غزبار و مساکین یتیموں اور بیواؤں کے حصے اور وظیفے مقرر کر رکھے تھے یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا تھا اس شخص کے انتقال کے بعد اسکے بیٹوں نے ان تمام باتوں کو قطعاً ترک کر ڈالا ان کے دل میں نفس اور شیطان نے یہ ڈالا کہ ہم تو عیال دار ہیں اخراجات اور مصارف ہی پورے نہیں ہوتے ہم نے اگر باپ کی طرح غزبار و مساکین کو دینا شروع کر دیا تو ہم کہاں سے کھائیں گے اور جب فصل کٹنے یا پھلوں کے توڑنے کا وقت آیا تو ان سب نے باہم مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ پھلوں کو توڑنے کے لیے ہم صبح سے پہلے اندھیرے اندھیرے پہنچ جائیں اور ان مسکینوں کے آنے سے پہلے جو باپ کے زمانہ میں پھل توڑنے کے وقت آتے تھے سارے پھل گھر لے آئیں تاکہ انکو کچھ دینا نہ پڑے ان میں سے ایک بھاتی تو جس کو قرآن کریم نے قَالَ اَوْسَطُ لِمُمْ فرمایا ہے انکو سمجھاتا رہا اور منع کرنے لگا کہ ایسا نہ کرو بلکہ مساکین پر خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں صدقہ سے تو اور برکت ہوتی ہے اسکی مزید رحمتیں اور عنایات واقع ہوتی ہیں مگر اس کی کسی نے نہ سنی اور نہ مانی اور جس طرح طے کیا تھا صبح سے پہلے اندھیرے وقت باغ کی طرف چلے وہاں جا کر دیکھا تو خدا کے قہر و عذاب نے اسکو جلا کر خاک کر ڈالا تھا جس پر حسرت و ملال سے ہاتھ مٹکتے رہ گئے اس

حسرت و ملال کی کیفیت کو قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا۔

یہ قصہ چونکہ اہل عرب میں مشہور ہو چکا تھا سہی کہ عوام و خواص میں قرآن بعد قرآن اسکو بیان کیا جاتا تھا اس وجہ سے قرآن کریم نے کفار مکہ کی عبرت و تنبیہ کیلئے ذکر فرمایا اور یہ کہ انسان کو دنیا کے مال و دولت پر ہرگز غور نہ کرنا چاہیئے۔

امام بیہقیؒ نے جعفر بن محمدؒ کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا کہ آپؐ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص رات میں اپنی کھیتی کاٹے یا باغ کے پھل توڑے بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی قصہ کے پیش نظر ہے کیونکہ مجرمن کی مشابہت سے بھی انسان کو بچنا چاہیئے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان کرتے ہیں فرمایا اَيَاكُمْ وَالْمَعَاصِيَ اِنَّ الْعَبْدَ لِيَذْنِبُ ذُنُوبًا فَيَحْرُمُ بِهِمْ رِزْقًا قَدْ كَانَ هَيْئًا لَكُمْ۔ یعنی اے لوگو! تم معاصی اور گناہوں سے بچو بے شک بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اسکو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَكَاتِفٌ عَلَيْهَا كَاتِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ كَاثِمُونَ حق تعالیٰ شانہ اپنی نعمتوں کا حق اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے اور ناشکری کی نحوست سے بچاتے۔

رَبِّ اَوْزَعْنَا اِنْ نَشَكَرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَاِنْ نَعْمَلْ صَالِحًا مَرْضَاةً وَاَدْخَلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۝۳۳

البتہ ڈردالوں کو اپنے رب کے پاس باغ ہیں نعمت کے

اَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝۳۵ مَا لَكُمْ مِّنْكُمْ كَيْفَ

کیا ہم کریں گے حکمرانوں کو برابر گنہگاروں کے ؟ کیا ہوا تمکو کیسی بات

تَحْكُمُونَ ۝۳۶ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ تَدْرُسُونَ ۝۳۷ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ

کھڑاتے ہو ؟ کیا تم پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ لیتے ہو اس میں ملتا ہے

لَمَّا تَخِيَّرُونَ ۝۳۸ اَمْ لَكُمْ اِيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالِغَةِ اِلَى يَوْمِ

تمکو جو پسند کرو کیا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لی ہیں پوری قیامت کے دن

نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبْذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝۴۹ فَاجْتَبَاهُ

احسان نیرے رب کا تو بھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں الزام کھا کر پھر نوازا اسکو

رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۵۰ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اسکے رب نے پھر کر دیا اسکو نیکیوں میں اور منکر تو لگے ہی ہیں کہ ڈکاویں

لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ

تجھ کو اپنی نگاہوں سے جب سنتے ہیں سمجھوتی اور کہتے ہیں وہ

لَمَجْنُونٌ ۝۵۱ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝۵۲

الہیج

باؤلا ہے اور یہ تو یہی سمجھوتی ہے سارے جہان والوں کو

بشارت اہل ایمان و تقویٰ بنعمہ جنت و تذلیل و توہین کفار و مشرکین در روز آخرت

قال الله تعالى: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَى إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
(ربط) گذشتہ آیات میں ان منکرین و مکذبین کا ذکر تھا جو دولت کے نشہ میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل کی تو انکی نافرمانی اور غرور کا انجام ہلاکت ایک تاریخی واقعہ کی شکل میں بیان فرمایا گیا اب ان آیات میں اہل تقویٰ و ایمان کا اعزاز و اکرام اور جنت میں حق تعالیٰ شانہ ان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے گا بیان فرمایا جا رہا ہے پھر اسی کے ساتھ تنبیہ کے طور پر مجرمین و منکرین کا قیامت کے روز کیسا بُرا انجام ہوگا ذکر فرمایا گیا اور اس ذلت و خواری کا منظر پیش کیا گیا جس میں وہ مبتلا ہوں گے۔

فرمایا بے شک تقویٰ والوں کے لیے انکے پروردگار کے یہاں باغات ہوں گے نعمتوں کے یہ دنیا والے کیا اپنے باغ و بہار پر غرور و تکبر کرتے ہیں متقیوں کو آخرت میں جو باغات اور نعمتیں دی جائیں گی وہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی کے قلب و دماغ میں اس کا تصور گزرا ظاہر ہے کہ ان نعمتوں سے یہ کفار و مجرمین محروم ہوں گے اور کیوں نہ ہوں تو کیا ہم فرماں برداروں

کو جرمین کے برابر کر دیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں اور یہی بات عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہے اور یہ کہ مسلم و فرماں بردار اور مجرم و نافرمان برابر ہوں عقل و فطرت کے خلاف ہے اگر اے کافرو! تم اس قسم کا فیصلہ کرتے ہو تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کیا ہو گیا تم کو تم یہ کیسے فیصلہ کرتے ہو کیا تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی لکھی ہوئی چیز ہے جس کو تم بطور دلیل سنا سکو اور پڑھتے ہو یا ایسی کوئی قابل اعتبار کتاب ہے کہ جس کو بطور سند پیش کیا جاسکے کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے یقینی کہ تم اس کو اپنے واسطے پسند کر لو کہ تمہیں وہی ملے گا جو چاہو اور تمہاری من مانی خواہشات پوری ہوں اچھا تو کیا تمہارے واسطے ہم پر قسمیں ہیں اور تم نے ہم سے قسموں کے ساتھ کوئی عہد و پیمان لے رکھے ہیں جو قیامت تک پہنچنے والے ہوں اور ان قسموں کی وجہ سے ہم قیامت کے روز مجبور ہوں کہ وہ چیزیں تم کو دیں اور مطیعین و فرمانبرداروں کی طرح تم جرمین کو بھی اپنے انعامات سے نوازیں اور اس کی رو سے تم کو وہی کچھ ملے جو تم فیصلہ کرو اور جس طرح تم دنیا میں عیش و عشرت میں ہو قیامت تک اسی حال میں رہو گے جو شخص اس قسم کا دعویٰ کرے اے ہمارے پیغمبر! آپ ان سے پوچھتے کون ہے ان میں سے ایسا جو اس کا ذمہ دار بنے ذرا ہم دیکھیں تو سہی وہ کون ہے اور کیسا ذمہ لیتا ہے ان لوگوں کے پاس دلیل تو کیا ہوتی نہ عقلی اور نہ نقلی محض جھوٹے معبودوں پر بھروسہ کر رکھا ہے! تو ان کے واسطے کچھ شریک ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شر کار لیکر آئیں اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں ظاہر ہے جو معبود خود عاجز ہیں اور ان کا وجود ہی ان کے عابدوں کی عنایت پر قائم ہے تو وہ کیا خاک اپنے عابدوں کی مدد کریں گے قیامت کے روز فریب کا یہ پردہ چاک ہو جائے گا اور مشرکین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زندگی بھر جن معبودوں کی پرستش کی وہ بیکار اور عاجز محض ہیں اس دن کی عظمت و ہیبت سے تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑے ہوں گے۔

یہ دن وہ ہو گا جب کہ کشف ساق فرمایا جائے گا اور اس طرح اللہ رب العزت اپنی ایک خاص تجلی ظاہر فرماتا ہو گا اور ان کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو یہ طاقت نہ رکھیں گے کہ سجدہ کر سکیں ہزار کوشش کریں گے کہ جھکیں اور تجلی الہی کے ظہور پر اسکے سامنے سز سجدہ ہو جائیں لیکن انکی کمزریں ایک تختہ کی طرح ہونگی اور کسی طرح بھی سجدہ نہ کر سکیں گے اس حالت میں انکی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت و خواری انکو ڈھانکے ہوئے ہوگی حالانکہ ان کو سجدہ کی طرف بلایا جاتا رہا جب کہ وہ صحیح و سالم تھے دنیا کی زندگی میں اور قدرت رکھتے تھے کہ سجدہ کر لیں لیکن عناد و بغاوت میں اس طرح بدست رہے کہ کبھی خدا کو سجدہ نہ کیا اب روز قیامت جب کہ انکی پشت لکڑی کا تختہ ہوگی اور دل سے چاہیں گے کوشش کریں گے کہ سجدہ کر لیں مگر نہ کر سکیں گے یہی ایک بات عبرت و ہدایت کے لئے کافی ہے کہ وہ پیغمبر خدا پر ایمان لے آئیں لیکن اس پر اگر وہ بد نصیب ایمان نہیں لاتے تو پھر اے ہمارے پیغمبر چھوڑ دو مجھ کو اور اس کو جو اس بات کو جھٹلا رہا ہے میں خود ایسے بد بختوں سے نمٹ لوں گا اور انکی نافرمانی کی سزا پوری طرح انکو مل کر رہے گی ابھی تو ہم انکو مہلت دے رہے ہیں اس طرح کہ ان کو

معلوم ہی نہیں کہ محض حکمت خداوندی سے انکو ڈھیل دی جا رہی ہے اور میں انکو ہمت دے رہا ہوں اور یہ ہمت اس وجہ سے نہیں کہ ابھی انکو عذاب دینے کا سامان میرے پاس فراہم نہیں بلکہ یہ محض ایک حکمت ہے اور یہ قانون حکمت خداوند عالم نے پہلی قوموں میں جاری رکھا مگر جب بھی میں مجرموں کو پکڑوں گا اس سے کوئی مجرم بچ نہیں سکے گا بے شک میری پکڑ بڑی ہی سخت ہے یہ تمام باتیں ایک صحیح الفکر انسان کے سمجھنے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے واسطے کافی ہیں مگر پھر بھی ان لوگوں کا ایمان نہ لانا قابل حیرت اور باعث افسوس ہے تو کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے بوجھ محسوس کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ایمان لانے کے واسطے تیار نہیں ہوتے نہیں ہرگز نہیں جیسا کہ ظاہر ہے تو پھر کیا انکے پاس غیب کی خبر ہے کہ وہ انکو لکھتے ہیں اور وحی الہی کی طرح اس کو محفوظ کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں اور اللہ کے پیغمبر پر نازل ہونے والی اس وحی اور کلام الہی سے مستفید اور بے نیاز ہیں آخر اس بہت دھرمی اور انکار کا کوئی تو سبب اور وجہ ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی وجہ میں سے کوئی وجہ بھی ممکن نہیں ایسی حالت میں اللہ کے پیغمبر پر بے چینی اور گھبراہٹ کا واقع ہونا امر طبعی تھا تو فرمایا جا رہا ہے تو بس آپ تو صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کے وقت کا اور استقلال و ہمت سے صبر کرنے ہوتے انتظار کیجیے کہ ایسے مجرموں کے واسطے خدا کا کیا فیصلہ نافذ ہوتا ہے اور نہ ہو جاتیے مچھلی والے کی طرح بے چینی اور گھبراہٹ میں یا عجلت و جلد بازی میں یعنی حضرت یونسؑ ذوالنون کی طرح جب کہ وہ اپنی قوم کی مسلسل نافرمانی پر غم و غصہ کی حالت میں برداشت نہ کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور قوم کے حق میں عذاب کی دعا بلکہ پیش گوئی بھی کر بیٹھے تو قدرت خداوندی سے ایک مچھلی نے انکو نگل لیا تھا جب کہ اُس نے اپنے رب کو پکارا "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" کہتے ہوئے در آنحا لیکہ وہ گھٹے ہوئے تھے غم و غصہ اور پریشانیوں کے ایک غم و غصہ تو قوم کی نافرمانی اور انکی سرکشی اور ایمان نہ لانے کا ایک ایسے مجرموں سے عذاب ٹل جانے کا پھر بغیر خداوند عالم کی صریح اجازت اور وحی شہر چھوڑ دینے کا ان سب باتوں کے علاوہ مچھلی کے پیٹ میں مجبوس ہو جانے کا تو مجموعی طور پر یہ کتنے غم اور کس قدر انواع و اقسام کی گھٹن تنگی اور ظلمتیں تھیں لیکن خداوند عالم کس قدر کریم اور مہربان ہے کہ ان سب بے چینیوں اور گھبراہٹوں سے نجات دی یہ بلاشبہ اللہ کا عظیم انعام تھا تو اگر انکے رب کی طرف سے یہ نعمت دہربانی انکو نہ سنبھالتی تو وہ پھینکے ہوتے ہوتے ایک چٹیل میدان میں اس طرح کہ بہت ہی بد حال ہوتے یہ اللہ کا کس قدر انعام عظیم ہے کہ قبول توبہ کے بعد اپنی گراں قدر نعمتوں سے نوازا اور نہ تو مچھلی کے پیٹ سے نکل کر بڑی ہی بُری حالت میں ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ہوتے نہ کوئی کرامت ہوتی اور نہ کوئی فضل و کمال باقی رہتا لیکن ان کے رب نے انکو پھر نوازا اور انکو پھر بنا دیا نیک اور برگزیدہ

لوگوں میں سے اور اس ابتلا یا آزمائش یا ان مشقتوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے انکے مراتب و درجات مزید بلند کر دیئے تو اسی طرح آپ بھی صبر و برداشت کریں اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کریں اسکے فیصلہ سے قبل کوئی بے چینی اور گھبراہٹ مقام نبوت کی عظمت و بلندی سے گری ہوئی چیز ہے رہا منکرین و معاندین کا انکار و مقابلہ اور دشمنی تو ظاہر ہے کہ اس کا سلسلہ تو کبھی منقطع نہیں ہو سکتا اور ان کافروں کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہے کہ قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے جب کہ انہوں نے قرآن اور ذکر الہی کو سنا اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہیں حالانکہ یہ قرآن تو ایک پیغام نصیحت ہی ہے تمام جہانوں کے لئے جس کی ایک ایک آیت حکمتوں اور خوبیوں سے بریز رہی ہے بھلا ایسے کلام کو پیش کرنے والا دیوانہ ہو سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں یقیناً وہی سب سے بڑا پاگل اور دیوانہ ہے جو ایسا کہتا ہے ۵۔

۵۔ اس واقعہ کی تفصیل مختلف اور متعدد موقعوں پر گزر چکی اور واقعہ کے اجزاء کچھ نہ کچھ تفصیل کے ساتھ حضرات قارئین کے سامنے آچکے۔

غالباً یہی وہ اجتہاد اور کرامت کا مقام ہے جسکے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تقولوا انا خیر من یونس بن متی کہ مت کہا کرو کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں ۱۳

۱۴۔ لغت عربیہ میں "زلق" کے معنی پھسلا دینے کے ہیں

اکثر مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ اور منکرین کو قرآن کریم سے اس قدر عداوت تھی کہ سن کر غیظ و غضب سے مشتعل ہو جاتے اور زہر آلود نگاہوں سے گھور گھور کو دیکھتے اور یہ امر طبعی ہے کہ ایسی غضب آلود نگاہوں کو دیکھ کر انسان متاثر یا خوف زدہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں امر رسالت کی تبلیغ اور احکام خداوندی کے اظہار و بیان میں قدم ڈگمگانا طبع بشری کے آثار میں سے ہو سکتا ہے تو اسکو فرمایا جا رہا ہے کہ قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو ڈگمگادیں اور پھسلا دیں تو اس پر فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں آپ استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پر جمے رہتے اور تنگ دل ہو کر کسی معاملہ میں عجلت و جلد بازی نہ کیجیے۔

بعض روایات مفسرین سے یہ بھی مفہوم ہوا جیسا کہ بیان کیا گیا کفار مکہ نے بعض لوگوں کو جو نظر لگانے میں مشہور تھے اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو نظر لگائیں چنانچہ ان میں سے ایک آیا جس وقت کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور پوری قوت و ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی آپ نے فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا اور وہ ناکام و ذلیل ہو کر واپس ہو گیا۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں نظر لگنے یا لگانے کے مسئلہ پر بحث کا یہ موقع نہیں اور آج کل جب کہ سمریزم ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے تو اس میں مزید رد و کد کرنا بیکار سا معلوم ہوتا ہے۔

کشف ساق اور تجلی خداوندی کے ظہور کا مفہوم

صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں ہے حق تعالیٰ میدان قیامت میں اپنی ساق (پنڈلی) ظاہر فرماتے گا اور اس وقت تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ پروردگار کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ تو اس وقت صرف وہی سجدہ کر سکیں گے جو دنیا میں ایمان لا کر اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے لیکن کافر اور منافق کہ انکی پشت لکڑی کے تختہ کی طرح کر دی جاتے گی اور وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن نہ کر سکیں گے (بعض حدیث میں صرف منافق کا لفظ آیا ہے اور بعض سند دل سے کافر اور منافق دونوں منقول ہیں) یہ سب کچھ اسلئے ہوگا کہ میدان حشر میں اہل ایمان و اخلاص کا ایمان و اخلاص ظاہر ہو جائے اور منافق دریا کار کا ریا کھل کر تمام انسانوں کے سامنے آجائے۔

لفظ ساق عربی میں پنڈلی کو کہا جاتا ہے اس مقام پر کشف ساق کا مفہوم اور اسکی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز اور کنایہ ہے یہ عنوان اور صفت بھی صفات متشابہات میں سے ہے بعض لوگ جن کو فرقہ مشبہہ کہا جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کے واسطے جسم جیسے احوال کو ثابت مانتے ہیں وہ اسکو حقیقت پر محمول کرتے ہیں مگر جمہور ائمہ متکلمین اشاعرہ اور ماترید یہ اس پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت ہر اس چیز اور حالت و صفت سے منزہ اور پاک ہے جو مخلوق اور اجسام کی صفات میں سے ہو تو اسکو بھی *الترجھن علی العرش استلوی* اور ایسی ہی دیگر صفات کو ظاہر پر محمول کرنے کے بجائے استعارہ پر محمول کرتے ہیں اور پھر اس میں متقدمین ظاہر پر ایمان و یقین کے ساتھ تشبیہ و تمثیل سے پرہیز کرتے ہیں یہ کہتے ہوتے *کما هو یلیق بشانہ* کہ جس طرح اسکی شان کبریاء کے لائق و مناسب ہو اسی طرح لفظ ید (ہاتھ) و جہ (چہرہ) کا مفہوم مانتے ہیں اور بعض ائمہ ان شئون احوال کی تاویل کر لیا کرتے ہیں جیسا کہ بیان کیا جا چکا کہ استواء کا مفہوم غلبہ اور حکومت ہے تو یہاں بھی اسی طرح بلا کیف و تشبیہ ایمان و یقین کے ساتھ یہ معنی بیان کیے گئے کہ کشف ساق اللہ رب العزت کی ایک خاص تجلی کا ظہور ہے جس کو دیکھ کر تمام مومنین سر بسجود ہو جائیں گے۔

عمرہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کشف ساق قیامت کے روز کا کرب اور شدت دے چینی ہے جو ہر ایک پر طاری ہوگی ابن جریرؒ کشف ساق کے معنی امر عظیم اور ہیبت ناک حالت بیان کرتے تھے بعض دیگر روایات میں ابن عباسؓ ہی سے دوسرے معنی یہ منقول ہیں جس وقت حقائق کھل جائیں گے اور ہر ایک انسان کا عمل روشن و ظاہر ہوگا۔

حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے ابو بردہ بن ابی موسیٰؓ مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

معہ تفسیر ابن کثیر ج ۴ تفسیر قرطبی۔

کیا ہے قال یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ یعنی عن نور عظیم۔
بعض روایات میں ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس کے معنی دریافت کیے تو آپ نے
شدت اور کرب کی تفسیر کی اور فرمایا جب تم کو کسی لفظ قرآنی کے معنی واضح نہ ہو سکیں تو شعراء عرب کے اشعار اور
اہل عرب کے محاورات کو دیکھ لیا کرو اور یہ ایک شعر پڑھا۔

سَقَّ لَنَا قَوْمًا ضَرَبَ الْأَعْنَاقِ وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاقٍ
اسی طرح مجاہدؒ نے بھی اس معنی کے ثبوت کے لیے ابو عبیدہ اور جریر کے چند اشعار پڑھے ابن قتیبہؒ
کہتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کام پر ہمت باندھ کر محنت صرف کرنا چاہتا ہے تو پانچے
چڑھاتا ہے اور پنڈلی کھول دیتا ہے اسی وجہ سے شدت کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ فَلَانُ كَشَفَ
عَنْ سَاقِهِ م۔

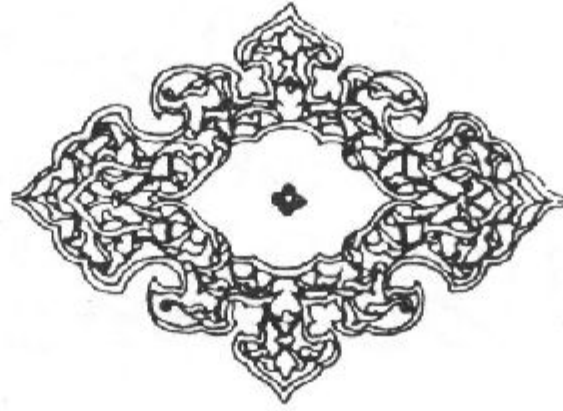
ائمہ متکلمین اور حضرات مفسرین کے کلام سے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ذات
واحد ہے وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے جس میں تعدد اور کثرت کا امکان ہی نہیں اس کا ادراک ممکن نہیں
جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اسکا ادراک نہیں کر سکتیں ذات خداوندی
کے ساتھ صفات خداوندی ہیں جو صفات کمال ہیں وہ صفات کمال منفرد اور تنہا نہیں ہوتیں۔ بلکہ عالم میں انکا ظہور
ایک دوسرے کے ساتھ مقرون اور مجتمع ہونے کی صورت میں ہوتا ہے مثلاً صفت علم قدرت کے بغیر اور
قدرت بغیر علم کے اور یہ دونوں بغیر حیات کے ظاہر نہیں ہو سکتیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صفات تابع ذات
ہیں ذات کے بغیر کسی صفت کا استقلال نہیں۔

ان دو چیزوں کے بعد جہات کمال کا درجہ ہے جنکو حقائق الہیہ بھی کہا جاتا ہے وہ بین بین ہیں
نہ صفات کی طرح تابع ذات اور محض غیر مستقل اور نہ ذات کی طرح محض مستقل، تو جہات کمال
کو اس عالم میں انسان کے اعضاء کے ساتھ مشابہت اور ایک خاص نسبت ہے کیونکہ انسان
کے اعضاء اسکے ہاتھ پاؤں منہ پنڈلی وغیرہ نہ تو اسکے صفات کی طرح غیر مستقل محض ہیں اور نہ ذات
انسان کی طرح مستقل محض بلکہ انسان کے کمالات کے مظہر ہیں کہ انسانی کمالات ان مظاہر
سے ظہور پذیر ہوتے ہیں چنانچہ شریعت نے کمالات الہیہ کو ظاہر و بیان کرنے کے لیے ان مظاہر
کو متعدد نصوص میں ظاہر فرمایا آیات قرآنیہ اور احادیث میں وہ مظاہر وجہ، عین، ید، یمین
اصابع، حقو، ساق، قدم کے الفاظ سے بیان کیے گئے ہیں تو درحقیقت ان کلمات میں بطور استعارہ
حقائق و کمالات الہیہ کو بیان کیا جا رہا ہے باقی یہ سمجھ لینا کہ اللہ کے لیے چہرہ ہے اسکی آنکھ ہے
اسکے واسطے انگلیاں، کمر، پنڈلی۔ اور قدم ہے غلطی ہے اور محض کم عقلی ہے جس کا ارتکاب

م۔ قرطبی۔ روح المعانی۔

مشبہہ اور ظاہر یہ نے کیا اور انکار کر دینا یا ایسی تاویل کرنا جو انکار ہی کے درجہ میں ہو جیسا کہ معتزلہ اور فلاسفہ نے کیا محض غلطی ہے اہل سنت اور علماء متکلمین نے افراط و تفریط سے بعید رہتے ہوئے ان حقائق و شئون کو تسلیم بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی متعین کر دیا کہ ذاتِ خداوندی مخلوق کے احوال و اوصاف سے منزہ اور پاک ہے چنانچہ کہا گیا کہ خداوندِ عالم سمیع ہے لیکن وہ ہماری قوتِ سامعہ کی طرح کسی آلہ کے ذریعہ سمیع نہیں وہ بصیر ہے لیکن وہ ہماری طرح بصیر ہونے میں آنکھ اور آنکھ کی پتلی اور شعاعِ بصریہ کا محتاج نہیں تو جس قدر بھی نفوس قرآن و حدیث میں ایسے عنوانات سے وارد ہوئیں اہل حق اور علماء متکلمین نے انکا یہی مفہوم اختیار کیا الغرض محشر میں اللہ رب العزت کی ایک خاص قسم کی تجلی ظاہر ہوگی جس کی حقیقت کے ادراک سے انسانی افکار و عقول عاجز ہیں جسکو کشفِ ساق سے تعبیر کیا گیا اور اس وقت ہر ایک کو سجدہ کے لئے پکارا جائے گا تو جو بندہ دنیاوی حیات میں ایمان و اخلاص سے سجدہ کرتا تھا اسکو وہاں سجدہ نصیب ہو جائے گا اور جو دنیا میں نفاق و ریاء کے ساتھ سجدہ کرتا تھا اس کو ممکن نہ ہوگا کہ وہ سجدہ کر سکے خواہ ہزار کوشش کر لے کیونکہ دنیا میں تو ظاہر و باطن کا اختلاف ہو سکتا ہے مگر آخرت میں یہ ممکن نہیں وہاں تو جو حقیقت ہوگی وہی ظاہر ہو سکے گی عہ

تم بحمد اللہ العزیز تفسیر سورۃ القلم

عہ مقبس من تحقیقات الائمة المفسرین والمتکلمین من الاشاعرة والما تریدینہ وکذا یفہم
من کلام امام الحرمین^۷ وعبدالکریم^۸ شہرستانی - ۱۲۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُورَةُ الْحَاقَّةِ

اس سورت کا مضمون بھی مکی سورتوں کے مضامین کی طرح عقیدہ توحید اور تحقیق ایمان پر مشتمل ہے جس میں بالخصوص قیامت اور قیامت کے ہولناک احوال کا ذکر ہے اور مجرم و نافرمان قوموں جیسے عاد و ثمود اور قوم لوط و فرعون کی ہلاکت و تباہی کا ذکر ہے اور ان سب مضامین کو قرآن حکیم نے اپنی صداقت و حقانیت کی اساس کی نوعیت سے پیش کیا اور یہ واضح فرمایا کہ اہل سعادت و شقاوت کا انجام کیا ہوتا ہے ساتھ ہی ان لغو اور بے ہودہ الزامات و اعتراضات کو بھی رد کیا گیا جو کفار مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے۔

سورت کی ابتداء قیامت کے ہولناک منظر کے بیان سے کی گئی اور یہ کہ خداوند عالم کس طرح اہل کفر پر اپنا قہر و عذاب مسلط فرماتا ہے نفع صور اور اس پر جو حالت ہوگی اس کا بیان ہے اور یہ کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی تو زمین شق ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
انہیں قرآن کریم کی صداقت و حقانیت پر بہانہ قائم کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کو واضح فرمایا اور اس کا انکار کرنے والے پر وعید و تنبیہ فرمائی گئی۔

﴿آيَاتُهَا ٥٢﴾ = ٦٩ = سُورَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ = ٤٨ ﴿فِيهَا رُكُوعَانِ﴾

سورۃ حافہ مکی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

الْحَاقَّةُ ۱ مَا الْحَاقَّةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۳

وہ ثابت ہو چکی۔ کیا ہے وہ ثابت ہو چکی؟ اور تو نے کیا بوجھا کیا ہے؟ وہ ثابت ہو چکی

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۴ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا

جھٹلایا ثمود اور عاد نے اس کھڑکے والی کو سودہ جو ثمود تھے سو کھپائے گئے

بِالطَّاغِيَةِ ۵ وَآمَّا عَادُ فَاهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ

اد چھال سے اور وہ جو عادت تھے سو کھپائے گئے ٹھنڈی سنائے کی باد سے ہاتھوں

عَاتِيَةٍ ۶ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِيْنَةَ اَيَّامٍ ۷

سے نکلی جاتی تین کی ان پر سات رات اور آٹھ دن

حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰی ۸ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ

جڑ کاٹنے والے پھر تو دیکھے لوگ ان میں پچھڑ گئے جیسے وہ ڈھنڈ ہیں کھجور کے

خَاوِيَةٍ ۹ فَهَلْ تَرٰی لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۱۰ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَ

کھوکھرے پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان کا بچ رہا ؟ اور آیا فرعون اور

مِّنْ قَبْلِهِ ۱۱ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۱۲ فَعَصَا رَسُوْلٌ رَبِّمْ

جو اس سے پہلے تھے اور الٹی بستیوں تقصیر کرتے پھر حکم نہ مانا اپنے رب کے رسول

فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۱۳ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنَاكُمْ

کا پھر پکڑی ان کو پکڑ دم چڑھنی ہم نے جس وقت پانی اُبلا لا دیا تم کو

فِي الْجَارِيَةِ ۱۴ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۱۵

بہتی ناؤ میں تارکھیں اسکو تمہاری یادگاری کو اور سنتے (سنھلے) اسکو کان سینتے (سنھالنے) والا

فَاِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۱۶ وَحَمَلَتِ الْاَرْضُ وَ

پھر جب پھونکیے زنگے میں ایک پھونک اور اٹھاتیے زمین اور

الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۱۷ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ

پہاڑ پھر پٹے جاویں ایک چوٹ پھر اس دن ہو پڑے ہو

الْوَاقِعَةُ ۱۸ وَاَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۱۹

پڑنے والی اور پھٹ جاوے آسمان پھر وہ اس دن بکس (بودا ہو) رہا ہے

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

اور فرشتے ہیں اس کے کناروں پر اور اٹھا رہے ہیں تخت تیرے رب کا اپنے اوپر

يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ۖ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ

اس دن آٹھ شخص اس دن سامنے جاؤ گے بچھپ نہ رہے گام میں کوئی

خَافِيَةٌ ۖ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُمُ

چھپنے والا سو جس کو ملا اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں وہ کہتا ہے لیجیو!

أَقْرَأُوا كِتَابِيهِ ۖ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حِسَابِيهِ ۖ فَهُوَ

پڑھو میرا لکھا میں نے خیال رکھا کہ مجھ کو ملنا ہے میرا حساب سودہ

فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ قُطُوفُهَا

ہے گدران میں من مانتی اونچے باغ میں جسکے میوے جھک

دَانِيَةٍ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ

رہے ہیں کھاؤ اور پیو رنج سے بدلہ اس کا جو آگے بھیجا تم نے پہلے

الْخَالِيَةِ ۖ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لِيئْتَنِي

دنوں میں اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کسی طرح

لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ ۖ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيهِ ۖ يَلِيَّتْهَا

مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کیا ہے حساب میرا کسی طرح

كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۖ هَلَكَ

وہی موت نہڑ جاتی ! کچھ کام نہ آیا مجھ کو مال میرا کھپ گئی

عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۖ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۖ ثُمَّ الْجَحِيمَ

مجھ سے حکومت میری اس کو پکڑو پھر طوق ڈالو پھر آگ کے ڈھیر میں

صَلُّوْهُ ۝۳۱ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

اسکو پیٹھاؤ (پہنچاؤ) پھر ایک زنجیر میں جس کا ماپ ستر گز ہے اس کو

فَاسْأَلُكُوْهُ ۝۳۲ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝۳۳ وَ

پرو دو وہ تھا یقین نہ لاتا اللہ پر جو سب سے بڑا اور

لَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِيْنَ ۝۳۴ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ

تاکید نہ کرتا فقیروں کے کھانے پر سو کوئی نہیں اس کا آج

هٰنَا حَمِيْمٌ ۝۳۵ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غَسَلِيْنٍ ۝۳۶ لَا يَأْكُلُهُ

یہاں دو سردار اور نہ کچھ کھانا مگر زخموں کا دھوون کوئی نہ کھاوے

اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝۳۷

اس کو مگر وہی گنہگار

ذکر احوال قیامت و بیان انجام مکذبین و منکرین

قال اللہ تعالیٰ . الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ اِلَى اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ (ربط، گزشتہ سورت کا موضوع بیان آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت و حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے غرور و تکبر اور نافرمانی کا عبرت ناک انجام تاریخی واقعات کی روشنی میں بیان فرمایا گیا تھا اب اس سورت میں قیامت کے احوال اور میدان حشر کی بے چینی تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ کہ جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا اور نافرمانی کی وہ کس طرح ہلاک و تباہ ہوئے۔

ارشاد فرمایا وہ چمٹ جلنے والی چیز کیا ہے وہ چمٹ جانے والی چیز اور اے مخاطب تو نے کیا سوچا کیا ہے وہ مسلط ہو جانے والی؟ کسی کی سوچ اور فکر نہیں اندازہ کر سکتی کہ وہ مسلط ہو جانے والی چیز یعنی قیامت کی گھڑی جس کا وقوع علم الہی ازلی سے طے ہو چکا اس قدر ہیبت ناک اور عظیم ہے اور وہ بے شک واقع ہو کر رہنے والی ہے اور جب واقع ہوگی تو کوئی اس کو ٹلا نہیں سکتا اس وقت حق و باطل بالکل جدا جدا نظر آئیں گے اور ہر اشتباہ اور شک و شبہ دور ہو جائے گا اور ہر حق ایسا ثابت و راستہ ہو جائے گا کہ اس میں خصوصیت

دھجکڑا کرنے والے مقہور و مغلوب ہو جاتیں گے۔

ظاہر ہے کہ ایسی برحق اور ثابت حقیقت کو ماننا چاہیے اس سے انکار اور اس میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہ کرنا چاہیے اور اس بات کو فراموش نہ کرنا چاہیے اس انکار و تکذیب کا انجام کوئی اچھا نہیں چنانچہ جھٹلایا ثمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے اور کوٹ ڈالنے والی چیز کا تو پھر اے سننے والو! سنو اس کا انجام کیا ہوا بہر حال ثمود تو ہلاک کر دیئے گئے ایک اچھا لکھ رکھ دینے والی ہلاکت سے اور وہ جو عاد کے لوگ تھے سو وہ ہلاک کیئے گئے ایک تیز دندہ آندھی سے جو ہاتھوں سے نکل جانے والی تھی جو اس قدر شدید اور سخت تیز و تند تھی کہ کسی مخلوق کا اس پر قابو نہ تھا حتیٰ کہ جو فرشتے ہوا کے نظام پر مسلط تھے اور ہواؤں کو قابو میں رکھنے پر مامور تھے گویا انکے ہاتھوں سے بھی نکلی جا رہی تھی۔ جس کو مقرر اور مسلط کر دیا تھا ان پر سات راتوں اور آٹھ دن تک لگاتار جس پر تباہی اور بربادی کا یہ عالم تھا کہ اے مخاطب اگر تو اس منظر کو دیکھے تو دیکھے گا قوم کو اس حال میں پچھڑے پڑے ہیں گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو اکھاڑ کر بھینک دیئے گئے جب کہ یہ قوم اپنی توانائی اور ڈیل ڈول میں تنومند ہونے کی وجہ بڑے ہی غرور اور نخوت سے کہا کرتے تھے مَنْ أَمْسَدُ مِنَّا قُوَّةً؟ کہ ہم سے زیادہ کون ہے طاقت در جو اپنی تمام قوتوں کے باوجود اس طرح ہلاک کر دیئے گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا تو اے مخاطب بتاؤ کیا تو دیکھ رہا ہے ان میں سے کوئی بچا ہوا نشان۔

اور فرعون آیا اور اس سے پہلے والے بھی اور وہ المی ہوئی بستیوں والے بھی خطا و نافرمانی کے ساتھ پھراہوں نے جب اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو پکڑ لیا انکو ان کے رب نے بڑی ہی سخت پکڑ سے جس نے انکو ریزہ ریزہ کر ڈالا اور دنیا کی کوئی طاقت اور انکے پہاڑوں کے تراشے ہوئے محفوظ قلعے بھی انکو خدا کی گرفت سے نہ بچا سکے یعنی عاد و ثمود کے بعد فرعون نے خوب سرکشی کی اور بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا رہا تو وہ اور اسی طرح قوم شعیب اور قوم لوط تباہ کر دی گئی اور قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں کیونکہ ان سب قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی تھی اور خدا کے ساتھ مقابلہ کیا تو سب ہی کو خدا نے اپنی سخت پکڑ سے پکڑا اور ہلاک کر ڈالا اور قوم نوح کو بھی ایسے طوفان سے تباہ کر ڈالا کہ ظاہر اسباب میں کسی کے بھی بچ جانے کا امکان نہ تھا حتیٰ کہ وہ نافرمان بیٹا جو یہ کہنے لگا کہ سَاوِحِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَغْفِرُنِي مِنَ الذَّنْبِ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا مجھے سفینہ نوح میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں وہ بھی ہلاک ہوا اور کسی کو بھی اس طوفان نے باقی نہ چھوڑا خواہ وہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر چڑھ گیا ہو۔ تو بے شک ہم نے ایسے طوفان کے وقت جب کہ پانی ابل رہا تھا کہ زمین کے چشمے پھوٹ پڑے تھے اور آسمان

۴۴ ان الفاظ میں لفظ الحاقہ کے لغوی معانی کے تنوع اور کثرت کے پیش نظر وہ متعدد معانی ظاہر کر دیتے گئے ہیں جو اس مقام پر مفہوم ہو سکتے ہیں ۱۲۔

کے دروازے کھلے ہوئے تھے تو اے باقی رہنے والے انسانو! ہم نے ایک چلنے والی کشتی میں تمکو سوار کر لیا جو ان طوفانی تھپیڑوں میں تمہیں لیتے جا رہی تھی تاکہ بنا دیں ہم اسکو تمہارے واسطے یا دگار اور عبرت کا نمونہ اور محفوظ رکھیں اسکو وہ کان جو واقعات کو سننے اور محفوظ رکھنے والے ہیں تو یہ واقعہ خداوند عالم کی قدرت اور حکمت کا کیسا عظیم نمونہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس طوفان سے بچالیا اور نافرمان قوم کو غرق کر ڈالا تاکہ رہتی دنیا تک یہ عبرت ناک نمونہ قائم رہے اور لوگ اس واقعہ سے خدا کے احسان و کرم کو بھی سمجھیں اور نافرمان و مجرموں کے واسطے اسکے قہر و عذاب کو بھی جان لیں تو دنیا میں پیش آنے والے یہ واقعات اور ہلاکت و تباہی کے نمونے ہر انسان کو اس پر متوجہ کرتے ہیں کہ وہ قیامت کی شدت اور اس پر عالم کی تباہی و ہلاکت کا بھی تصور کرے اور اس پر ایمان بھی لائے چنانچہ جب صور پھونکا جائے گا ایک بار پھونکا جاتا اور اٹھالی جاتے گی زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیا جائے گا انکو ایک ہی دفعہ اور زمین باوجود اپنی قوت و مضبوطی اور پہاڑ باوجود اپنی عظمت و سختگی کے ریزہ ریزہ کر دیتے جائیں گے تو بس اسی دن واقع ہو جائے گی وہ واقعہ ہونے والی گھڑی جو روز قیامت ہے اور پھٹ جاتے گا آسمان پھر وہ اس دن بکھر رہا ہوگا نہایت ہی ہلکی بکھرنے والی چیز کی طرح اور روٹی کے گالوں کی طرح اڑتا ہوگا۔ اور جس وقت کہ آسمان درمیان سے پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے ہوں گے اسکے کناروں پر اور اٹھاتے ہوئے ہوں گے۔ اے مخاطب تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر آٹھ فرشتے۔ عرش عظیم کی یہ عظمت و شان ہوگی جسکو ایسے آٹھ فرشتے اٹھاتے ہوں گے جو پہاڑوں کو اٹھاتے رکھتے ہیں ہواؤں کو قابو کرتے ہیں سمندروں اور سمندر کے طوفانی تھپیڑوں کو روکتے ہیں وہ آٹھ فرشتے عرش الہی اٹھاتے ہوئے ہوں گے تو ایسے دن اے انسانو! تم پیش کیے جاؤ گے اپنے رب کے سامنے حال یہ ہوگا کہ کوئی چھپی چیز چھپی نہ رہے گی اس پروردگار علیم وخبیر سے پھر ایسی صورت میں رب العالمین اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوگا اور میدان حشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے اور اس علیم وخبیر اور قادر مطلق کی عدالت میں پیشی ہو رہی ہوگی اور میزان عدل و انصاف قائم کرنے والے رب کی عدالت میں لوگوں کے نامہ اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیدیا جائے گا جو اسکی کامیابی اور نجات کی علامت ہوگی تو وہ فرط مسرت اور کمال خوشی سے کہتا ہوگا اے لوگو! آجاؤ میرا نامہ اعمال یعنی نتیجہ کامیابی پڑھ لو میرے رب نے مجھ پر کیسا عظیم انعام و احسان فرمادیا میں تو پہلے ہی سے گمان کرتا تھا کہ میں اپنے حساب کے وقت پر پہنچنے والا ہوں اور میرے اعمال کا حساب ہوگا اور خدا کی رحمت پر مجھے بھر دے گا کہ وہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا مجھے حیات جاودانی اور ابدی نعمتیں ملیں گی اور جب مجھے یہ خیال تھا تو میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ میں خدا کا یہ انعام و اکرام دیکھ رہا ہوں اور اسی کے فضل و کرم سے میرا حساب پاک و صاف ہے تو وہ نہایت ہی خوشی اور عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا اور من مانی ہر نعمت و راحت اسکو ملتی ہوگی نہایت

بلند و عظیم المرتبہ باغ میں ہوگا جس کے خوشے اور میوے اس پر جھکے ہوئے ہوں گے اس حالت میں اہل جنت کو کہا جا رہا ہوگا کھاؤ پیو خوب رُح کر جتنا چاہو بڑی خوشگواہی کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جو تم کرتے تھے گزرے ہوئے دنوں اور دنیوی زندگی میں تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نفس کی خواہشات کو روکا بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کی صبر و قناعت کو اختیار کیا تو یہ اسی کا بدلہ ہے کہ بے روک ٹوک اللہ نے تم پر یہ ساری نعمتیں پھیلادی ہیں۔

یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بڑی حسرت اور پشیمانی کے عالم میں کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نوشتہ اعمال ہی نہ ملتا اور میں نہ ہی جانتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش وہی موت میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی اور میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا اور یہ عذاب و ہلاکت کی نوبت دیکھنی نہ پڑتی افسوس میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا جس پر مجھے بڑا ہی بھر دسہ اور گھنڈ تھا اور میں سمجھتا تھا کہ خواہ کوئی بھی مصیبت سامنے آئے میں اپنی دولت کے ذریعہ اس سے بچ جاؤں گا مجھے اپنی قوت پر زعم تھا افسوس کہ میری قوت و حکومت بھی برباد ہوئی اب نہ میری دولت کام آ رہی ہے اور نہ قوت و حکومت اور نہ حجت بازی جو دنیا میں کیا کرتا تھا اسی پشیمانی اور حسرت کے عالم میں ہوگا کہ ہر ایسے مجرم کے لیے فرمانِ خداوندی جاری ہوگا پکڑو اسکو پھر طوق ڈال دو اس کی گردن میں پھر گھسیٹو اسکو آگ میں جو جہنم میں دھک رہی ہو پھر ایک زنجیر میں کہ جس کا طول ستر گز عہ یا ستر ہاتھ ہو اسکو جکڑ دو تاکہ جلنے کی حالت میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکے کیونکہ آگ میں جلنے والا انسان کبھی ادھر ادھر حرکت کر کے آگ کی سوزش سے بچنے یا اسکو کم کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے تو اسکی بھی کوئی گنجائش نہ رہے یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ یہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے ایمان نہیں رکھتا تھا خدا تے برتر پر جب نہ خدا پر ایمان و یقین تھا تو خدا کے احکامات سے بھی نافرمانی کرتا تھا نہ خدا تعالیٰ کے حق ادا کرتا تھا اور نہ ہی بندوں کے حقوق پہچانتا تھا چنانچہ نہ ترغیب دیتا تھا محتاج و مسکین کے کھانے پر خود تو کیا کھلاتا اور مدد کرتا زبان سے بھی کسی دوسرے کو اس پر آمادہ کرنے اور ترغیب دلانے کی توفیق نہ ہوتی تھی سو ایسے نافرمان کے لیے آج یہاں نہ کوئی دوست ہے اور نہ اس کے واسطے کوئی چیز کھانے کی ہے بجز زخموں کے دھوون کے اور ان میں سے بہتے ہوئے راد پیرپ کے جس کو کوئی نہیں کھا سکتا بجز ان خطا کاروں اور مجرموں کے اور وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت میں مجبور ہو کر یا اس دھوکہ میں کہ شاید یہ بھی کوئی کھانے اور پینے کی چیز ہے اعاذنا اللہ ربنا من سائر انواع العذاب فی الدنیا والآخرۃ

عہ گز سے عالم آخرت کا گز یا ہاتھ مراد ہے جس کی حد اور مقدار کا اندازہ عالم دنیا میں نہیں کیا جا سکتا واللہ اعلم بالصواب ۱۲۔

فرشتوں کا عرش الہی اٹھانا

اس آیت مبارکہ میں عرش الہی کو اٹھانے والے آٹھ فرشتوں کا بیان ہے تفسیر قرطبی اور تفسیر البحر المحیط میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہ فرشتوں کی آٹھ صفیں ہوں گی جن کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں بعض روایات میں حاملین عرش کے بیان میں چار کا عدد آیا ہے۔ تفسیر مظہری میں بیان کیا کہ روز محشر سے قبل حاملین عرش چار فرشتے ہوں گے مگر نفع صور اور محشر کے وقت اسکی عظمت کی وجہ سے ان پہلے حاملین کو مزید چار حاملین کے ذریعہ قوی کر دیا جائے گا تاکہ عرش الہی کو سنبھال سکیں۔ بظاہر اس وجہ سے اس وقت حق تعالیٰ شانہ کے جلال و ہیبت سے عرش الہی زیادہ وزنی اور اسکا اٹھانا گراں ہوگا۔

اس آیت مبارکہ جس میں عرش الہی کے اٹھانے کا ذکر ہے اسی طرح ایسے مضمون کی دیگر آیات کی فلاسفہ، معتزلہ اور صوفیہ حقیقت پر محمول کرنے کے بجائے تاویل کرتے ہیں چنانچہ معتزلہ کہتے ہیں کہ عرش و کرسی کے معنی بطور مجاز و استعارہ تسلط اور غلبہ کے ہیں اور خداوند عالم کی شان حاکمیت کو بیان کرنا ہے اور فرشتوں کے اٹھانے سے مراد انکے ذریعہ اسکا ظہور ہے قاضی بیضاویؒ جیسا کہ بعض مواقع پر فلاسفہ اور معتزلہ کی رائے اور خیال سے متاثر ہوتے ہیں یہاں بھی انہوں نے کچھ اسی طرح فرمایا کہ یہ تمثیل ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تو نہ جسم ہے اور نہ اجسام و حوادث کی صفات و احوال میں سے کسی چیز سے متصف ہو سکتا ہے اور نہ وہ مخلوق کی طرح کسی مکان اور جہت میں سمائے والا ہے کہ کسی تخت پر بیٹھا ہو اور اس تخت کو حقیقی طور پر کوئی اٹھاتے ہوئے ہو یہ چیزیں تو مخلوق اور حادث کی صفات میں سے ہیں اس بنا پر محض تمثیل کے طور پر اسکے غلبہ اور شان حکمرانی اور عدل و انصاف اور مخلوقات کے فیصلوں کے نفاذ کو اس تعبیر سے بیان فرمایا گیا۔

اسی طرح حضرات صوفیہ بھی تاویل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ عرش مجید حق تعالیٰ شانہ کی صورت جہانداری اور بادشاہت ہے اور قیامت میں یہ بصورت عرش یعنی تخت شاہی ظاہر ہوگی اور اسکی جہانداری اور شان حاکمیت دنیا میں چار صفات کے ساتھ قائم ہے کہ موجودات کا کوئی ذرہ بھی اس سے خالی نہیں اور وہ سب کو محیط ہے وہ چار صفات یہ ہیں اول علم، دوم قدرت سوم ارادہ چہارم حکمت آخرت میں یہ چار صفات مزید چار صفات کے ساتھ جمع ہو کر آٹھ ہو جائیں گی تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی جہانداری اور حاکمیت میں امتیاز ہو جائے وہ چار صفات جو آخرت میں زائد ہوں گی ان میں اول انکشاف تام کہ اس عالم میں کوئی چیز بھی مخفی، مبہم، پوشیدہ اور ملبس نہ رہے گی بلکہ ہر چیز کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے گی تاکہ کسی قسم کا دھوکہ شبہ اور مغالطہ باقی

نہ رہے اسی وجہ سے اس عالم میں جاہل و عالم اور کافر و مومن سب پر حقائق خفیہ برابر ظاہر ہو جاتیں گے ہر ایک کو ہر بات کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا اور معرفتِ تامہ حاصل ہو جائے گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصُرْ یَوْمَ یَا تُؤْتِنَا کَمَنْ قَدْ رَسْنٰہِ اور دیکھنے والے ہوں گے جس دن کہ وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور فرمانِ خداوندی فَلَکَشَفْنَا عَنْکَ غِطَاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ۔ اے انسان آج ہم نے تیری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا ہے تو آج کے دن تیری نگاہ بڑی ہی تیز ہے الغرض پہلی صفت انکشافِ تام کی ہوگی دوسری صفت کمالِ بلوغ کہ ہر چیز مرتبہ نقصان سے اپنے حدِ کمال کو پہنچ جاتے گی۔ استعداد و قابلیت علم و فہم احساس و شعور حتیٰ کہ جو لوگ دنیا میں بے وقوف و کم عقل ہوں گے وہ نہایت ہی فہیم و ذکی اور کامل العقل ہوں گے اور جو لوگ ضعیف و ناقص حتیٰ کہ لنگڑے ٹوٹے ہوں گے وہ توانا و تندرست اور صحیح و سالم اٹھیں گے یہی حال قوائے باطنیہ کا بھی ہوگا یہی وجہ ہے کہ دارِ آخرت میں ہر چیز کے لیے خلود و بقا ہوگا۔ کیونکہ فنا و صفایمان ہے اسکو اس عالم میں وصفِ کمال سے بدل کر دوام اور خلود عطا کر دیا جائے گا جیسے کہ آیت مبارکہ وَ اِلٰی الدَّارِ الْاٰخِرَةِ لَیْسَ الْحَیْوَ اَنْ لَّوْ کَاثُوْا یَعْمَلُوْا۔

تیسری صفت تقدیس کہ کسی شے میں کسی قسم کی کدورت و ملاوٹ باقی نہ رہے گی ہر چیز خالص ہوگی اگر نعمت و راحت ہے تو اس میں نعمت و کلفت کی قطعاً آمیزش نہ ہوگی اور عذاب و کلفت ہے تو اس میں ادنیٰ سکون و آرام یا خفت کا امکان نہ ہوگا کیونکہ عالم دنیا میں تو حقائق پر مجاز کے پردے اور چھلکے چڑھے ہوتے ہو سکتے ہیں جو آخرت میں سب کے سب اتر کر اصل حقائق واضح اور نمایاں ہوں گے اور غلاف و چھلکوں سے اصل جو ہر مغز نکل کر صاف نظر آتا ہوگا۔

چوتھی صفت عدل اور ابقار حتیٰ کہ پورا پورا انصاف ہوگا اور ہر ایک کو عدل و انصاف کے پیمانے سے تول کر اس کا حق ادا ہوتا ہوگا خواہ نیکی ہو یا بدی خیر ہو یا شر ایمان ہو یا کفر عمل صالح ہو یا معصیت غرض ہر چیز کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔

تو حق تعالیٰ کی شانِ حاکمیت اور جہانداری کی ان صفات کے ساتھ جو پہلے سے تھیں یہ مزید چار صفات مل جاتیں گی تو ظاہر ہے کہ عرشِ الہی کی عظمت اور اس کا ثقل بھی زائد ہو جائے گا تو جو عرشِ جہانداری دنیا میں چار فرشتوں پر تھا وہ آخرت میں آٹھ فرشتوں پر ہو جائے گا اس طرح چار صفاتِ الہیہ کے ساتھ آخرت میں مزید چار صفات کا ظہور آٹھ فرشتوں کا عرشِ الہی کو اٹھانا ہوا۔

ہر کیف صوفیاء اور فلاسفہ نے اس طرح کی تاویلات بیان کی ہیں مگر اکثر ائمہ متکلمین اور اہل سنت کا موقف اس قسم کی آیات میں یہی ہے کہ حقیقت پر محمول کرتے ہوئے اور اس کی کیفیات اور جملہ احوال کو خداوندِ عالم کے علم کے حوالہ کر دینا جیسے کہ امام مالکؒ نے فرمایا الاستواء معدوم والکیف

مجہول والا یمن بہ لازم والسوال عنہ بدعت کہ خدا کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے جیسے کہ نص قرآنی نے بتا دیا مگر کیفیت مجہول اور غیر معلوم ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہے اور سوال و تحقیق کہ کیسے اور کس طرح عرش پر متمکن ہے بدعت ہے کیونکہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور نہ ہی صحابہ نے کبھی اسکی تحقیق کی گویا انکا یہی رنگ رہا جو حق تعالیٰ نے اس طرح کے متشابہات میں فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔

انکوں کو رادماغ کہ پر سرد زبا غباں ببل چہ گفت صبا چہ کرد و گل چہ شنید

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَآمَنَّا بِمَا اَمَرَنَا اللّٰهُ فَيَا رَبِّ اَكْتَبْنَا مَعَ الشّٰهِدِينَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ هٰذَا مَا فَهَمْتُ مِنْ تَفْسِيْرِ الْكَبِيْرِ وَالْبَحْرِ الْمَحِيْطِ وَتَفْسِيْرِ الْعَلَامَةِ الْوَسٰى وَتَفْسِيْرِ الْعَزِيْزِ وَتَفْسِيْرِ الْحَقّٰنِي وَالْكَلِمَاتِ الَّتِي سَمِعْتُهَا مِنْ شَيْخِيْ وَاسْتَاذِيْ شَيْخِ الْاِسْلَامِ الْعَلَامَةِ شَبِيْرٍ اَحْمَدَ عَثْمَانِيْ وَمَا ضَبَطْتُ وَحَفِظْتُ مِنْ كَلِمَاتِ حَضْرَتِ الْوَالِدِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ اَدْرِيسٍ الْكَانِدِ هَلَوِيْ مَتَعَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ فَيَوْضِحْهُمْ وَبَرَكَاتِهِمْ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ۖ وَمَا لَا

سو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو اور جو چیزیں

تُبْصَرُونَ ۖ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۖ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ

نہیں دیکھتے یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا اور نہیں یہ کہا کسی

شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۖ وَلَا يَقُوْلُ كَا هِنُ قَلِيْلًا

شاعر کا تم تھوڑا یقین کرتے ہو اور نہ کہا پریوں دلوں کا تم تھوڑا

مَّا تَذَكَّرُونَ ۖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۖ وَلَوْ تَقَوَّلَ

دھیان کرتے ہو یہ اُتارا ہے جہان کے رب کا اور اگر بنا لاتا

عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۖ لَا خُذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۖ

ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑتے اس کا داہنا ہاتھ

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ ﴿٣٧﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ

پھر کاٹ ڈالتے اس کی ناڑ پھر تم میں کوئی نہیں اس سے

حِزْبَيْنِ ۖ ﴿٣٨﴾ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۖ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ

دو گنے والا اور یہ سمجھوتی ہے ڈر والوں کو اور ہم کو معلوم ہے

أَنَّ مِنْكُمْ مُّكْذِبِينَ ۖ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ ﴿٤٠﴾

کہ تم میں بعض جھٹلاتے ہیں اور وہ جو ہے پچھتاوا ہے منکروں پر

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۖ ﴿٤١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۖ ﴿٤٢﴾

اور وہ جو ہے قابل یقین کرنے کے ہے اب بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا

بیان عظمت کلام الہی و حقانیت صداقت قرآن کریم

قال اللہ تعالیٰ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ إِلَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
(ربط گزشتہ آیات میں اہل سعادت و شقاوت اور انکے احوال کا ذکر تھا اور بالخصوص مجرمین کی سزا اور قیامت کی شدت اور عرش الہی سے تمام فیصلوں کے نفاذ کا بیان تھا تو ممکن تھا کہ کوئی ملحد اور منکر ان باتوں کو سن کر یہ کہنے لگے کہ یہ تو شاعرانہ مبالغہ آرائی یا کاهنوں کی باتیں ہیں تو اسکے ازالہ اور رد کے لیے اب ان آیات میں قرآنی عظمت کا بیان ہے اور یہ کہ جو کچھ وحی الہی سے کہا گیا وہ رسول کریم کا قول اور اللہ کا پیغام ہے اس میں ذرہ برابر مبالغہ یا استعارہ و مجاز کا احتمال نہیں اس پر ایمان لانا چاہیے اور اسکی صداقت و حقانیت پر یقین کرنا چاہیے تو ارشاد فرمایا۔

سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنکو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے کہ بیشک یہ پیغام و قول ہے اس رسول عظیم کا جو بڑی ہی کرامت و عظمت والا ہے اور یہ کوئی شاعر کی بات نہیں ہے کہ تم جنت و جہنم کے احوال کو شاعرانہ مبالغہ آرائی سمجھنے لگو یا کاهنوں والی اشک و تخیل کی باتیں گمان کرنے لگو بلکہ یہ تو اللہ کا پیغام ہے جو اسکے رسول کریم نے اسکے بندوں کو پہنچایا، چاہیے کہ اس پر ایمان لایا جائے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت ہی کم ہے کہ تم یقین کرو اور ایمان لاؤ اور نہ ہی یہ کاهن کی بات ہے مگر بہت ہی کم ہے کہ اسے لوگو! تم غور و فکر کرو اور نصیحت قبول کرو بلکہ یہ سب

کچھ اتارا ہوا کلام ہے رب العالمین کی طرف سے خدا کا پیغمبر صرف اللہ کی وحی اور اس کا پیغام ہی لوگوں تک پہنچایا کرتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر سنا دے بالفرض اگر وہ رسول ہم پر کوئی بات گھڑ کر لے آتا ایسی من گھڑت باتوں میں سے تو ہم پکڑ لیتے اسکو دانتیں ہاتھ سے اور اسکو اپنی سخت گرفت میں لے لیتے کیونکہ انسان بالعموم کسی گرفت اور پکڑنے کے وقت مدافعت کے لیے زور دیتا ہاتھ سے زائد لگایا کرتا ہے تو جب ہم دانتیں ہاتھ سے اسکو پکڑ لیں گے تو اسکے بعد وہ کیا طاقت آزمائی کرے گا، ہم سے بچنے کے لیے پھر ہم کاٹ ڈالتے اسکی رگ گردن پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس چیز سے اسکو بچانے والوں میں سے کیونکہ حکم الحاکمین پر جھوٹ بات لگانا کوئی معمولی جرم نہیں بلاشبہ ایسا مجرم اس پروردگار کی گرفت اور اسکی سزا سے کسی حال میں بھی نہیں بچ سکتا اور بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں تقویٰ والوں کے واسطے کہ جس کسی میں ادنیٰ درجہ بھی خوف خدا ہو گا وہ ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا اور چونکہ دنیا میں تقویٰ والے بہت کم ہوتے ہیں اسلئے ہم بے شک جانتے ہیں کہ تم میں سے بہت سے وہ ہیں جو جھٹلانے والے ہیں ہماری یہ باتیں مگر یہ نہ سمجھنا چاہتے کہ مکذبین و منکرین خدا کے عذاب اور گرفت سے بچ جائیں گے نہیں ہرگز نہیں بلکہ بے شک یہ تو حسرت ہے کافروں پر اور افسوس کا مقام ہے کہ منکر و کافر ان باتوں کا انکار کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور اپنی عاقبت تباہ و برباد کر رہے ہیں اور بے شک یہ جو کہا جا رہا ہے قطعی اور یقینی امر ہے جس پر ایمان و یقین ہر اہل عقل و فکر کو لازم ہے اے ہمارے پیغمبر اگر کوئی ان حقائق کو نہیں مانتا اور ان پر ایمان و یقین نہیں رکھتا تو آپ غمگین نہ ہوں بلکہ بس ایسی صورت میں پاکی بیان کرتے رہتے اپنے رب عظیم کے نام کی اسکی تحمید و تسبیح ہی سے سارے غم بھی دور ہوں گے اور قلب و دماغ کو سکون و تقویت بھی نصیب ہوگی جیسا کہ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَحِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ تو اس طرح آپ کو تسلی دی گئی اور سکون قلب کیلئے علاج بھی بیان فرما دیا۔

روایت میں ہے کہ آپ نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا اجعلوها فی رکوعکم کہ اس کو اپنے رکوع میں مقرر کر لو اور جب آیت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم اس وجہ سے رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم مقرر ہوئی اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ اپنے

۴۰ یہ دین کا ترجمہ کیا گیا۔ اصل تو یہ رگ انسان کے قلب سے نکلتی ہے جس سے سارے جسم میں رُوح پھیلتی ہے اور یہی رگ حیوان یا انسان کے حلقوم اور گردن تک پہنچتی ہے اس وجہ سے گردن کی رگ ترجمہ کیا گیا ۱۲۔

فوائد میں تحریر فرماتے ہیں دو عالم میں دو قسم کی چیزیں ہیں ایک جن کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے دوسری وہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی عقل وغیرہ سے انکے تسلیم کرنے پر مجبور ہے مثلاً ہم کتنا ہی آنکھیں پھاڑ کر زمین کو دیکھیں وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جب حکماء اپنے دلائل و براہین پیش کریں گے تو ہم عاجز ہو کر اپنی آنکھ کی غلطی تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے اور اپنی عقل یا دوسرے عقلاء کی عقل کے ذریعہ سے ہو اسکی ان غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کر لیتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی عقل بھی غلطیوں اور کوتاہیوں سے محفوظ نہیں۔ آخر اسکی غلطیوں کی اصلاح اور کوتاہیوں کی تلافی کس سے ہو؟ بس تمام عالم میں ایک وحی الہی کی قوت ہے جو خود غلطی سے محفوظ اور معصوم رہتے ہوئے تمام عقلی قوتوں کی اصلاح و تکمیل کر سکتی ہے جس طرح کہ حواس جہاں پہنچ کر عاجز ہو جاتے ہیں وہاں عقل کام کرتی ہے ایسے ہی جس میدان میں عقل مجرد کام نہیں دیتی یا ٹھوکریں کھاتی ہے اس جگہ وحی الہی اسکی دستگیری کر کے ان بلند حقائق سے روشناس کراتی ہے شاید اسی لیے یہاں مَا تَبْصُرُونَ وَمَا لَا تَبْصُرُونَ کی قسم کھاتی۔

یعنی جو حقائق جنت و دوزخ کے پہلے بیان ہوتے اگر دائرۂ محسوسات سے بلند ہونے کی وجہ سے تمہاری سمجھ میں نہ آتیں تو انبیاء میں مبصرات و غیر مبصرات یا بالفاظ دیگر محسوسات و غیر محسوسات کی تقسیم سے سمجھ لو کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو بذریعہ وحی الہی دائرۂ حس و عقل سے بالاتر حقائق کی خبر دیتا ہے جبکہ ہم بہت سی غیر محسوس بلکہ مخالف حس چیزوں کو اپنی یا دوسروں کی تقلید سے مان لیتے ہیں تو بعض بہت ادنیٰ چیزوں کو رسول کریم کے کہنے سے ماننے میں کیا اشکال ہے۔

الغرض عالم کائنات میں مرقی و غیر مرقی یعنی مبصرات و غیر مبصرات پر اجمالی نظر اور ابتدائی غور و فکر اس بات کی گواہی دے گا کہ رسول کریم کی بنیادی بات حق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے منکرین و مکذبین کا ایسی باتوں میں تردد یا ان پر تمسخر خود انکی بے عقلی کی دلیل ہے

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ۔ کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یعنی اگر جھوٹ بنانا اللہ پر تو اوّل اس کا دشمن اللہ ہوتا اور ہاتھ پکڑتا یہ دستور ہے گردن مارنے کا جلد اسکا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھتا ہے تاکہ حرکت نہ کر سکے۔“

حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تَقَوَّلَ کی ضمیر رسول کی طرف لوٹتی ہے یعنی اگر رسول بالغرض کوئی حرف اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اسکے کلام میں اپنی طرف سے ملا دے جو اللہ نے نہ کہا ہو تو اسی وقت اس پر یہ معاملہ عذاب کا کیا جائے (العیاذ باللہ) کیونکہ اس کی تصدیق اور سچائی آیات بیانات اور دلائل و براہین کے ذریعہ سے ظاہر کی جا چکی ہے اب اس قسم کی بات پر فوراً عذاب اور سزا نہ کی جائے تو وحی الہی سے امن اٹھ جاتے گا اور ایسا التباس و اشتباہ پڑ جائے گا جس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی جو حکمت تشریع کے منافی ہے بخلاف اُس شخص کے جس کا رسول ہونا آیات و براہین سے ثابت نہیں ہوا بلکہ کھلے ہوئے قرآن و دلائل علانیہ اسکی رسالت کی نفی کر چکے ہیں تو اس کی بات

بھی بے ہودہ و خرافات ہے کوئی عاقل اسکو درخور اعتنائہ سمجھے گا اور نہ دین الہی میں بحمد اللہ کوئی التباس و اشتباہ واقع ہوگا ہاں ایسے شخص کی معجزات وغیرہ سے تصدیق ہونا محال ہے ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو جھوٹا ثابت کرنے اور رسوا کرنے کے لیے ایسے امور بروئے کار لائے جو اسکے دعوائے رسالت کے مخالف ہوں (اور اسکو جھوٹا ثابت کر دیں) اسکی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح بادشاہ ایک شخص کو کسی منصب پر مامور کرے اور سند فرمان دیکر کسی طرف روانہ کرے اب اگر اس شخص سے اس خدمت میں کوئی خیانت ہوئی یا بادشاہ پر جھوٹ باندھنا اس سے ثابت ہوا تو اسی وقت بلا توقف اس کا تدارک کرتے ہیں لیکن اگر سڑک کوٹنے والا مزدور یا بھارڈو دینے والا بھنگی بکتا پھرے کہ گورنمنٹ کا میرے لیے یہ فرمان ہے یا میرے ذریعے یہ احکام دیتے گئے ہیں تو کون اسکی بات پر کان دھرتا ہے اور کون اس کے دعوؤں سے تعرض کرتا ہے (سبحان اللہ یہ الہامی کلمات پوری طرح مرزا غلام احمد کذاب پر منطبق ہوتے) بہر حال آیت ہذا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال نہیں کیا گیا بلکہ یہ بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم خالص اللہ کا کلام ہے جس میں ایک حرف یا ایک شوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے اور نہ باوجود پیغمبر ہونے کے آپ کی یہ شان ہے کہ کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں جو اللہ نے نہ کہی ہو۔

تورات سفر استثناء کے اٹھارہویں باب میں بیسواں فقرہ یہ ہے۔

”لیکن وہ نبی ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور مجھ کو اس کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔“

خلاصہ یہ کہ جو نبی ہوگا اس سے یہ ممکن نہیں کہ ایسا کرے یہ بات تقریباً وہی ہے جو سورۃ بقرہ میں فرمائی گئی وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ عہد الحمد للہ کہ اس تحقیق و تشریح سے مرزا غلام احمد کی طرف سے ایک عظیم دھوکہ میں ڈالنے والے بے ہودہ استدلال کا رد ہو گیا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ

تم تفسیر سورۃ الحاقۃ ولہ الحمد والشکر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ الْمَعَارِجِ

(ربط) گزشتہ سورت کی طرح اس میں بھی خصوصیت سے قیامت اور قیامت کے احوال شدیدہ کا بیان ہے اور یہ کہ آخرت کی سعادت و شقاوت کا اصل مدار و معیار کیا ہے اور وہاں کی راحتیں اور کلفتیں کس امر پر مرتب ہوتی ہیں اسی کے ساتھ مؤمنین و مجرمین کے احوال اور ان کے درمیان تقابل بھی بیان فرمایا تاکہ ایک نظر میں نور و ظلمت اور حرارت و برودت کی طرح مؤمن و کافر کا فرق واضح ہو جائے بالخصوص اس سورت میں جو چیز زائد اہمیت اور توجہ کے ساتھ ذکر کی گئی وہ کفار مکہ کی مخالفت اور ان کے تمسخر و استہزاء کا رد ہے جو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام رب العالمین کے ساتھ کرتے تھے

سورت کی ابتداء کفار مکہ کی سرکشی اور لغو قسم کے سوالات کے ذکر سے فرمائی گئی اور یہ کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف و رد گردانی کرتے تھے اس پر ان کے انجام ہلاکت کا بھی بیان ہے۔

اخیر میں مجرمین و کفار قیامت کے روز کیسی شدت و بے چینی میں مبتلا ہوں گے اسکو بھی بیان فرمایا گیا اور اہل ایمان پر انعامات اور انکی راحتوں کو اسکے بالمقابل پیش کر دیا گیا ساتھ ہی انسانی فطرت کی کمزوری کا بھی ذکر ہے تاکہ انسان اس عیب اور کمزوری کے ہلک نتائج سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکے۔

:

:

:

آيَاتُهَا ۴۰ : سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ : ۷۹ : فِيهَا رُكُوعَاتُ

سورة معارج مکی ہے اور اس میں چوالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝

مانگا ایک مانگنے والے نے، عذاب پڑنے والا منکر کے واسطے کوئی نہیں اسکو ہٹانے والا

مَنْ اللَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

اللہ کی طرف کا، جو پڑھتے درجوں کا صاحب چڑھیں گے اسکی طرف فرشتے اور روح اس

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝ فَاصْبِرْ

دن میں جس کا لبادہ پچاس ہزار برس ہے سو تو صبر کر

صَبْرًا جَمِيلًا ۝ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۝

بھلی طرح کا صبر کرنا وہ دیکھتے ہیں اسکو دور اور ہم دیکھتے ہیں اسکو نزدیک

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالسَّهْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَ

جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا اور ہوں گے پہاڑ جیسے ادن رنگی اور

لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝ يَبْصُرُونَهُ يَوْمَ وَيُودُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يُفْتَدِي

نہ پوچھے دوستار دوستار کو سب نظر آجائیں گے انکو منادے گا گناہگار کسی طرح چھڑوائے

مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝ وَ

میں دے اس دن کی مار سے اپنے بیٹے اور ساتھ والی اور بھائی اور

فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

اپنا گھرانہ جس میں رہتا تھا اور جتنے زمین پر ہیں سارے پھر

يُنَجِّيهِ ۝ كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْلَىٰ ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝ تَدْعُوا مَنْ

آپ کو بچادے کوئی نہیں وہ تپتی آگ ہے کھینچ لینے والی کلیجہ پکارتی ہے اسکو

أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ

جسنے پیٹھ دی اور پھر گیا اور اکٹھا کیا اور سینٹا (سنہالا) بے شک آدمی بنا ہے جی

هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ

کا کچا جب لگے اسکو بُرائی تو گھابرا اور جب لگے اسکو بھلائی

مَنْوَعًا ۲۱) إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۲۲) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

توان دیوا (نہ دینے والا) مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر

دَائِمُونَ ۲۳) وَالَّذِينَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۲۴) لِّلسَّائِلِ

قائم ہیں اور جن کے مال میں حصہ ٹھہر رہا مانگنے کا

وَالْمَحْرُومِ ۲۵) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۲۶)

اور ہارے کا اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن کو

وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۲۷) إِنَّ

اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک

عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۲۸) وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْجَاهِهِمْ

انکے رب کے عذاب سے نڈر نہ ہوا جاوے اور جو اپنی شہوت کی جگہ

حَافِظُونَ ۲۹) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

تھامتے ہیں مگر اپنی جو رذول سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۳۰) فَمِنْ أُبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

سو ان پر نہیں اولاً ہنا پھر جو کوئی ڈھونڈے اسکے سوا سو دہی ہیں

هُمْ الْعُدَّوْنَ ۳۱) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

عد سے بڑھتے اور جو اپنی دھڑ دھریں (امانتیں) اور اپنا قول

رُحُونَ ۳۲) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۳۳) وَالَّذِينَ

نہاتے ہیں اور جو اپنی گواہی پر سیدھے ہیں اور جو اپنی

هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۳۴) أُولَٰئِكَ فِيْ جَنَّاتٍ

نماز سے خبردار ہیں وہ ہیں باغوں میں

مُكْرَمُونَ طع ۳۵

عزت سے

مجازات عناد و سرکشی کفار و شدت کرب و اضطراب روز قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَأَلْ سَائِلٌ لِعَذَابٍ وَاقِعٍ إِلَى فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ (ربط) گذشتہ سورت کا مضمون اہل جہنم کے احوال پر مشتمل تھا اور یہ کہ مجرموں کو کس ذلت کے ساتھ خدا کے عذاب اور قہر کی گرفت میں لیا جائے گا اب اس سورت میں ایسے مجرمین کی معاندانہ روش بیان کر کے اس پر مذمت اور سزا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور یہ کہ روز قیامت ایسے سرکشوں کی بے بسی کا کیا عالم ہو گا جو دنیا میں غرور و نخوت کا پیکر بنے ہوئے تھے ارشاد فرمایا۔

مانگا ہے ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے واسطے جس کو کوئی ٹلانے والا نہیں وہ عذاب ہر حال میں منکروں پر واقع ہو کر رہے گا مانگا ہے یہ عذاب اس اللہ سے جو بڑے اونچے درجوں والا ہے جس کی عظمت و برتری اور درجات کی بلندی کا یہ عالم ہے چڑھیں گے اسکی طرف فرشتے اور روح اس دن میں کہ جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے کہ فرشتے اور مؤمنین کی رو میں تمام آسمانوں کو درجہ بدرجہ طے کرتے ہوئے اسکی بارگاہ قرب تک چڑھتی ہیں یا اس کے بندے اسکی احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان و دل سے کوشش کر کے اچھی خصلتوں سے آراستہ ہو کر قرب وصول کے مدارج روحانیہ طے کرتے ہیں اور ترقی کر کے اسکی حضوری سے مشرف ہوتے ہیں اور وہ درجات مسافت کے قرب اور بعد میں مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں بعض ایسے کہ ایک پلک جھپکنے میں ایک منزل سے ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں جیسے کلمہ اسلام کا اقرار کر لینا کہ ایک ہی لمحہ میں کفر کی ذلیل ترین منزل سے ایمان کے اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیتا ہے بعضے ایک ساعت میں جیسے نماز بعضے پورے ایک دن میں جیسے روزہ بعضے پورے ایک مہینہ میں جیسے پورے ماہ رمضان کے انوار و برکات سے اعلیٰ ترین درجات حاصل کر لینا بعضے ایک سال میں جیسے زکوٰۃ اور حج بیت اللہ و علیٰ ہذا القیاس

یہ الفاظ اس تحقیق کے پیش نظر اضافہ کیئے گئے جو بعض ائمہ مفسرین آیت کے اعراب میں فرماتے ہیں کہ مِنْ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِ میں یہ بھی احتمال ہے کہ جملہ مستانفہ ماقبل سے منقطع ہو اور بجائے دافع سے متعلق کرنے کے ایک عامل مقدر کے متعلق اسکو کہا جائے وہ لفظ سائل ہے یعنی سَائِلٌ مِنَ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِ ۔

اور اسی طرح فرشتوں اور رُوحوں کا عروج ہے اور خود اس خدادند قدوس کی تربیت اور اتار چڑھاؤ بھی بے شمار درجے رکھتا ہے۔

مع از فواید شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ -

حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے معارج کی تفسیر میں درجات کا مفہوم ذکر کیا کہ پروردگار عالم فضائل اور بلندیوں والا ہے مجاہد نے معارج سے آسمانوں کے مدارج مراد لیے ہیں روح سے جنس روح اور مراد مومنین کی روحیں ہیں جیسا کہ البوداد و نساہی کی ایک روایت میں ہے برابن عازب مومن کی قبض رُوح کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں فَلَا يَزَالُ يَصْعَدُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يَنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ۔ یعنی جب مومن کی روح قبض کر لی جائے گی تو اس کو چڑھایا جائے گا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جائے گا اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ روح سے روح الامین یعنی حضرت جبریلؑ مراد ہیں۔

فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ کی مراد میں حافظ ابن کثیر نے چار اقوال نقل کیے ایک یہ کہ اس سے مراد اسفل سافلین سے لے کر عرش تک کی مسافت ہے جو ساتوں زمینوں کا مستقر ہے چنانچہ اس قسم کا مضمون ابن ابی شیبہ نے کتاب ”وصف العرش“ میں بیان کیا ہے دوسرا قول یہ کہ یہ مدت بقار دنیا ہے کہ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے قیامت تک کی یہ مدت ہے چنانچہ مجاہد اس آیت کی تفسیر میں کہا کرتے تھے عمرہا خمسون ألف سنة۔ تیسرا قول یہ کہ وہ وقت فاصل ہے دنیا و آخرت کے درمیان مگر اس قول کو مفسرین نے غریب و شاذ کہا ہے چوتھا قول یہ ہے کہ یہ روز قیامت کی مدت ہے جو دنیا کے ایام کے لحاظ سے پچاس ہزار برس کے بقدر ہوگی چنانچہ عکرمہؒ ابن عباسؓ سے باسناد صحیح نقل کرتے ہیں هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے اس دن کو کافروں کے واسطے پچاس ہزار سال کے برابر بنایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جب کہ سننے والوں نے کہا اللہ اکبر یہ کس قدر طویل دن ہوگا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا یہ کافر کے لیے ہوگا لیکن مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا آسان فرما دے گا جتنا وقت کہ وہ فرض نماز میں لگاتا ہے بلکہ اس سے بھی کم — مال کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید میں جو حدیث ہے کہ وہ مال اس شخص پر جہنم کی آگ بنا کر داغ دیا جاتا رہے گا اس دن میں کہ جس کی مقدار پچاس پچاس ہزار برس ہے اسکی تابید کرتی ہے

(تفسیر ابن کثیر ج ۴)

بعض ائمہ مفسرین کی رائے ہے کہ پچاس ہزار برس کی مدت ظاہری اور حقیقی معنی کے لحاظ سے نہیں

تمسخر اور استہزاء کرنے والوں کا رویہ بے شک دلخراش ہے اور اس پر رنج و غم طبعی تقاضا ہے مگر ہمارے پیغمبر صبر کیجیے بھلے طور پر صبر کرنا یہ منکرین اور کفار مکہ اگرچہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ دین برحق ہے اور ہم اسکو قبول نہیں کرتے تو آپ آسمان سے پتھر وں کی بارش ہم پر کروا دیجیے یا آپ ہم کو جس قیامت سے ڈرا رہے ہیں وہ کہاں ہے اور کب آئے گی اسکو لے آئیے تو اے ہمارے پیغمبران منکرین کی ایسی لغو باتوں سے آپ مغموم نہ ہوں۔

بے شک یہ لوگ تو اسکو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسکو قریب دیکھ رہے ہیں نہ عذاب خداوندی آنے میں کوئی دیر ہے نہ ہی روز قیامت آنے میں وہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ آسمان ہو جائے گا پتھروں سے ہوتے تانبے کی طرح اور پہاڑ ہو جائیں گے روتی کے گالوں کی طرح جو مختلف رنگوں کے ہوں ہوا میں اڑ رہے ہوں اور پریشانی و بدحواسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی دوست نہیں پوچھے گا کسی دوست کو حالانکہ سب ایک دوسرے کو نظر آتے ہوں گے لیکن اسکے باوجود ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا کوئی کسی کی مدد تو درکنار حال بھی نہ پوچھ سکے گا ایسے وقت گناہ گار تمنا کرے گا کاش آج کے دن کے عذاب سے وہ فدیہ دے دیتا اپنے میٹوں کا اور بطور فدیہ دیدیتا اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے اس گنہگار کو جس کا ٹھکانہ وہ حاصل کرتا تھا اور حتیٰ

ہے بلکہ وہ غم اور کرب ہے جس کے باعث یہ دن اس قدر طویل ہوگا اسی وجہ سے مومنین کے لئے نماز کے وقت کے بقدر ہلکا فرمایا گیا اور اس تقدیر پر سورہ سجدہ کی آیت مَقْدَارٌ كَا اَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ جس میں ایک ہزار برس مقدار بیان کی گئی کوئی تعارض نہ رہے گا“ (قرطبی)

بعض ائمہ مفسرین کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں پچاس پچاس مواقع ہوں گے اور ہر موقف اور حاضری کا مقام ایک ہزار برس کے بقدر ہوگا تو اس لحاظ سے ایک ہزار برس نفس مجموعہ دن کی مدت ہوئی اور اس کے پچاس مواظن کے اعتبار سے پچاس ہزار ہو گئے جس کو بیان فرمایا گیا (روح البیان)

سَأَلَ سَائِلٌ عَنْ تَفْسِيرِ بَعْضِ حَضَرَاتِ النَّفَرِ بْنِ حَارِثٍ كَانَامَ بَيَانُ كَيْفَ هُوَ مَكْرَاسُ يَلِي كَيْفَ ذَلِيلُ اس قابل نہ تھا کہ قرآن کریم میں اس کا نام لیا جائے تو مبہم دکھائی نہ دے کر نے میں یہ خوبی ہے کہ اس سائل کے بعد جو بھی اس قسم کا سوال کرے گا اس پر آیت منطبق ہوگی۔

بعض مفسرین کہتے ہیں سائل سے مراد آنحضرت صلی علیہ وسلم ہیں یہ اشارہ ہے اس دعا اور درخواست کی طرف جسے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی سرکشی اور انکے تمسخر سے رنجیدہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں فرمائی تھی کہ ان پر کوئی عذاب مسلط کیا جائے چنانچہ ان پر سات برس کا وہ جگر خراش قحط برسا کہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے کی فوبت آگئی ہر کیف ان متعدد معانی پر ائمہ مفسرین نے ان کلمات کو محمول کیا ہے ہم نے اسی وجہ سے ترجمہ میں لفظ مانگا ہے مانگنے والے نے اختیار کیا تاکہ ہر دو معنی پر منطبق ہو سکے (واللہ اعلم بالصواب)

اگر اسکے امکان میں ہوتا ہر اس شخص اور کل اس مال و دولت کا جو روئے زمین میں بستا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیتا تو وہ ضرور وہ ہر چیز کو فدیہ کے طور پر دینے کے لئے تیار ہو جاتا مگر نہیں ہر گز نہیں وہ تو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار دینے والی ہے اور اس طرح کہ وہ اندر سے جگر کو بھی جلا کر رکھ دے گی پکارتی ہوگی یہ آگ ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری اور روگردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے اور مال و دولت کی محبت اس قدر غالب آئی خوب جمع کیا اور سمیٹ کر رکھا کہ اس میں سے نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ کسی مسکین و محتاج کی کوئی مدد کی بے شک انسان بہت ہی کمزور طبیعت پیدا کیا گیا اس کا حوصلہ اور دل نہایت ہی کمزور واقع ہوا ہے جب اسکو کوئی تکلیف پہنچے تو بے قرار ہو جاتے اور جب اسکو بھلائی پہنچے اور اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے نوازے تو روکنے والا ہو جاتا ہے اور خیر کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے یہ بری خصلت ہر انسان میں ہوتی ہے جو اللہ کے تعلق سے دور ہو مگر وہ نمازی بندے جو اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے سائل کے لئے اور محتاج و مسکین کے لئے اور وہ لوگ جو ایمان و یقین رکھتے ہیں بدلہ اور انصاف کے دن یعنی قیامت پر اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اس لئے کہ بے شک انکے رب کا عذاب ایسا ہے کہ کسی کو اس سے مطمئن نہ ہونا چاہیے اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی باندیوں کے جن کے وہ مالک ہیں کیونکہ ان پر تو کوئی گرفت نہیں اس لیے کہ وہ نفس کا تقاضا صحیح محل میں اور حلال طریقہ پر پورا کر رہے ہیں لیکن جو شخص اسکے علاوہ کوئی راستہ اپنے نفس کا تقاضا پورا کرنے کا تلاش کرے گا تو بلاشبہ ایسے لوگ تعدی اور سرکشی کرنے والے ہوں گے اور جو لوگ اپنی اساتذہ اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت رکھنے والے ہیں کہ امانت میں کوئی خیانت نہیں کرتے اور جو عہد و پیمان کیا اسکو پورا کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں کہ گواہی سچی دیں اور کسی لالچ و طمع سے اس گواہی سے انحراف بھی نہیں کرتے بلکہ اسی پر قائم رہتے ہیں اور جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح خلل نہیں آنے دیتے وقت کی پابندی جماعت کی بھی پابندی پاکی کی احتیاط خشوع و خضوع اور اسی حالت کے ساتھ اس پر دوام تو بے شک ایسے ہی لوگ جو ان پاکیزہ خصلتوں اور پسندیدہ افعال سے متصف ہیں ہمیشہ کے باغوں میں ہوں گے جن کا بڑا ہی اعزاز و اکرام ہوگا۔

ظاہر ہے کہ اسکے بالمقابل جو شخص اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر تلا ہوگا اس کی ذلت و تباہی ایسی عبرتناک ہوگی کہ انسان اسکا تصور نہیں کر سکتا۔

اس موقع پر اہل جنت کے یہ آٹھ اوصاف بیان کیے گئے جن کی تفصیل و تشریح سورۃ المؤمنون میں گزر چکی یہاں ان صفات کے ذکر اور ترتیب میں عجیب لطافت و خوبی اختیار کی گئی کہ **فَإِلَّا الْمُصَلِّينَ** کے عنوان میں ابتداء بھی وصف صلوٰۃ سے فرمائی اور ان اوصاف کی

تکمیل بھی علی صلا تہم یحافظون پر کی گئی تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ان اوصاف اور خوبیوں سے اتھاف نماز ہی کی برکت سے ہو سکتا ہے اور جو تو من ان صفات سے متصف ہوگا وہی نماز کا محافظ بھی ہوگا اور وہی بلوغ جیسی مذموم صفت سے محفوظ رہ سکے گا ورنہ تو اس ہلک اور خطرناک بیماری میں بالعموم انسان مبتلا ہو کر ہی رہتا ہے۔

❖ ❖ ❖

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ۝۳۶

پھر کیا ہوا ہے مشکروں کو تیری طرف دوڑتے آتے ہیں

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ ۝۳۷ أَيْطَعُ كُلُّ امْرِئٍ

داہنے سے اور بائیں سے جٹ کے جٹ کیا لالچ رکھتا ہے ہر ایک

مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝۳۸ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا

ان میں کہ داخل کریں نعمت کے باغ میں کوئی نہیں ہم انکو بنایا ہے جس سے

يَعْلَمُونَ ۝۳۹ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا

جانتے ہیں سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں مغربوں کے مالک کی ہم

لَقَادِرُونَ ۝۴۰ عَلَى أَنْ نَبْدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا مَا نَحْنُ

سکتے ہیں کہ بدل کر لے آویں ان سے بہتر اور ہم سے چہر (بڑھ)

بِمَسْبُوقِينَ ۝۴۱ فَذَرَهُمْ يَخْضِبُونَ وَيُلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا

نہ جادیں گے سو چھوڑ دے انکو باتیں بناویں اور کھیلیں جب تک بھڑیں

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝۴۲ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ

اپنے اس دن سے جسکا ان سے وعدہ ہے جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے

سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۝۴۳ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ

دوڑتے جیسے کسی نشانے پر دوڑے جاتے ہیں نویں میں ان کی آنکھیں

تَرْهَقُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۴۳﴾

چڑھی آتی ہے ان پر ذلت یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ ہے

حیرت و استعجاب بر حال اہل عناد و تنبیہ و تہدید بر خود فریبی ایشان

قال اللہ تعالیٰ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا..... إلخ..... کَانُوا يُوعَدُونَ
 (ربط) گزشتہ آیات میں مجازات اعمال کا بیان تھا اور یہ کہ مجرمین قیامت کے روز کیسی شدید
 بے چینی اور اذیت میں مبتلا ہوں گے اب ان آیات میں ان معاندین کی حالت میں حیرت و تعجب
 کا اظہار کیا جا رہا ہے جو اپنی مذموم اور بے ہودہ روش سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے
 اور دین کا مذاق اڑاتے تھے اور پھر عجیب تر امر یہ ہے کہ اس دل آزار اور بے ہودہ روش کے باوجود
 اپنے بارہ میں یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ آخرت میں بڑے انعامات سے نوازے جائیں گے اس ضمن
 میں پھر اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ سعادت اور شقاوت انسان کے عقائد اور اعمال پر موقوف
 ہے محض دعووں اور آرزوں سے سعادت و کامیابی نہیں ملا کرتی ہے۔

ارشاد فرمایا تو ان تمام حقائق کے واضح اور ثابت ہو چکنے کے بعد عجیب بات ہے کیا ہو گیا ان
 کافروں کو آپ کی طرف آرہے ہیں دایں طرف سے اور بائیں طرف سے غول کے غول ہو کر چاہیتے
 تو یہ تھا کہ ان مضامین کو سُن کر غور کرتے اور ان حقائق پر غور کرتے اور ان حقائق پر ایمان لانے لیکن
 بجائے ایمان لانے کے بطور استہزاء و مذاق غول کے غول آپ کی طرف چلے آرہے ہیں اور ان
 باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں پھر اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ
 ہے کہ اگر قیامت آتی تو وہ بڑی آسائش و آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو گا تو کیا ان میں سے ہر
 شخص اس بات کی طمع کر رہا ہے کہ وہ نعمتوں کے باغ میں داخل کیا جائے گا خبردار ہرگز نہیں یہ کیسے
 ممکن ہے کہ وہ نافرمان جو قیامت جنت و جہنم اور جزا و سزا کا منکر ہو وہ اپنی ان تمام نافرمانیوں کے
 باوجود جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا بے شک ہم نے انکو پیدا کیا ہے اس چیز سے جو وہ بھی
 جانتے ہیں اور وہ مٹی جیسی حقیر چیز اور ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے لہذا صرف اس سے پیدا کیا ہوا انسان
 تو محض اپنے انسان ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں ہے کہ ہمشت کے باغات اسکو ملیں یہ نعمتیں
 تو ایمان اور اعمالِ صالحہ ہی پر مل سکتی ہیں جس سے یہ لوگ عاری ہیں سو میں قسم کھاتا ہوں مشرق و
 مغرب کے مالک کی کہ بیشک ہم قادر ہیں کہ انکے بجائے ان سے بہتر لے آئیں اور ہم ایسے نہیں کہ ہم کو عاجز کیا جاسکے کسی بھی ایسی بات جسکو ہم کرنے کا ارادہ کریں اور جب
 ہم انکے بجائے ان سے بہتر پیدا کر سکتے ہیں تو کیا ہم انکو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے جسکا وہ انکار کرتے ہیں اور جب وہ ہمارے قابو سے

نہیں نکل سکتے تو پھر اس بارہ میں کیا تعجب و حیرت کی گنجائش ہے نیز یہ کہ اگر یہ لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں تو کیا ہوا ہم ان سے بہتر اپنے پیغمبر کے واسطے اعوان انصار پیدا کر سکتے ہیں چنانچہ ہجرت مدینہ کی صورت میں اللہ نے منکرین قریش کے بجائے انصار مدینہ کا گروہ آپ کا ناصر و مددگار اور مطیع و فرمان بردار بنا دیا تو اے ہمارے پیغمبر آپ انکی کوئی پرواہ نہ کیجیے اور انکو چھوڑتے کہ وہ اپنی باتوں میں منہمک رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دل سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس وقت خود حقیقت کھل کر انکی نظروں کے سامنے آجائے گی یہ دن وہ ہوگا کہ نکل رہے ہوں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے اس طرح کہ گویا کسی نشان کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں حال یہ ہوگا کہ نگاہیں جھکی ہوتی ہوں گی ذلت ان پر چڑھی جا رہی ہوگی جیسے کہ کوئی غلاف کسی چیز کو ڈھانک رہا ہو بس یہی ہے وہ دن جس کا ان مجرموں سے وعدہ کیا جاتا تھا اور اس وقت کسی مجرم اور منکر کو عذاب خداوندی سے بچنے کا کوئی بھی امکان نہ ہوگا اور اس طرح قدرت خداوندی ان حقائق کو انکی نگاہوں کے سامنے لے آئے گی جس کا انہوں نے دنیا میں انکار کیا اور اس کا مذاق اڑایا

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَلَهُ الْجَبَرُ ۙ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ

تحریر تفسیر سورۃ المعارج والحمد للہ علی ذالک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ نُوحٍ

سورۃ نوح بھی مکی سورت ہے جسکی اٹھائیس آیات اور دو رکوع ہیں (درجہ) اس سورت کا مضمون بھی مکی سورتوں کی طرح عقیدۃ توحید کی ترجمانی اور اثبات ہے اور شرک و بت پرستی کی تردید۔ بالخصوص اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے جذبۃ تبلیغ اور دعوت الی اللہ میں جو دن رات جدوجہد فرماتے رہے اس کا بیان ہے اور یہ کہ اس بد نصیب قوم کی یہ کس قدر بد نصیبی تھی کہ ہادی حق اور داعی توحید سے دور بھاگتے رہے حتیٰ کہ لغت و بغض کی کوئی حد باقی نہ رہی کہ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھنا بھی گوارہ نہ ہوا اور اپنے کاندھائے حق سننے سے بھی بند کر لیں پیغمبر ہر کیف اولادِ آدم اور جنس بشر سے ہیں طبعی تاثرات سے کہاں تک بچ سکتے ہیں تو قوم کی اس بیزاری اور تنفر پر مغموم ورنجیدہ ہوتے ہوئے ایسے بد نصیب مجرموں کیلئے عذاب خداوندی کی

طلب والتجسس کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ نوسو پچاس برس کی طویل ترین مدت جب اس طرح گزر جاتے کہ قوم اللہ کے پیغمبر کی دعوت توحید کے بالمقابل نہایت ہی گستاخی اور ڈھٹائی سے کہنے لگے لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ تَعْبَادُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ لَكُمْ شَيْئًا لَقَدْ كُنَّا أَهْلَ عَذَابٍ مُّهِينٍ (تو ہادی حق اور داعی توحید کی زبان سے یہی نکلنا چاہیے تھا کہ اے لوگو! اگر تم کو ہمارے بارے میں کچھ سنا دیتے تو ہم لوگ بھی اللہ کے بت پرست نہ ہوتے) ان مضامین کو یہاں بیان فرماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا مغفرت پر سورت کو ختم فرمایا گیا۔

÷ ÷ ÷

آيَاتُهَا ۲۸ = سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ = ۷۱ فِيهَا رُكُوعَانِ

سورہ نوح مکی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ

ہم نے بھیجا نوح کو اسکی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے

أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ

کہ پہنچے ان پر دھم والی آفت ① بولا اے قوم میری! میں تم کو ڈر سنا رہا ہوں

مُبِينٌ ② أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③ يَغْفِرُ

کھول کر ② کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو کہ بخشنے

لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ

تمکو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تمکو ایک ٹھہرے وعدہ تک وہ جو وعدہ رکھا

اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَكُمْ تَعْلَمُونَ ④ قَالَ رَبِّ

اللہ نے جب آپہنچے اسکو ڈھیل دہو گی اگر تم کو سمجھ ہے بولا اے رب

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي

میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن پھر میرے بلانے سے اور زیادہ

إِلَّا فِرَارًا ۝ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا

بھاگتے ہی رہے اور میں نے جس بار اُن کو بلایا تا انکو تو معاف کرے ڈالنے لگے

أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَ

اپنی انگلیاں کانوں میں اور اوپر لپیٹے اپنے کپڑے اور ضد کی اور

اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝ ثُمَّ

غزور کیا بڑا غزور پھر میں نے انکو بلایا اجاگر پھر میں

إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا

نے انکو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا چپکے سے تو میں نے کہا گناہ بخشو اور

رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ

اپنے رب سے بیشک وہ ہے بخشنے والا چھوڑ دے آسمان کی تم پر

مِدْرَارًا ۝ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ

دھاریں اور بڑھتی دے تمکو مال اور بیٹوں سے اور بنا دے تمکو

جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ

باغ اور بنا دے تمکو نہریں کیا ہوا ہے تمکو کیوں نہیں امید رکھتے اللہ

وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ

سے بڑائی کی اور اسی نے تمکو بنایا طرح طرح سے کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بناتے

اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَ

اللہ نے سات آسمان تہ بر تہ ۶ اور رکھا چاند ان میں اُجالا اور

جَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۱۶ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

لکھا سورج چراغ جلتا ۛ اور اللہ نے اُگایا تم کو زمین سے

نَبَاتًا ۱۷ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۱۸ وَاللَّهُ

جما کر پھر دہرا کر ڈالے گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو باہر اور اللہ نے

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۱۹ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا

بنادی تم کو زمین پچھوتا تاکہ چلو اس میں کشادہ

فَجَاجًا ۲۰

رستے

بعثت رسول ہادی حق وداعی توحید نوح علیہ السلام وتمر دوسرے
قوم و نفرت استکبار از صدر ایمان و توحید خالق ارض و سما

قال اللہ تعالیٰ اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهِ اِلٰی سُبُلًا فَجَاجًا
(رابطہ) اس سے قبل سورۃ معارج میں قیامت اور قیامت کے احوال شدیدہ کا ذکر تھا اور یہ کہ
اس روز مجرمین اور نافرمانوں کی پریشانی اور بد حالی انسان کے تصور سے بھی بڑھ کر ہوگی تو اب اس سورت
میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جن کو حق تعالیٰ نے عالم میں سب سے پہلا وہ رسول بنا کر بھیجا
جو شرک و بت پرستی کا رد کرنے والے تھے انکی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قوم کی یہ کس قدر
بد نصیبی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور بڑی ہی گستاخی کے ساتھ شرک و بت
پرستی پر ڈٹے رہے ارشاد فرمایا۔

بے شک ہم نے بھیجا نوح کو انکی قوم کی طرف یہ پیغام دے کر کہ اے نوح ڈراؤ اپنی قوم کو انکی
بت پرستی اور نافرمانی پر قبل اسکے کہ پہنچ جاتے ان پر دردناک عذاب کیونکہ خدا کی نافرمانی کا انجام
یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ قوم عذاب خداوندی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے چنانچہ نوح نے کہا
اے میری قوم میں تم کو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے اور اس بات کی تم کو ہدایت

کرتا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اللہ کی عبادت و بندگی کا جو راستہ میں بتاتا ہوں تم اس پر چلو۔ اسی ایک رب پر ایمان لاؤ اگرچہ اب تک تم مشرک اور نافرمانی کرتے رہے لیکن جب تم میرے بتائے ہوئے راستہ پر چلو گے اور اس خدا سے وعدہ لاؤ کہ ایک لڑکے پر ایمان لے آؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف فرمادے گا۔ اور تم کو ہدایت دے گا ایک معین وقت تک کہ تم اس طبعی مقرر و متعین کردہ وقت تک زندگی گزار لو گے اور سابق کفر و مشرک اور بغاوت پر جو عذاب خداوندی آیا کرتا ہے اور ان کی آن میں ایسے عذاب قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں وہ تم سے ایک مدت تک کے لیے مٹ جائے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آجائے تو پھر وہ موخر نہیں ہوتا جو بھی اللہ نے کسی انسان یا جاندار کے لیے موت کا مقرر کر دیا ہے یا جو وقت بھی قیامت اور جزاء سزا کا متعین کر دیا گیا ہے وہ بہر کیف آکر رہے گا اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہوگی اگر تم اس بات کو جان لو تو پھر میری باتوں پر عمل کرنے اور میرے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے میں تمکو کسی قسم کی رکاوٹ محسوس نہ ہوگی۔

نوح علیہ السلام قوم کو اسی طرح سمجھاتے رہے اسی پیغام توحید کو ان لوگوں کے سامنے ہر حال میں ہر زمان و مکان میں قوم کے سامنے دہراتے رہے لیکن جب امید کی کوئی جھلک باقی نہ رہی تو مایوس و تنگ دل ہو کر اپنے رب کی اپنی قوم کی بے رخی و نافرمانی کا شکوہ کرتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار بے شک میں اپنی قوم کو بلاتا رہا تیری توحید و بندگی کی طرف رات اور دن اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا برابر انکو تیری طرف بلاتا رہا لیکن یہ بدنحمت و بد نصیب ایسے ہیں میرے بلانے نے ان میں کسی چیز کی بھی زیادتی نہیں کہ بجز بھاگنے کے جس قدر شفقت و دلسوزی کا معاملہ کر سکتا تھا وہ کیا لیکن ان کی نفرت و بیزاری کا یہ عالم کہ اور جب کبھی بھی میں نے انکو بلایا ایمان و توحید کی جانب تاکہ تو انکے گناہ معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے کپڑوں میں لپیٹ گئے اور اپنے چہرے چھپاتے کہ وہ میری صورت بھی نہ دیکھ سکیں اور میں بھی انکو نہ دیکھ سکوں جو خدا کے پیغمبر سے نفرت و بیزاری کی آخری منزل تھی اور بڑا ہی غرور و تکبر کیا اور اپنی روش سے قطعاً نہ پھرے اگرچہ ایک طویل مدت گزر گئی کہ اے اللہ میں انکو تیری طرف بلاتا رہا اور وہ اسی طرح نفرت و بیزاری کرتے رہے۔

اے پروردگار پھر میں نے انکو بلایا تیری توحید و بندگی کی طرف بر ملا کہ علی الاعلان مجموعوں میں جا کر انکو دعوت دی اور انکے جلسوں میں انکو تیرا پیغام پہنچایا پھر میں نے انکو واضح طور پر کھول کر بتایا کہ خدا کی توحید و بندگی ہی میں نجات ہے اور خاموشی سے خفیہ طور پر بھی ناصحانہ انداز میں یہی انکو کہا ہر طرح اور ہر حال میں خلوت و جلوت اور اجتماعی و انفرادی غرض ہر حالت میں انکو بس میں نے یہی کہا معافی طلب کرو اپنے رب سے وہی گناہ بخشنے والا ہے جو اپنی رحمت و مغفرت سے تم پر آسمان کے دروازے رحمتوں اور برکتوں کے کھول دے گا جس کے بعد وہ تم پر بہائے گا آسمان سے رحمتیں اور برکتیں بہا دینا یعنی ایمان و استغفار کی برکت سے قحط اور خشک سالی جس میں وہ قوم برسوں سے مبتلا تھی دور ہو جائے گی اور اللہ

رب العزت دھواں دھار برسنے والا بادل بھیج دے گا جس سے کھیت اور باغ میراب ہو جائیں گے غلے پھلوں اور میوے کی افراط ہوگی مولیٰ فریہ ہونے کی وجہ سے دودھ گھی بڑھ جائے گا اور عورتیں جو قوم کی بد اعمالیوں کے باعث بانجھ ہو گئی تھیں زینہ اولاد جننے لگیں گی اور اسی طرح اللہ بڑھادے گا تمکو مختلف انواع کے مالوں اور بیٹوں سے اور بنادے گا تمہارے واسطے باغات اور بنادے گا تمہارے واسطے نہریں تو ایمان و استغفار کی برکت سے وہ قحط سالی بھی دور ہو جائے گی جو برسوں سے ان پر مسلط ہے اور بارش کی کثرت سے انکے کھیت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے غلے اور پھلوں کی کثرت سے دودھ گھی بڑھ جائے گا اور شامیت اعمال سے عورتیں جو بانجھ ہو چکی تھیں وہ زینہ اولاد جننے لگیں گی غرض اسی طرح استغفار و توبہ کی برکت سے آخرت کی نجات کے ساتھ دنیا کی خوشحالی بھی نصیب ہوگی اور دنیوی عیش و بہار کا ایک دافر حصہ مل جائے گا اے پروردگار میں نے ان سے یہ بھی کہا کیا ہو گیا تم کو تم امید نہیں رکھتے اللہ سے عظمت بڑائی کی

۷۱۔ ان نعمتوں کا خاص طور پر اس درجہ سے ذکر کیا گیا کہ طبائع عامہ انکی طرف راغب ہوتی ہیں استغفار کی واقعی یہی خاصیت ہے کہ جو بھی سچے دل سے عجز و نیاز کے ساتھ اپنے پروردگار سے معافی مانگتا ہے اسکے مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے بلائیں اور قحط سالی دور ہوتی ہے اور زمین کی پیداوار میں برکت ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے کہا کثرت سے استغفار کرو کسی اور نے اگر اپنی تنگدستی کا شکوہ کیا تو فرمایا استغفار کرو ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے کوئی زینہ اولاد نہیں جواب دیا استغفار کر کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میرا کھیت خشک ہو رہا ہے اور پیداوار نہیں تو فرمایا استغفار کرو پھر ایک اور آیا اور اس نے عرض کیا اے امام میرے کتوئیں کا پانی سوکھ چکا ہے اس میں پانی نہیں تو فرمایا استغفار کرو بعض حاضرین کو بڑا ہی تعجب ہوا کہ اس مجلس میں مختلف لوگ مختلف حاجتوں کے واسطے آئے اور حسن بصریؒ نے سب کو ایک ہی جواب دیا ایک ہی علاج بتایا تو سوال کیا گیا جواب میں فرمایا میں نے ان سب کو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتائی میں نے انکو وہی بتایا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كَانَتْ غَفَّارًا يُؤْتِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدَدًا وَإِيصْدِرْكُمْ بِأَمْوَالٍ قَبْلَ بَيْنِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا استغفار صرف زبان سے لفظ استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کا نام ہے اس عہد اور دل کے نختہ ارادہ کے ساتھ کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا ہر صبح و شام استغفر اللہ الذی لا إله الا هو الحي القيوم والتوب الیہ پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت احادیث میں آتی ہے۔

حالانکہ اسی نے تو تمکو پیدا کیا ہے مختلف احوال کے ساتھ کہ اصل مادہ سے طرح طرح کے اتار چڑھاؤ طے کرتے رہے طرح طرح کے رنگ بدلے پھر ولادت تک مختلف اطوار بدلتے ہوئے دنیا میں آنا ہوا پھر اسی طرح پیدائش سے لیکر موت تک پلٹیاں کھاتے رہو گے کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کس طرح سات آسمانوں کو پیدا کیا جو ہمہ ہر ہمہ ہیں کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا ہے اور بنایا ہے ان آسمانوں میں چاند کو اجالا اور سورج کو بنایا ایک دھکتا ہوا چراغ علیہ کہ اسکی روشنی پھیل کر تمام روئے زمین کو روشن کر دیتی ہے اور اسکی شعاعوں کی تمازت گرمی فراہم کرتی ہے اور اللہ ہی نے اگایا ہے تم کو زمین سے بڑی حکمت کے ساتھ اگانا کہ اول انسانوں کے باپ حضرت آدم کو جو سب بنی آدم کی اصل ہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نسل بعد نسل انسان بتوسط لطف کے پیدا ہوتے رہے جو غذا کا خلاصہ ہے اور ہر غذا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا کی تو اس طرح نسل انسانی مٹی سے اگاتی جا رہی ہے وہی غذا پھر تمکو اسی میں لوٹا دے گا کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں دفن ہونا ہے اور اس کا تمام جسم مٹی میں مل کر خاک ہو جانا ہے پھر اس مٹی میں مل جانے کے بعد باہر نکال لے گا بڑی ہی سہولت اور عجلت کے ساتھ نکال لینا اور تم سب قیامت کے روز میدانِ حشر میں جمع ہو گے جہاں تمہاری زندگی کے تمام افعال و احوال کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔

اور بنادیا اللہ نے تمہارے واسطے زمین کو فرش نہ زیادہ سخت کہ لیٹ بیٹھ نہ سکو اور نہ زیادہ نرم کہ اس میں دھنستے چلے جاؤ بلکہ نرم بھی بنایا اور مضبوط بھی تاکہ تم چلو اسکے کشادہ راستوں میں اور اس طرح مسائل زندگی کی تکمیل آسان بنا دی کہ کوئی شخص چاہے تو ساری زمین کے گرد گھوم سکتا ہے اور اس میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کر سکتا۔

علیہ سورج کی روشنی چونکہ تیز اور گرم ہوتی ہے اس وجہ سے سورج کو سراج اور دھکتے ہوئے چراغ کے عنوان سے تعبیر کیا اور چاند کا نور ٹھنڈا اور دھیمہ ہوتا ہے اس بنا پر نور فرمایا گیا یہی وہ چیز ہے جو دوسری آیت **هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا** میں شمس کے ساتھ ضیاء اور قمر کے ساتھ نور ذکر فرمایا گیا کیونکہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں چمک اور تیزی ہو اسکے برعکس نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈک ہو ۱۲

علیہ **مُسَبَّلًا** فجاجا۔ کشادہ راستوں کو کہا جاتا ہے حسی طور پر تو انسانوں کی نقل و حرکت کے لیے اللہ نے روئے زمین پر کشادہ راستے بنائے ہی ہیں ان کشادہ راستوں سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حلال و مباح اور خدا پرستی کے راستے بڑے ہی کشادہ ہیں جنکو ایک موقع پر سبل السلام کہا گیا ان پر انسان بڑی ہی سہولت اور آسانی سے چل سکتا ہے بالمقابل کفر و بدکاری کے راستے کہ وہ بہت تنگ اور پرخطر ہیں انسان کو چاہیے کہ تنگ اور پرخطر راستوں کو چھوڑ کر کشادہ اور روشن راستوں پر چلے۔

قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ

کہا نوح نے اے رب میرے! انہوں نے میرا کہا نہ مانا اور مانا ایسے کا جس کو

يَزِدُّهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا ۝۲۱ وَكَرُّوا مَكْرًا كَبَارًا ۝۲۲ ج

اسکے مال اور اولاد سے اور بڑھا ٹوٹا اور داؤ کیا ہے بڑا داؤ

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا

اور بولے نہ چھوڑو اپنے ٹھاکروں کو اور نہ چھوڑو وڈ کو اور نہ سواع کو

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝۲۳ وَكَانَ اضْلُوًا كَثِيرًا ۝۲۴ ج

اور نہ یغوث کو اور یعوق اور نسر کو اور بہکا دیا بہتوں کو

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا ضَلَالًا ۝۲۵ مِمَّا خَطِيْعَتِهِمْ اُخْرِقُوا

اور نہ تو بڑھاتو بے انصافوں کو مگر بہکا دیا کچھ وہ اپنے گناہوں سے ڈھائے گئے

فَادْخُلُوا نَارًا اَلَمْ يَجِدُوا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۝۲۶

پھر پیٹھاتے (بہنچاتے) گئے آگ میں پھر نہ پاتے اپنے واسطے اللہ کے سوائے کوئی مددگار

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَيَّ الْاَرْضَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

اور کہا نوح نے اے رب! نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر

دَيَّارًا ۝۲۷ اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا

بسنے والا مقرر اگر تو چھوڑ دے انکو بہکاویں تیرے بندوں کو اور جو جنیں

اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝۲۸ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ

سو ڈھیٹھ حق نہ سمجھتا اے رب! معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو

دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط وَلَا

آوے میرے گھر میں ایمان دار اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو اور

تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

گنہگاروں پر نہ ہی بڑھتا رکھ برباد ہونا

شکوۃ نوح علیہ السلام ببارگاہ خداوندی برنا فرمانی و سرکشی قوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ نُوحٌ رَبِّ انِّهْمُ إلخ إِلَّا تَبَارًا .
 (ربط) ابتداء سورت سے حضرت نوح علیہ السلام کے جذبہ تبلیغ اور دعوت الی اللہ کا ذکر تھا کہ کیسے انہماک اور دل سوزی سے دن رات اپنی قوم کو خدا کی طرف بلاتے رہے ہدایت و سعادت کا پیغام دیتے رہے کوئی حالت اور کوئی مجلس ایسی نہ چھوڑی جس میں ایسی لگن اور ولولہ سے قوم کو راہ حق کی طرف لانے کی کوشش نہ کرتے ہوں اب ان آیات میں اسکے بالمقابل انکی قوم کا کردار ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس قدر نصیحت و ہمدردی بڑھتی گئی۔ اسی قدر قوم کی شقاوت و گستاخی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ اس پر حضرت نوح آزرده و مایوس ہو کر ببارگاہ خداوندی میں اپنی قوم کی بد نصیبی و سرکشی کا شکوہ فرملے لگے ارشاد فرمایا۔

کہا نوح نے اے میرے رب ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور کسی طرح بھی میری بات سننے کو تیار نہ ہوئے اور پیروی کی ہلے اسکی جس نے انکے مال اور اولاد میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا بجز خسارہ اور نقصان کے وہ اپنے رؤسا اور سرداروں ہی کی بات مانتے رہے جس کے نتیجہ میں خدا کی عنایات اور رحمتوں سے محروم ہو کر مال و اولاد کے خسارہ ہی میں مبتلا ہوئے اور مکر کیا بہت ہی زبردست قسم کا مکر کرنا اور اپنی انتہائی خطرناک سازشوں کے ساتھ نوحؑ کے مقابلہ اور انکی ایذا رسانی پر ڈٹے رہے اور کہنے لگے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے اے لوگو! ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور ہرگز کبھی بھی نہ چھوڑنا و دو کو اور نہ سواع کو اور نہ یعوث و یعوق اور نہ سر کو! الغرض اس طرح سرکشی پر آمادہ رہے گمراہ کیا بہت سوں کو ممکن تھا کہ اگر ان لوگوں کی یہ سازش کارفرمانہ ہوتی تو قوم کے بہت سے لوگ ایمان لے آتے تو اے پروردگار بس اب تیری ہی ببارگاہ میں شکوہ ہے اور دعا ہے اے پروردگار تو ایسے ظالموں کے واسطے اضافہ نہ فرمانا بجز گمراہی کے اور کسی چیز کا تاکہ انکی گمراہی کے اضافہ سے عذاب خداوندی میں اضافہ ہو اور ان پر خداوند عالم کا قہر و عذاب بڑا ہی شدید ہو۔

غرض حضرت نوحؑ اپنی قوم کو دعوت ایمان دیتے رہے اور قوم کا سوائے نافرمانی اور سرکشی کے کوئی بھی رد عمل نہ ہوا حالت کی تبدیلی یا اصلاح تو درکنار اور زائد ہی سرکشی بڑھتی رہی اور اس پر سینکڑوں برس گزر گئے اور وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ کہ سوائے چند لوگوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا اس پر ببارگاہ رب العزت سے قوم پر عذاب کا فیصلہ جاری ہو گیا کہ إِنَّهُمْ مُّخْرَقُونَ کہ اے

نوحؑ اب یہ لوگ سب کے سب غرق کر دیتے جاتیں گے۔

آسمان سے پانی کے دروازے کھل گئے اور زمین شق ہو کر پانی اُبلنے لگا اور آسمان وزمین کا پانی ایک دوسرے میں مل گیا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔

بہر کیف انکے گناہوں ہی کی وجہ سے انکو غرق کر دیا گیا دنیا کے اس عذاب نے تباہ و برباد کیا پھر آخرت کا یہ عذاب شروع ہوا داخل کر دیتے گئے جہنم کی آگ میں بس اللہ کے سوا انہوں نے اپنے واسطے کوئی مددگار نہ ہمدرد نہ پاسے اور عذاب خداوندی کے فیصلہ پر نوحؑ نے کہہ دیا کفر اور کافروں کے ساتھ شدتِ عداوت اور نفرت کے جذبہ میں اسے پروردگار زمین پر کسی کافر کو بسنے والا نہ چھوڑا اس لیے کہ اگر تو نے انکو چھوڑا تو یہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور یہ نہیں جنیں گے مگر صرف نافرمان اور کافر ہی کیونکہ کفر و نبیشت انکی فطرت میں داخل ہو چکی ہے لہذا انکی نسل اور اولاد بھی انہی کی طرح خبیث و نافرمان ہوگی اور اولاد کے علاوہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس لیے بس دل یہی چاہتا ہے کہ تو زمین کو ایسے ناپاک لوگوں سے پاک فرما دے۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں کہ یعنی بھٹکتے ہی رہیں کوئی تدبیر سیدھی بن نہ پڑے اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں کہ استدراج کے طور پر اسے اللہ انکو اپنی مغفرت سے آشنا نہ کر عام مفسرین نے ان آیات کے ظاہری معنی مراد لیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے اللہ ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دیجئے تاکہ جلد شقاوت کا پیمانہ بسرین ہو کر عذاب الہی کے مورد بنیں ظاہر ہے کہ یہ دعا انکی ہدایت سے قطعی طور پر مایوس ہونے کے باعث کی خواہ یہ مایوسی تقریباً ایک ہزار سال کے تجربہ سے ہوئی یا اللہ کی دھی اَنْتَ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ، اسے ہو ایسی حالت میں تنگدل و مایوس ہو کر ایسی دعا کرنا کوئی مستبعد بات نہیں ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص یا جماعت کے راہ راست پر آنے کی طرف سے قطعاً مایوسی ہو جاتے اور بنی انکی استعداد پوری طرح جانچ کر سمجھ لے کہ خیر کے نفوذ کی ان میں مطلقاً گنجائش نہیں بلکہ ان کا وجود ایک عضوِ فاسد کی طرح ہے جو یقیناً باقی جسم کو بھی مسموم اور فاسد کر ڈالے گا تو اس وقت انکے کاٹ ڈالنے اور صفحہ ہستی سے محو کر دینے کے سوا دوسرا کیا علاج ہے اگر قتال کا حکم ہو تو قتال کے ذریعہ سے انکو فنا کیا جائے یا قوت توڑ کر انکے اثر بد کو مستعدی ہونے سے روک دیا جائے ورنہ پھر آخری صورت یہی ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ وہ انکے وجود سے دنیا کو پاک کر دے اور ان کے زہریلے جراثیم سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے بس یہی وہ چیز ہے جس کو دعائے نوح علیہ السلام بتا رہی ہے اِنَّ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا مَّوْرُوًّا

باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی عذاب خداوندی نافرمان قوم کی طرف متوجہ ہوا قہر الہی اور اسکے غضب کے شعلے بلند ہوئے تو عظمت و جلال خداوندی کا اثر نوحؑ کے قلب پر غالب آیا اور اسکی شان کبریائی سے خوف زدہ ہو کر اپنے اور اپنے والدین اور متبعین کے لئے خدا کی مغفرت اور مہربانی طلب کرنے لگے اور فرمایا اے پروردگار بخش دیجئے مجھے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی بشری تقصیر کے باعث سرزد ہوئی ہو اور میرے ماں باپ کو بھی اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہوا ایمان دار مردوں اور ایمان دار عورتوں میں سے اور اے اللہ ان ظالموں کے واسطے ہلاکت کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ فرما دے اسی قابل ہیں کہ انکو پوری طرح ہلاک و برباد کر ڈالا جائے چنانچہ طوفان نوح آیا اور اس دقت انسانی آبادی بس وہی تھی تو کل عالم اس میں غرق کر دیا گیا بجز اہل ایمان کے جو بامر خداوندی سفینہ نوح میں سوار ہو گئے جس کی تفصیل گزر چکی۔

مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ طوفان تمام دنیا پر اس وجہ سے آیا کہ اس دقت دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے سوا اور کوئی نسل نہیں بستی تھی اس طوفان میں بچنے والے افراد سے ہی آئندہ دنیا میں نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔

(تفصیل کے لئے سورۃ ہود میں اس مضمون کی مراجعت فرمائی جلتے)

دنیا میں شرک کا آغاز کیونکر ہوا

قرآن کریم کی آیت کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ نے اس امر کی تصریح کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک طویل عرصہ تک دنیا کے انسان صرف ایک ہی اُمت اور ایک ہی ملت رہے پھر کفر و ایمان اور ہدایت و گمراہی کا اختلاف پیدا ہوا تو انبیاء علیہم السلام مبعوث فرماتے گئے جو مبشرین و منذرین ہوتے تھے اہل ایمان کو نجات و جنت کی بشارت سناتے اور اہل کفر کو جہنم اور عذاب خداوندی سے ڈراتے۔

مورخین نے اپنی کتب تاریخ میں اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دس قرن حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت تک گزرے یہ تمام قرن ایمان و توحید پر قائم تھے سب سے پہلے وہ رسول ہو کر کفر کے مقابلہ کے لئے مبعوث فرماتے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت اور وحی کو حضرت نوحؑ کی بعثت اور وحی کے ساتھ تشبیہ دی گئی مثلاً فرمایا گیا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

میں حضرت موسیٰؑ کی دعا رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلَيَّ اَمْوَالِيْهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوْبِيْهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ، اسی جذبہ پر مبنی ہے - ۱۲

تعظیم و تکریم سے مخصوص جگہوں پر نصب کیے ہوتے تھے اور اپنے بزرگوں کو دیکھا بھی تھا کہ وہ انکی تعظیم بھی کرتے تھے اس نئی نسل کو یہ فرق نہ معلوم ہوا کہ تعظیم کیا ہے اور عبادت کیا ہے اور ابلیس یہ بات انکے دماغوں میں رچانے میں کامیاب ہو گیا کہ واقعی تمہارے بزرگ انکی عبادت کرتے تھے یا وہ جو کچھ کرتے تھے وہ عبادت ہی تھی تو اس طرح یہ نسل ان جھموں کو معبود سمجھ کر عبادت کرنے لگی اور پھر انکے مجسمے پیتل، سونے اور چاندی کے بنائے گئے اور یہ بات اس حد تک ترقی کرتی چلی گئی کہ شرک و بت پرستی اور ان بتوں کی سارے عالم میں خوب کثرت ہو گئی اور لوگ پوری قوت اور شدت سے انکی عبادت پر جم گئے یہاں تک کہ اب حضرت نوحؑ اس شرک کا مقابلہ کرنے اور توحید کے اعلان و دعوت کے لیے مبعوث فرمائے گئے تو جب حضرت نوحؑ نے قوم کو توحید و ایمان کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکنا شروع کیا اور اسی جذبہ میں دن رات ایک کر ڈالا تو اس قوم نے جس کے رگ و ریشہ میں شرک و بت پرستی سرایت کیے ہوئے تھے جواب دیا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اس حالت پر حضرت نوح علیہ السلام اس قوم میں ساڑھے نو سو سال تک توحید و ایمان کی دعوت دیتے رہے اور عذاب خداوندی سے ڈراتے رہے مگر وہ ایمان نہ لائے جب ہر طرح کی کوشش کر کے تھک گئے اور قوم سے مایوس ہو گئے ادھر وحی الہی نے یہ بتا دیا کہ اے نوح اَنْتَ لَنْ يَكْفُرَ قَوْمُكَ مِنْ اِلَّا مَكْرًا فَذُرْهُمْ اِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ كَافِرُونَ۔ اس پر نوحؑ نے دعا و التجار جاری ہو گئی رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْكَافِرِينَ دیکھا کہ اسے پروردگار بس اب تو زمین پر کوئی کافر بننے والا باقی نہ چھوڑ چنانچہ اللہ کی وحی آئی کہ اے نوح کشتی تیار کرنا شروع کر دے اب خدا کا عذاب اس قوم کو غرق کرنے والا ہے تم اور تمہارے ساتھ جو ایمان لا چکے وہ اس کشتی میں سوار ہو جانا تو اللہ تعالیٰ تم کو اور تمہارے ساتھ اہل ایمان کو نجات دے دے گا عذاب خداوندی آیا اور اس کشتی میں اسی نعرہ سوار تھے جن کو اللہ نے نجات دی چالیس مرد اور چالیس عورتیں پھر انکے انتقال کے بعد حضرت نوحؑ کی اولاد میں سے صرف تین باقی رہ گئے سَام، حَام اور يَافَث اور انکی بیویاں تو پھر انسانی آبادی کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ان ہی سے جاری فرمایا اس طرح طوفانِ نوح کے بعد کل انسان اولادِ نوح میں سے سَام، حَام اور يَافَث کی اولاد میں ہیں واللہ اعلم بالصواب

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ نوح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ الْجَنِّ

اس میں بھی دیگر سورتوں کی طرح اصول توحید کا بیان اور شرک کا رد ہے اہم موضوع بیان جنوں کا قرآن کریم سن کر قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان لانا اور پھر اپنی قوم کی طرت ناصح اور ہادی بن کر جانا اور انکو ایمان کی دعوت دینا۔

چنانچہ سورت کی ابتدا ہی اس امر سے فرمائی گئی کہ جنات کے گرد وہ نے قرآن کریم سنا اور قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کا اقرار کیا اسی ضمن میں یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو کس طرح محفوظ فرما رکھا ہے کہ کسی جن کی مجال نہیں ملکوت سموت کی کوئی چیز سن سکے اور یہ کہ جن بھی انسانوں کی طرح مؤمن و کافر کی دو قسموں میں بیٹے ہوتے ہیں پھر یہ بھی بیان ہے کہ ایمان و توحید کا انجام نجات کامیابی اور آخرت کی نعمتیں ہیں اور کفر و نافرمانی عذاب جہنم کو دعوت دینا ہے۔

سورت کے اخیر میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں وحدانیت کا بیان ہے اور یہ کہ جیسے اسکی ذات اور الوہیت میں کوئی شریک نہیں اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اسکی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں آنحضرت کی بعثت سے قبل جنات کا بعض آسمانی خبر دلوں کو سن کر کاموں تک پہنچا دینا علم غیب نہیں غیب کا علم بس خدا ہی کو ہے۔

ایاتھا ۲۸ = ۷۲ = سُورَةُ الْجَنِّ مَكِّيَّةٌ = ۴۰ = فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ جن مکی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا

تو کہہ مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے تھے کہتے لوگ جنوں کے پھر کہا ہم نے

سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۝ وَ

سنا ہے قرآن عجیب سوچھاتا نیک راہ پھر ہم اس پر یقین لائے اور

لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝ ۲ ۝ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا

ہرگز نہ شریک بتاویں گے اپنے رب کا کسی ایک کو اور یہ کہ اونچی ہے شان ہمارے رب کی نہیں

اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝ ۳ ۝ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا

لکھی اس نے جو رو نہ بیٹا اور یہ کہ ہمارا بے دقوف کہتا ہے اللہ

عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝ ۴ ۝ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ

پر بڑھا کر باتیں اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ نہ بولیں گے اس

وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ ۵ ۝ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ

اور جن اللہ پر جھوٹ اور یہ کہ تھے کہتے مرد

الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝ ۶ ۝

آدمیوں کے پناہ پکڑتے کہتے مردوں کی جنوں میں پھرانکو بڑھا اور سرچڑھنا

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝ ۷ ۝

اور یہ کہ انکو بھی خیال تھا جیسا تم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ اٹھاوے گا اللہ کسی کو

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلَأَّتٍ حَرَسًا شَدِيدًا

اور یہ کہ ہم نے سٹول ڈالا آسمان کو پھر پایا اُسکو بھر رہے اس میں چونکدار سخت

وَشُهَبًا ۝ ۸ ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۝ فَمَن

اور انگارے اور یہ کہ ہم بیٹھتے تھے آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کو پھر جو

يَسْمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝ ۹ ۝ وَأَنَّا لَا نَدْرِي

کوئی اب سننے پاوے، پاوے اپنے واسطے ایک انگارا لگھات میں اور یہ کہ ہم نہیں جانتے

أَشْرَأُ رِيدَ بَيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْرًا رَادِبِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدًا ۝۱۰

کہ کچھ بُرا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر یا چاہا انکے حق میں انکے رب نے راہ پر لانا

وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ط كُنَّا طَرَائِقَ

اور یہ کہ کوئی ہم میں نیک ہیں اور کوئی اس کے سوا ہم تھے کئی راہ پر

قَدَدًا ۝۱۱ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنْ نَعِجَّزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ

بھٹ رہے اور یہ کہ ہمارے خیال میں آیا کہ ہم پھیر (بڑھ) نہ جاویں گے اللہ سے زمین میں اور نہ

نَعِجَّزُهُ هَرَبًا ۝۱۲ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ ط فَمِنْ

تھکا دیں گے اسکو بھاگ کر اور یہ کہ جب ہم نے سنی راہ کی بات ہم نے اسکو مانا پھر جو کوئی

يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝۱۳ وَأَنَا مِنَّا

یقین لاوے اپنے رب پر سونہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے اور یہ کہ کوئی ہم میں

الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا

حکم بردار ہیں اور کوئی بے انصاف سو جو حکم میں آئے سو انہوں نے اٹکی

رَشْدًا ۝۱۴ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝۱۵ وَأَنَّ

نیک راہ اور جو بے انصاف ہیں وہ ہوتے دوزخ کا ایندھن اور یہ

لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝۱۶

حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلاتے انکو پانی بھر کر

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ط وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا

تاکہ اُن کو جانچیں اس میں اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے وہ پیٹھا دیوے

صَعْدًا ۝۱۷ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝۱۸

اسکو چڑھتے عذاب میں اور یہ کہ مسجد کے ہاتھ پاؤں حق اللہ کا ہے سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ

اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اسکو پکارتا لوگ ہونے لگتے ہیں اس پر

ط ع
لَبَدًا ۱۹

ٹھٹھ

تائثر حقانیت قرآن بر قوم جن و قبول ایمان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ... إِلَى... يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا ۱۹
 (ربط گذشتہ سورہ نوح میں یہ بیان تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کس قدر طویل مدت تک اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن بد نصیب قوم بجائے اسکے کہ ہدایت قبول کرتی اور شقاوت و بد نحتی میں اضافہ ہی ہوتا رہا اب اس سورت میں قوم جن کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان میں سے ایک گروہ قرآن سن کر اسکی حقانیت کا گردیدہ ہو گیا کلام الہی کی معرفت نصیب ہوتی اور حق پہچان کر اس پر کھلے دل سے تیار ہو گئے صرف یہی نہیں کہ خود انہوں نے حق قبول کیا بلکہ وہ تو داعی حق بن کر دوسروں کو بھی ایمان و توحید کی دعوت دینے لگے۔

اس سورت کے شان نزول کے بارہ میں امام بخاری و مسلم امام احمد ترمذی رحمہم اللہ اور دیگر محدثین نے احادیث تخریج فرمائی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عرصہ دراز تک اہل مکہ کو ایمان کی دعوت دیتے رہے پھر آپ طائف بھی تشریف لے گئے لیکن وہاں کے سردار عبد یلیل مسعود و حبیب نے جو بدسلوکی اور بے تمیزی کا برتاؤ کیا اس کا آپ کے قلب مبارک پر کافی اثر تھا آپ واپسی پر جب مقام نخلہ پر ٹھہرے اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھا رہے تھے تو شہر نصیبین کے نوعد جن وہاں سے گزرے جو اس تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ اب آسمان کی خبریں کیوں بند ہو گئیں پہلے جن آسمانوں تک پہنچ کر وہاں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے تھے اور آسمانوں میں جو تکیوں باتیں فرشتوں کے درمیان ہوتیں انکو سن کر زمین کی طرف آتے اور کامنوں کو بتایا کرتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ قدرت خداوندی سے بند کر دیا گیا اور آسمانوں کو اس طرح کے استراق سمع سے محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ وحی الہی پوری حفاظت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر تک پہنچے اب جو جن آسمان کا رخ کرتا شہاب ثاقب اسکو جلا کر خاک کر دیتا اس کے بعد کوئی امکان نہ رہا کہ کوئی جن یا شیطان آسمان کی کوئی بات اچک سکے تو اس پر جنوں میں ایک بے چینی پھیل گئی تھی اور یہ طے پایا

تھا کہ روئے زمین کا کونہ کونہ چھان ڈالو اور تلاش کرو کہ کیا نئی چیز ایسی پیش آتی ہے کہ اب ہم آسمان کی کوئی بات نہیں سن سکتے تو ایک جماعت شہر نصیبین کے جنوں کی بھی جو اس تلاش میں نکلی ہوئی تھی اس کا گذر اس مقام سے ہوا جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے جیسے ہی ان کے کان میں قرآن کریم کی آواز پڑی اس پر فریفتہ ہو کر سچے دل سے ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم کو جا کر سب ماجرا سنایا اور بیان کیا کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت اور حسن اسلوب قوت تاثیر شیریں بیانی طرز مواعظت و حکمت میں اور علوم و معارف کی بلندی میں عجیب و غریب اور بے مثال ہے معرفت ربانی اور رشد و فلاح کی طرف رہبری کرتا ہے اور طالب خیر کو سعادت و تقویٰ کی اعلیٰ منزل تک پہنچاتا ہے اس وجہ سے ہم تو سنتے ہی بلا توقف و تردد اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم کو یقین کامل حاصل ہو گیا ہے کہ ایسا کلام اللہ کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا ہم اسکی تعلیم و ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں اپنا عقیدہ اور عمل قطعاً اسکی ہدایت کے مطابق بنائیں گے اور اپنے رب کے ساتھ جو دھندہ لا شریک لہ ہے تنہا کائنات کا خالق و مالک ہے کسی کو اسکی عبادت و الوہیت میں شریک نہیں کریں گے تو ان جنوں کا یہ تمام بیان اور مضمون اللہ نے وحی کے ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ نے اس سورت کی تفسیر میں مفصل اور مبسوط بحث فرمائی اور عربی میں اس موضوع پر جامع تر کتاب دو اکام المرجان فی احکام الجان تالیف فرمائی گئی ہے غرض اس طرح اس واقعہ اور جنوں کے کلام الہی پر گرویدہ و فریفتہ ہونے کی تفصیل اس طرح فرمائی جا رہی ہے ارشاد فرمایا ۔

کہہ دیجیے میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ کان لگا کر سن گئے ہیں جنوں میں کچھ جب کہ آپ قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور وہ جماعت گشت کرتی ہوئی ادھر سے گذر رہی تھی جس پر انہوں نے قرآنی فصاحت و بلاغت پر فریفتہ ہوتے ہوئے کہا ہے بے شک ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا جو راہنمائی کرتا ہے نیکی کے راستہ کی طرف جو ہدایت و تقویٰ اور سعادت و فلاح کی منزل تک پہنچا دینے والا کلام ہے اور وہ یقیناً صرف اللہ ہی کا کلام ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اس کلام الہی نے جس طرح توحید خداوندی حقائق و دلائل کی روشنی میں بتاتے ہیں ہم انکو سن کر خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ بے شک ہمارے پروردگار کی شان تو بہت ہی اونچی ہے ظاہر ہے کہ اس نے نہ تو اپنی کوئی بیوی بنائی اور نہ ہی کسی کو بیٹا بنایا اس لیے یہ خیالات نہایت ہی مہمل اور خلاف عقل ہیں خدا کا کوئی بیٹا ہے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں

ملہ سورۃ احقاف میں یہ مضمون گذر چکا ہے مراجعت فرمائی جائے ۱۲۔

اور جب کسی کا بیٹا تجویز کیا جاتے تو ظاہر ہے اسکے واسطے بیوی بھی مانی جائے گی اور یہ بات قطعاً عقل اور فہم کے خلاف ہے اور محال ہے اور یہ تو ہم میں سے کوئی بے وقوف ہی تھا جو اللہ پر اس طرح کی زیادتی کی باتیں کرتا تھا اور نازیبا چیزیں منسوب کیں اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لغو باتیں منسوب کرنے سے زیادہ اور کیا بے وقوفی ہو سکتی ہے اور ان میں سب سے بڑا بے وقوف ابلیس ہے اور کوئی تعجب نہیں کہ جنوں نے اپنے اس قول وَكَانَ يَقُولُ سَفِهْنَانَا سے ابلیس ہی مراد لیا ہو اور یہ بھی نہایت ہی تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ تھے انسانوں میں سے ایسے کہ جو قوم جن کے کچھ لوگوں کی پناہ حاصل کرتے تھے جب بھی انکا کسی جنگل دیبا بان میں گذر ہوتا وہاں کے جنوں کے سردار کی پناہ طلب کرتے اور کہتے کہ اس وادی کے جنوں کے سردار ہم ہر موذی اور شر ہر چیز کے شر اور ایذا سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ کھلا شرک تھا کیونکہ ہر شر اور ایذا سے تو پناہ اللہ ہی کی حاصل کی جاسکتی ہے مع تو اس طرح ایسے انسانوں نے ان جنوں کو اور زیادہ سرکش بنا دیا اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی اور بے وقوفی کی کہ انہوں نے

تفسیر مظہری میں ہوائف الجن کے حوالہ سے باسناد سعید بن جبیر بیان کیا ہے حضرت رافع بن عمر اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک رات میں کسی ریگستان میں سفر کر رہا تھا نیند کا غلبہ ہوا تو اپنی اونٹنی سے اتر ا اور اپنی قوم کی عادت کے مطابق سوتے وقت یہ الفاظ کہہ لیے اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِعَظِیْمِ هَٰذَا الْوَادِیِّ مِنْ الْجَنِّ اے اللہ میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ لیتا ہوں بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ہتھیار بیسے میری ناک کے سینہ پر رکھنا چاہتا ہے گھبرا کر اٹھا دائیں بائیں دیکھنے پر کچھ بھی نظر نہ آیا سوچا کہ یہ شیطانی دوسوہ ہے سو گیا تو پھر اسی طرح دیکھ رہا ہوں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ناکہ کو دیکھا کہ وہ کانپ رہی پھر سو گیا تو اسی طرح پھر دیکھتا ہوں اور اونٹنی کو اب دیکھا کہ ترپ رہی ہے اور پھر دیکھا کہ وہی نوجوان جس کو خواب میں دیکھا تھا ہاتھ میں نیزہ لیے ناکہ پر حملہ کر رہا ہے اور ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ پکڑے مجھے روک رہا ہے اسی حالت میں تین گور خر سامنے سے آئے اور بوڑھے شخص نے کہا میں سے کوئی ایک لے لے اور اس شخص کی ناکہ چھوڑ دے چنانچہ وہ نوجوان ایک گور خر لے کر روانہ ہو گیا پھر بوڑھے شخص نے میری طرف دیکھا اور مجھ کو اس بات سے منع کیا کہ میں کسی جنگل میں ٹھہروں تو یوں کہوں کہ اس وادی کے جنات کے سردار کی پناہ حاصل کرو بلکہ تجھے چاہیے کہ یہ کہا کرے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِدِبِّ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْوَادِیِّ۔ بیان کرتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہیں اس نے بتایا یہ بنی عزیٰ ہیں بصر کے روز مبعوث ہوتے پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں جواب دیا یہ شرب میں جو کھجوروں کی بستی ہے صبح ہوتے ہی میں مدینہ منورہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا اس سے قبل کہ میں آپ سے کچھ کہتا آپ نے خود ہی مجھ سے یہ قصہ دریافت فرمایا اور اسے*

ایسا ہی ایک گمان کیا جیسا کہ تم خیال کرتے ہو کہ ہرگز دوبارہ کسی کو نہیں اٹھاتے گا اور نہ کوئی قیامت ہوگی اور نہ ہی حشر و نشر ہوگا یا یہ کہ اللہ کسی کو مبعوث اور رسول بنا کر نہیں اٹھاتے گا بس جو رسول پہلے آپ کے وہ آگئے لیکن اے لوگو! تم سن لو یہ سب کچھ غلط ہے اب اللہ نے ایک عظیم رسول بھیج دیا ہے اور اس رسول نے یہ بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور ہم نے تو آسمان کو ہر طرف سے ٹٹول کر دیکھ لیا ہے تو ہم نے آسمان کو پایا ہے کہ وہ بھر دیا گیا ہے بڑے سخت پہرہوں اور برسنے والے انگاروں سے کہ جو بھی جن اب آسمان کا رخ کرتا ہے ایک شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسکو جلا کر خاک کر ڈالتا ہے اس صورت حال کے باعث کسی شیطان یا جن کو اب قدرت نہیں کہ غیب کی خبریں اور آسمان کی باتیں سن سکے یا معلوم کر لے اور بے شک ہم تو پہلے جایا کرتے تھے آسمان کے ٹھکانوں پر باتوں کے سنتے اور کان لگانے کے لیے اور اس طرح کچھ نہ کچھ باتیں سن لیتے تھے لیکن اب تو جو بھی کان لگانا چاہے تو پاتا ہے ایک انگارہ جو اسکی تاک میں لگا رہتا ہے اور جوں ہی وہ آسمان کا رخ کرتا ہے یا اس طرف کان لگاتا وہ شہاب ثاقب اس پر لپک کر ٹوٹتا ہے اور جلا کر خاک کر ڈالتا ہے یہ جدید انتظامات اور ناکہ بندیاں معلوم نہیں کہ کس لیے کی گئی ہیں اور انکا انجام ہمارے حق میں کیا ہونے والا ہے

✽ بارہ میں بتایا مجھے اسلام کی دعوت دی اور الحمد للہ میں مشرف باسلام ہو گیا اسی قسم کی بات عمر بن الخطابؓ کو بھی پیش آتی جس پر وہ مشرف باسلام ہوتے صحیح بخاری میں ہے عمر بن الخطابؓ بیان کرتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں اپنے بتوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے اگر بت پر ایک گائے ذبح کی تو اس بت کے پیٹ میں سے آواز سنائی دی جو بہت سے لوگوں نے سنی یا جلیجے امر نجیح رجل یصیح یقول لا الہ الا اللہ یعنی اے مرد قوی ایک بات بڑی ہی کامیابی کی ظاہر ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک شخص باواز بلند کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ یہ آواز سن کر بھاگ گئے میں اسی جگہ بیٹھا رہا کہ معلوم کروں یہ آواز کیا ہے دوبارہ پھر یہی آواز بلند ہوئی پھر میں نے توقف کیا حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی یہ آواز بلند ہوئی میں انتہائی حیران ہوا اسی حال میں تھا کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک پیغمبر ظاہر ہوتے ہیں جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں

اسی طرح یہ بھی سواد بن قاربؓ سے نقل کیا ہے بیان کیا کہ ایام جاہلیت میں ایک جن میرا دوست تھا مجھے آکر کچھ آنے والی باتیں بتایا کرتا تھا میں لوگوں کو بتاتا اور اسکے ذریعے خوب حلواماندا حاصل کرتا ایک رات اس نے میرے خواب میں آکر کہا اٹھ اور ہوشیار ہو جا اگر کچھ شعور ہے ایک پیغمبر لوتی بن غالب کی نسل سے پیدا ہو گئے ہیں اور پھر کچھ اشعار پڑھے جن کا حاصل یہ تھا کہ اب جنوں میں بڑا ہی اضطراب برپا ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے اپنے اڈوں سے واپس ہونے کے لیے اپنے اونٹوں پر کجاوے کئے شروع کر دیتے ہیں۔

اور ہم نہیں جانتے کہ زمین پر بسنے والوں کے لیے کیا کوئی بُرا ارادہ کیا گیا ہے یا یہ کہ انکے رب نے انکے بارہ میں رشد و ہدایت اور سیدھے راستہ پر لانے کا ارادہ کیا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اسکے علاوہ ہیں اور اس سے کم درجہ کے ہیں ہم تھے متفرق طریقوں پر بستے ہوئے اگرچہ یہ بات نزول قرآن سے قبل تھی لیکن اب بھی اس بات کی توقع نہیں ہے کہ سب ایک ہی راستہ حق و ہدایت کا قبول کر کے اسی کو اختیار کر لیں اب بھی خیال یہی ہے کہ لا محالہ اختلاف رہے گا اور بہت سے وہ ہوں گے جو اللہ کی ہدایت اور حق کا راستہ نہیں اختیار کریں گے خدا پر ایمان لانے کے بجائے اس کی نافرمانی کریں گے اور اس صورت حال میں کہ خدا کا راستہ اور حق ظاہر ہو گیا ہے اس پروردگار کی قدرت و خالقیت ہر طرح سے ثابت ہو چکی ہے ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ہم اللہ کو اسکی زمین میں رہتے ہوئے عاجز و بے بس نہیں کر سکتے اور نہ اسکو مغلوب کر سکتے ہیں اس سے بھاگ کر کیونکہ نہ تو ہم اسکی سلطنت سے نکل سکتے ہیں اور نہ اسکے علم اور قدرت سے باہر نکل سکتے ہیں تو جب کوئی مجرم اپنے آقا سے نہ چھپ سکتا ہے نہ اسکی حدود سلطنت اور قدرت سے باہر ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے رب اور آقا کو نہ مغلوب کر سکتا ہے اور نہ اس کی گرفت سے نکل اور بچ سکتا ہے نہ زمین میں چھپ سکتے ہیں اور نہ ہوا میں اڑ کر راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں اور جب کہ ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ایک لمحہ بھی ہم نے دیر نہیں کی اور بلاشبہ یہ بات ہماری سعادت اور فخر کی ہے بس ہم تو سمجھ چکے ہیں کہ جو بھی شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اسکو کوئی ڈرنہ ہوگا نقصان کا اپنے رب کی طرف سے اور نہ کسی قسم کی زیادتی کا بلکہ پورے اطمینان و سکون سے اپنی زندگی گزارے گا نہ اسکو آخرت کے نقصان کا کوئی ڈرنہ ہوگا اور نہ اس بات کا کہ اسکو وہاں کوئی تکلیف ہوگی یا اس پر کسی طرح کی ظلم و زیادتی ہو سکے گی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم میں سے کچھ فرماں بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ظالم و جابر اور نافرمان ہیں تو جو بھی اللہ کے مطیع و فرماں بردار ہوں بس وہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نیکی کا راستہ سوچ سمجھ کر طے کر لیا ہے تو بے شک ایسے لوگ کامیاب ہیں لیکن جو لوگ ظالم اور ناانصاف ہیں پس وہ تو جہنم کا ایندھن ہو چکے کیونکہ احکام خداوندی ٹھکرا دینا اسکی فرماں برداری سے انحراف کرنا ظلم و سرکشی کا راستہ اختیار کر لینے کا یہی انجام ہو سکتا ہے اور ہمارے پیغمبر ﷺ بھی کہہ دیجیے کہ میری

ملہ ان الفاظ کے اضافہ سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس سے قبل تک تو جنات میں ان اہل ایمان کا قول اور انکے پاکیزہ خیالات اور توحید خداوندی کے رنگ میں رچے ہوئے افکار کا ذکر تھا جو بذریعہ وحی ان جنوں کے نقل کیے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اسکی حقانیت کے گردیدہ اور اس پر فریفتہ ہوئے اب اسکے بعد اللہ کا فرمان ہے اور قُلْ اَوْحٰی اِلَیَّ کے ماتحت اسی پر عطف ہے یعنی ایک تو آپؐ یہ بات اہل مکہ کو بتا دیجیے کہ مجھؐ

طرف اللہ کی یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انکو پانی بھر بھر کر خوب پلاتے اور ایمان و اطاعت کی بدولت انکو ظاہری و باطنی برکات سے میراب کر دیتے اور یہ بھی اس لیے ہوتا کہ ہم انکو آزمائیں کہ وہ اللہ کے اس انعام کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا مال و دولت کی فراوانی سے سرکشی اور طغیانی پر قائم رہتے ہیں۔

چنانچہ اہل مکہ اس زمانہ میں اپنے اعمال کی نحوست کی وجہ سے قحط سالی میں مبتلا تھے اور طرح طرح کی پریشانیوں اور مصائب کا شکار رہتے ہوئے تھے کاش اگر یہ لوگ جنوں کی طرح قرآن کو سن کر اس پر ایمان لے آتے تو یقیناً ان پر رزق اور برکت کے دروازے کھول دیئے جلتے۔

اور اس حقیقت سے کسی کو بھی غافل نہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اپنے رب کی یاد سے بے رخی اختیار کرے گا ہم اسکو ڈال دیں گے دشوار گزار چڑھتے ہوئے عذاب میں ایسے شخص کو ہر گز کبھی سکون و چین نصیب نہ ہو سکے گا بلکہ وہ عذاب و پریشانی جس میں وہ مبتلا ہوا اور زائد بڑھتی اور چڑھتی ہی چلی جاتے گی اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں یہ عبادت خداوندی کی جگہیں صرف اللہ کی عبادت و بندگی کے واسطے بنائی جاتی ہیں ان سے بس اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے اور اس عبادت کو ہر قسم کے شرک اور شرک کے شائبہ سے بچانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ مشرکین کی طرح خدا کو پکارنے کے ساتھ غیر اللہ اور بتوں کو بھی پکارا جلتے لہذا اے لوگو! خدا کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو! بس یہی کہو یا اللہ یا رحمن نہ کہ مشرکین مکہ کی طرح کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی پکاریں اور یہ دعویٰ کریں مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے تو قریب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس پر ہجوم کر آئیں اور اڑھام کر لیں ہر طرف سے غول کے غول آکر جمع ہو جاتیں چنانچہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے مومنین تو شوق و رغبت میں آپ کا ہجوم کر لیتے اور کفار و مشرکین تمسخر و مذاق کے لیے یا یہ کہ جب آپ جنوں کے واسطے تلاوت فرماتیں جن غول کے غول آپ کے قریب آکر جمع ہو جاتے ہیں۔

✽ پر اس واقعہ اور جنوں کے اس قصہ کی وحی کی گئی ہے اور دوسری بات کی مجھے وحی یہ کی گئی کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستہ پر چلتے ایمان و ہدایت اختیار کر لیتے تو ان پر ہر طرح کی فراخی اور میرابی واقع کر دیتے۔ ۱۲۔

ع حضرت الاستاذ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے مساجد سے وہ اعضاء مراد لیئے ہیں جو مسجد میں زمین پر ٹیکے جاتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ اعضاء خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے عطا کردہ ہیں یہ بات قابل برداشت نہیں کہ انکو خالق کے سوا کسی اور کے سامنے جھکایا جائے ۱۳

وجود جن کے بارہ میں فلاسفہ کا خیال

اکثر فلاسفہ جنات کے وجود کا انکار کرتے رہے ان کا قول یہ ہے کہ کائنات و موجودات کا دائرہ محسوسات تک ہی محدود ہے جو چیزیں انسانی ادراکات سے خارج ہیں وہ انکے وجود کا انکار کرتے ہیں اور انکا یہ دعویٰ ہے کہ وہ چیزیں محض وہمی تخیلات ہیں۔

موجودہ زمانہ کا یورپ بھی اسی فلسفہ کا قائل ہے اور یورپ کے اس فلسفہ سے بہت سے مسلمان بھی متاثر ہو کر ایسی آیات و روایات کی تاویل یا انکار کرنے لگتے ہیں جو دائرہ محسوسات سے ماوراء اور بالا ہیں۔

طبیعیین کا ایک گروہ جو خدا کا بھی قائل نہیں وہ تمام کائنات اور اس میں واقع ہونے والے جملہ احوال کو کوکب و سیارات کی تاثیر و حرکت کا نتیجہ قرار دیتا ہے آریہ سماج اسی قسم کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن قدیم فلاسفہ و حکماء اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ غیر محسوسات کا بھی وجود ہے اور عالم کی بہت سی اشیاء ایسی ہیں جو حواس کے ذریعہ محسوس و معلوم نہیں ہوتیں اسی بنام پر قدیم فلاسفہ کا ایک گروہ وجود جن کا قائل تھا اسی طرح مذاہب سماویہ سے تعلق رکھنے والے تمام حکماء بھی روحانیت کے قائل رہے ارواح سفیہ اور ارواح کی تقسیم انکی کتابوں اور اقوال سے مفہوم ہوتی ہے عیسائی یہودی بھی جنات کے وجود کے قائل رہے ہر ایک کی زبان میں اس مخلوق جن کا کوئی نہ کوئی نام اور عنوان ملتا ہے موجودہ انجیلوں میں اس قسم کے مضامین ملتے ہیں کہ حضرت مسیح جنوں کو مریض سے نکالا کرتے تھے

جو حکماء اور فلاسفہ جن کے وجود کے قائل ہیں انکے دو نظریے ہیں ایک نظریہ کا حاصل تو یہ ہے کہ جن اور ملائکہ نہ اجسام ہیں اور نہ اجسام میں حلول کئے جاتے ہیں بلکہ جواہر ہیں اور موجود بالذات ہیں پھر ان کے مختلف انواع و اقسام ہیں بعض نیک شریف اور پسندیدہ اخلاق سے متصف ہیں اور بعض جن ان اوصاف سے محروم اسکے برعکس رذیل اور فانی الطبع بد اخلاق ہیں جیسے انسانوں میں نیک و بد اور شریف و رذیل کی تقسیم ہے اسی طرح جنوں میں بھی ہے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جن اجسام ہیں مگر اجسام لطیفہ لطافت کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے وہ مختلف شکلوں میں متشکل اور ظاہر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس وجہ سے جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں اور انکی بھی انسانوں کی طرح خیر و شر کی طرف تقسیم ہے اور بعض اوقات وہ انسانوں کی مجالس میں آتے بھی ہیں۔

جنات اپنی جسمانی لطافت کے باعث فرشتوں کی طرح آسمانوں کی طرف چڑھتے تھے جس کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ختم کر دیا گیا گویا جن کا وجود حیوان و ملائکہ کے درمیان ایک برزخی مقام

رکھتا ہے اسی لیے ان میں دونوں قسم کے احوال پائے جاتے ہیں اشکال مختلفہ میں تشکل فہم فراست شعور حسن و قبح ملائکہ کا وصف ہے جو ان میں پایا جاتا ہے مثلاً کھانا پینا حیات اور غصہ و زنی نیز توالد و تناسل وغیرہ جو حیوانی اوصاف ہیں اور انسان میں پائے جاتے ہیں اور جسم کے خواص میں سے ہیں تو اس نسبت سے یہ اوصاف بشریہ اور احوال حیوانیہ بھی جنات میں ان کے از قبیل اجسام ہونے کے پائے جاتے ہیں اس لحاظ سے حیوان و انسان اور فرشتوں کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہوتی انسانوں کی طرح ان میں بھی حصول اقتدار کی طلب پائی جاتی ہے تو مخلوق جن کا آسمانوں سے غیب کی خبریں لا کر کاہنوں کو پہنچانا یا بتوں کے منہ سے مختلف قسم کی آوازیں سننا اسی طرح درختوں سے صدائیں دینا جیسا کہ بعض اوقات لوگوں کو سنائی دیتا ہے تو یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان جنوں کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکالیں اور ظاہر ہے کہ نفع و نقصان کا — مالک صرف اللہ ہے لیکن جس طرح انسان اپنی تدابیر سے لوگوں پر ایسا اثر قائم کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں نفع و نقصان انکے قبضہ میں ہے اسی طرح بعض جنات بھی اسی طرح کی باتیں کر کے انسانوں کو اپنا مسخر اور تابع کرنا چاہتے ہیں۔

الغرض قرآن کریم اور احادیث سے جنات کا وجود ثابت ہے اور ان کے احوال بیان فرماتے گئے منجملہ انکے احوال کے یہ بھی ایک قصہ ہے جس کا سورہ جن میں ذکر فرمایا گیا تفصیل کے لیے تفسیر روح المعانی قرطبی اور تفسیر مظہری اور تفسیر کبیر امام رازی کی مراجعت فرمائی جائے۔

واللہ اعلم بالصواب

طائف سے واپسی پر مقام نخلہ میں جنات کا قرآن کریم سننا اور اس پر ایمان لانا

مورخین نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آلام و مصائب اور کفار مکہ کی مخالفت و دشمنی کی ایک طویل مدت گزرنے کے بعد طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا اسی کے ساتھ یہ بات بھی واقع ہوئی تھی کہ ابوطالب کا انتقال ہو چکنے کے باعث اہل مکہ آپ کی دشمنی پر اور زائد آمادہ ہو گئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے انتقال پر طبعاً افسردہ اور ملول تھے تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ ثقیف کے لوگ شریف الطبع ہوتے ہیں تو بظاہر امید ہے کہ وہ میری بات سنیں گے اور امید ہے کہ ایمان لے آئیں ثقیف کے تین بھائی عبد یلیل حبیب اور مسعود جو طائف کے سردار تھے آپ نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہایت ہی بے ہودگی کا برتاؤ کیا حتیٰ کہ قبیلہ کے آوارہ اور شریر لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو شور مچانے اور گالیاں دینے لگے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کے لئے ایک باغ میں پناہ لی جو عتبہ اور ربیعہ کا تھا جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں ہے آپ نے اس حالت میں پروردگار عالم سے اپنی مظلومیت اور بے سروسامانی کا شکوہ کرتے ہوئے فرمایا۔

اللہم انی اشکو الیک ضعف
قوتی وقلۃ حیلتی وھو الخ
علی الناس وانت ارحم الراحمین
وانت رب المستضعفین الخ

اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی ضعف
قوت اور وسائل واسباب کی کمی کا شکوہ
کرتا ہوں اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفّت
کا اے پروردگار آپ ہی ارحم الراحمین ہیں اور
آپ ہی کمزوروں کے پالنے والے ہیں

ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو یہ حال دیکھ کر ترس آیا اور اپنے ایک نصرانی غلام عداس کو انگور کا ایک خوشہ پیش کرنے کو کہا جس پر اس غلام نے ایک طبق میں انگوروں کا ایک خوشہ لے جا کر آپ کے سامنے رکھا آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جب تناول فرمانا شروع کیا تو اس نے حیرت سے دریافت کیا اللہ یہ تو عجیب کلام ہے اور یہاں کے لوگ یہ کلام نہیں پڑھتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو کہاں کے ہو اور تمہارا کیا مذہب ہے عداس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں آپ نے فرمایا جہاں کے رہنے والے اللہ کے پیغمبر یونس بن متی تھے عداس یہ سن کر کہنے لگا آپ کو یونس بن متی کی کیا خبر۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اس لحاظ سے میرے بھائی ہوتے۔ اس پر عداس آپ کے قدموں پر گر پڑا آپ کے سر مبارک اور ہاتھ پاؤں کو چومنا اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف لوٹے واپسی میں جب کہ آپ مقام نخلہ پر پہنچے اور آخر شب میں تہجد پڑھنے لگے تو یمن کے مقام نصیبین کے جنوں کا یہ قافلہ اس طرف سے گذر رہا تھا تلاوت کلام اللہ کی آواز سنتے ہی یہ سب رک گئے قرآن کریم سنا اسکی حقانیت کو سمجھا اور اس پر ایمان لاتے اور اپنی قوم کی طرف داعظ وناصح بن کر لوٹے ائمہ احادیث سے ثابت ہے کہ اسکے بعد جنات کے وفود آپ کے پاس آتے رہے اور خود آپ بھی جنات کو تبلیغ کے لئے ان کی طرف تشریف لے گئے جس کی تفصیل بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یلبثہ الجن کے قصہ میں ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝۲۰

تو کہہ میں تو یہی پکارتا ہوں اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتنا اسکا کسی کو

مع تفسیر منظری

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝۲۱ قُلْ إِنِّي لَنْ

تو کہہ میرے ہاتھ نہیں تمہارا بُرا اور نہ راہ پر لانا تو کہہ مجھ کو نہ

يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۲۲

بچا دے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اسکے سوا کہیں سرک رہنے کو جگہ

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً ۖ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اسکے پیغام دینے اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اسکے رسول کا

فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝۲۳ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا

سوا اسکے لیے آگ ہے دوزخ کی رہا کریں اس میں ہمیشہ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے

مَا يُوعَدُونَ فَيَسْعَوْنَ مِنْ أَوْعَدِنَا قَلِيلًا ۖ

جو ان سے وعدہ ہوا تب جان لیں گے کس کی مدد کمزور ہے اور گنتی ہیں

عَدَدًا ۝۲۴ قُلْ إِن أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ لِيَجْعَلَ

تھوڑے تو کہہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہے یا کر دے

لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝۲۵ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝۲۶

اسکو میرا رب ایک مدت کی حد۔ جاننے والا بھید کا سونہیں خبر دیتا اپنے بھید کی کسی کو

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

مگر جو پسند کر لیا کوئی رسول تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے

وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝۲۷ لِيُعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا

اور پیچھے جو کیسدار تا جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے

رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝۲۸

رب کے اور قابو میں رکھا ہے جو لگے پاس ہے اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی

حکم اعلان توحید و اعلان برائت از شرک و فیصلہ برائے عذاب مجرمین

قال اللہ تعالیٰ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي الْحَى كُلَّ شَيْءٍ عِندَكَ (ربط) سورہ جن کا مضمون شرع سے معرفت توحید خداوندی اور کلام الہی پر ایمان و یقین سے متعلق تھا اسی کے ضمن میں کلام الہی اور ایمان و معرفت سے متاثر ہونے والے جنات کا اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کی طرف دعوت دینے اور فکر آخرت کی ترغیب اور اسکے ثبوت کرنے کے لیے دلائل و شواہد پر مشتمل تھا اسکے بعد اب ان آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ تمام عالم کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کی عبادت کروں گا اس کی عبادت والوہیت میں میں کسی کو شریک نہیں کرتا کیونکہ شرک و نافرمانی ایک بدترین جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب اپنے رب کے عذاب سے کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا تو ارشاد فرمایا۔

کہہ دیجیئے اے ہمارے پیغمبر میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب ہی کو اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا نہ اسکی ذات میں نہ اسکی صفات میں نہ اسکے حقوق میں اور نہ اس کے افعال میں غرض کسی چیز میں بھی کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا کہہ دیجیئے بے شک میں مالک نہیں ہوں تمہیں نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی مالک ہوں اور اختیار رکھتا ہوں راہ راست پر لانے کا یہ سب کچھ اسی پروردگار دہدہ لاشریک کے قبضہ اور اختیار میں ہے جس کا یہ ثمرہ بھی ہے کہ اگر میں فرائض رسالت انجام دینے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی کروں اور اس پر میرا خدا گرفت فرمانے لگے تو مجھے کوئی اسکی گرفت سے نہیں بچا سکتا اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی کروں بس میرے اختیار میں تو یہی چیز ہے کہ اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں اسلئے کہہ دیجیئے کوئی بھی مجھے اللہ سے نہیں بچاتے گا اور ہرگز میں نہیں پاسکتا ہوں اس کے سوا کوئی ہٹنے کی جگہ کہ ایک جگہ سے کسی دوسری ہی جگہ منتقل ہو جاؤں بس اس کے سوا میرا کوئی اختیار نہیں کہ یہ پیغام پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اسکے یہ احکام ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں اور جن کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں میں اپنی ذمہ داری تو پوری کر چکا اب یہ خوب جان لو کہ جو بھی اللہ اور اسکے رسول کی نافرمانی کرے اس کے واسطے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور اس عذاب سے انکو کبھی بھی نجات نہ ملے گی یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو اس وقت وہ جانیں گے کہ کون کمزور ہے اپنے مددگار کے لحاظ سے اور گنتی میں کون کم ہے؟ تو اس وقت ہر ایک کو اپنی قوت و معاونین اور تعداد کا پتہ چل جائے گا اور دنیا میں وہ دعویٰ کرنے والے مغرور و متکبر جو کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو ہماری بڑی طاقت ہوگی اور بڑے مددگار ہوں گے تو وہ سب

اپنے آپ کو محذور اور بے یار و مددگار دیکھتے ہوں گے۔
 کہہ دیجیے جب یہ لوگ بڑے ہی غرور و سرکشی کے انداز میں پوچھیں کہ اچھا وہ عذاب کب آئے گا جس کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ قریب ہے وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا میرا پروردگار اس کے واسطے آئندہ کوئی مدت مقرر کرے گا اور جب تک وہ مدت نہیں گزرے گی عذاب نہیں آئے گا رہا یہ امر کہ وہ کتنی مدت ہے اور کون سا وقت ہے؟ سو یہ سب باتیں غیب سے تعلق رکھنے والی ہیں غیب کا جاننے والا تو صرف وہی پروردگار ہے وہ اپنے غیب اور بھید کی کسی کو خبر نہیں دیتا اور اس پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا۔ بجز اس کے کہ جس کو وہ پسند کر لے کسی رسول اور قاصد سے تو جس رسول کو یا فرشتوں میں سے کسی فرشتہ کو پسند کرے گا اسی کو وہ اپنا راز اور بھید بتا دے گا یا اسی کے ذریعے وہ اپنا راز اور بھید بطور وحی اپنے پیغمبر پر نازل فرما دے گا اور جب بھی وہ کوئی وحی اور ملکوت سمادات کی کوئی بات اپنے رسول پر نازل کرتا ہے تو اسکی اس قدر حفاظت ہوتی ہے اور بہرے لگا دیتے جاتے ہیں کہ اس میں کسی کو قطعاً کسی آمیزش کی گنجائش نہیں رہتی اور کسی جن دانس کو قدرت نہیں رہتی کہ اسکے قریب بھی پر مار سکے تو اس کی یہ شان ہوتی ہے چلاتا ہے اسکے آگے بھی اور اسکے پیچھے بھی ایک زبردست پہرہ تاکہ وحی الہی ہر طرح محفوظ رہے اور پھر پیغمبر خدا جب اس وحی الہی کو بیان کرے تو اس میں شک و شبہ کا کوئی امکان بھی باقی نہ رہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ وہ جان لے اور دیکھ لے۔

ان رسولوں یعنی خدا کے قاصدوں یا پیغمبروں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور پیغامات خداوندی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور کمی و زیادتی نہیں ہوتی اور ہر چیز اسی کی نگرانی میں ہے کسی کی طاقت نہیں وہ ان چوکیوں اور بہروں کو توڑ سکے۔

اور اللہ ہی نے احاطہ کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کا جو انکے پاس ہے اور شمار کر لیا ہے ہر ایک چیز کو گنتی کر کے اس طرح کوئی علم اور کوئی چیز اللہ رب العزت کے احاطہ علمی سے باہر نہیں ہے بس وہی عالم الغیب ہے اور غیب کے خزانے بس اسی کے پاس ہیں جیسے ارشاد فرمادیا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ کہ خدا ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور کنجیاں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

الغرض غیب جاننے والا صرف اللہ ہے اور عالم غیب کی جب کوئی چیز اپنے کسی پیغمبر کو بتاتا ہے اور اس کی وحی کسی فرشتہ کے ذریعے سے بھیجتا ہے تو اسکی حفاظت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پہرہ اور چوکیاں قائم ہوتی ہیں اور حفاظتی دستے اس وحی الہی اور پیغام خداوندی کے ساتھ بلوری بلوری حفاظت کرتے ہوتے ہوتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی تاکہ جس پیغمبر کو اطلاع دی جا رہی ہو بس وہ اسی تک پہنچے۔

تمام اُمت کا اجماعی فیصد کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہی

توحید خداوندی ایمان کی اساس ہے اور توحید جس طرح ذات کے لحاظ سے ہے اسی طرح توحید صفات بھی ائمہ متکلمین نے جہاں شرک کے اقسام کی تحقیق و تفصیل فرماتی ہے اس میں شرک ذات کے علاوہ شرک فی الصفات شرک فی الافعال اور شرک فی الحقوق کو بھی صریح شرک قرار دیا ہے اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ جس طرح کوئی شخص ذات خداوندی کے ساتھ کسی اور کو شریک مان کر خدا کے ساتھ کسی اور معبود کا قاتل ہو تو وہ شرک ہے اور خارج عن الملتہ ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات اسکے افعال اور حقوق میں بھی غیر کو شریک ماننے سے شرک کا مرتکب سمجھا جائے گا مثلاً راقبت، خالقیت صفات خداوندی میں سے اسکی صفات ہیں تو اگر غیر اللہ کو رازق و خالق سمجھا تو مشرک ہوگا اسی طرح عالم غیب بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے تو اس صفت کو بھی غیر اللہ کیلئے ثابت کرنا شرک ہوگا۔

قرآن کریم کی متعدد آیات واضح طور پر اس امر کو بیان کر رہی ہیں کہ لَا یَعْلَمُ الْغُیْبُ إِلَّا اللّٰهُ سورۃ النعام کی تفسیر میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ علم غیب خدا کی صفت ہے اور خدا تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اُمْنْتُ بِاللّٰهِ کما هو باسمائہ وصفاتہ کا یہی مفہوم ہے۔

بالخصوص اس آیت میں اس امر کو نہایت ہی وضاحت سے ظاہر کر دیا گیا ہے کہ خدا کے پیغمبر نے جن احوال کی خبر دی اور بظاہر ان سے یہ گمان کیا گیا کہ یہ غیب کی خبر ہے حقیقت میں وہ غیب کا علم نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی طرف سے پیغمبر کو مطلع کیا گیا ہے اور اس پر یہ ظاہر کیا گیا اسی چیز کو ان کلمات میں بیان فرمایا جا رہا ہے فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِہٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارٰی ظُنٰی یعنی یہ اظہار و اخبار ہر ایک کو نہیں ہوتا بلکہ جس کو اللہ پسند کرے اس پر ہوتا ہے خواہ اس نوعیت سے کہ وہ فرشتہ ہے اور اسکے ذریعے یہ وحی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول پر اتارنی ہے یا وہ رسول ہی ہے جس کو بتایا جائے گا تو اسکو کسی طرح بھی غیب کا علم نہیں کہا جاسکتا یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ہم نے ان باتوں کو پیغمبر خدا کے ذریعے سے معلوم کر لیا کہ آخرت میں یہ ہوگا اس طرح جنت ہے اس طرح جہنم ہے اس طرح قیامت آئے گی و قال ظاہر ہوگا حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نزول فرمائیں گے تو یہ امور پیغمبر خدا کے بتانے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں اور ان چیزوں کو جان کر ہم علم غیب رکھنے والے نہیں ہو گئے تو اسی طرح ان باتوں کو انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کے بتانے اور ظاہر کرنے سے جانتے تھے تو یا ایسی ہی جو چیزیں بھی غیب کی اللہ کے پیغمبر نے وحی الہی سے معلوم کر کے بتائیں تو وہ علم غیب نہیں بلکہ خدا نے اپنے پیغمبر پر ان کا اظہار کیا ان باتوں کی خبر دی ہے تو علم غیب تو اللہ ہی کو ہے اور اس میں سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الزُّمَرِ

اس سورۃ مبارکہ میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ عظیم پہلو بیان کیا جا رہا ہے جسکو قرآن کریم کی اصطلاح میں اَنَابَت الی اللہ تَبَتَّل اور انقطاع عن الخلق کی تعبیر سے ادا کیا جاسکتا ہے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طاعت و بندگی میں انسان کا ہر راحت و آرام اور طبعی تقاضوں کو قربان کر دینا اسکی یاد میں راتوں کو جاگنا تلاوت کلام اللہ کی لذت میں ایسا لطف اندوز ہونا کہ ہر جسمانی راحت سے بے نیاز ہو جائے یقیناً تعلق مع اللہ کا بلند ترین مقام ہے۔

اسی وجہ سے سورۃ کی ابتداء ہی ایک ایسی لطیف اور لذیذ نداء الہی پر مشتمل ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت و مہربانی اور لطف و کرم اور محبت و عنایت کی پوری پوری ترجمانی کر رہی ہے اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ منزل متعین فرمایا گیا جس کے ضمن میں قیام اللیل کی عظمت اور تاثیر و برکت بھی بیان فرمادی گئی ساتھ ہی وحی الہی کی عظمت کا بھی بیان ہے اور یہ کہ اگر مشرکین مکہ اللہ کی وحی پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کا غم نہ کریں انکی طرف سے جو رنج یا تکلیف پہنچے اس پر آپ صبر کریں ایسے منکرین و مکذبین کو خدا کی قدرت بتا دے گی کہ کامیابی اور غلبہ کن کو حاصل ہوتا ہے اور مجرمین عذاب خداوندی سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔

آيَاتُهَا ۲۰ = سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ = ۳ = فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ مزمّل مکی ہے اور اس میں بیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

يَا أَيُّهَا الزُّمَرُ ۱ قِمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۲ نِصْفَهُ أَوْ

اے جھرمٹ مارنے والے! کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات آدھی رات یا

انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۳ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ

اس سے کم کر تھوڑا سا یا زیادہ کر اس پر اور کھول کھول پڑھ قرآن

تَرْتِيلاً ۴ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلاً ۵ اِنَّ نَاشِئَةَ

کو صاف ہم آگے ڈالیں گے تجھ پر ایک بھاری بات البتہ اٹھان رات کا

النَّهَارِ هِيَ اَشَدُّ وُطْأً وَاَقْوَمُ قِيلاً ۶ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ

سخت روندنا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات البتہ تجھ کو دن میں شغل

سَبْحًا طَوِيلاً ۷ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۸

رہتا ہے لمبا اور بڑھ نام اپنے رب کا اور چھوٹ جا اسکی طرف سبک الگ ہو کر

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۹

مالک مشرق اور مغرب کا اس بن کسی کی بندگی نہیں سوچو اسکو کام سونپنا

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُوْنَ وَاَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلاً ۱۰ وَ

اور ہستارہ جو کہتے رہیں - اور چھوڑ انکو بھلی طرح چھوڑنا اور

ذُرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النِّعْمَةِ وَمِهْلَهُمْ قَلِيلاً ۱۱ اِنَّ

چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو آرام میں رہے ہیں اور ڈھیل انکو تھوڑی سی البتہ

لَدَيْنَا اَنْكَالٌ وَجَحِيْمًا ۱۲ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا

ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر اور کھانا گلے میں اٹکتا اور دکھ کی

اَلِيْمًا ۱۳ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ

مار جس دن کانپے زمین

وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ

اور پہاڑ اور ہو جا دیں پہاڑ

كَثِيْبًا مَّهِيلًا ۱۴

ریت پھسلتی

حکم قیام اللیل و تاکید ترتیل و تحسین در تلاوت کلام اللہ تعالیٰ

قال اللہ تعالیٰ یَا یٰھَا الْمُزْمِّلُ الی کَثِیْبًا مَّهِیْلًا .

(رابط) گزشتہ سورت میں جنوں کا قصہ ذکر فرمایا گیا تھا وہ قرآن کریم کو سن کر کیسے اس پر فریفتہ اور گردیدہ ہوئے اور اس پر ایمان لائے اور ایمان و ہدایت کا رنگ ان پر اس قدر غالب آیا کہ اپنی قوم کے واسطے داعی اور ہادی و ناصح بن کر لوٹے اب اس سورت میں جو کہ ابتداء نبوت کے زمانہ میں نازل ہوئی اس میں مشرکین مکہ کی بے رخی اور آپ کی شان میں توہین و گستاخی کا ذکر کر کے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور انکی ایذاؤں و زیادتیوں پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔

مشرکین مکہ آپ کو مختلف القاب سے یاد کر کے تمسخر و مذاق کرتے کوئی آپ کو کاہن کہتا۔ کوئی ساحر و جادوگر تو اسکے بالمقابل اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے پیارے لقب سے پکارا کہ اسکی جلالت نے ان تمام کلفتوں اور ذہنی کوفت کا ازالہ کر ڈالا جو مشرکین کے بے ہودہ اور طعن و طنز آمیز عنوانات سے قلب پر واقع ہوتی تھی اور جیسے بحالت رنج و غم کپڑوں میں لپیٹ کر کوئی لیٹا ہو آپ بھی مشرکین کی ان بے ہودہ باتوں پر کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے کہ وحی الہی نازل ہوتی اور اللہ رب العزت نے آپ کو نہایت ہی اندازِ ملاحظت میں اس عنوان سے پکارا یَا یٰھَا الْمُزْمِّلُ کہ اے چادر میں لپٹنے والے جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر سے کسی بات پر۔ رنجیدہ ہو کر باہر چلے گئے اور مسجد کے صحن میں زمین پر لیٹ گئے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ علی کہاں ہیں معلوم ہونے پر آپ قریب تشریف لائے اور شانہ پر دیکھا کہ مٹی لگی ہوئی ہے اسکو اپنے دست مبارک سے صاف کرتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے قم یا ابا تراب۔ قم یا ابا تراب یعنی مٹی میں لتھڑے ہوتے اٹھ جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیار و ملاحظت کو زندگی بھر یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے خدا کی قسم اس لقب سے مجھ کو پکارا جانا جس قدر محبوب ہے اتنا کسی بھی نام سے مجھ کو پکارا جانا محبوب نہیں تو اسی طرح یَا یٰھَا الْمُزْمِّلُ کا عنوان اللہ رب العزت کی طرف سے اس حال میں جبکہ آپ رنج و غم کے عالم میں کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ بارگاہِ خداوندی سے ملاحظت و محبت کا بیکرا عظم ہے تو فرمایا۔

اے چادر میں لپٹنے والے کھڑا رہ رات کو تہجد و عبادتِ خداوندی میں مصروف رہتے ہوئے

۴۴ اس ترجمہ میں یہ اشارہ ہے کہ إِلَّا قَلِیْلًا استثناء باعتبار عدد دلیل ہے یعنی ہر رات کے لیے یہ حکم ہے لیکن اگر کسی رات قیام اللیل نہ ہو سکے کسی عذر و بیماری کے باعث تو کوئی حرج نہیں بعض

مگر کسی رات کہ اتفاقاً یا کسی عذر سے نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں آدھی رات قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ زائد کر دیں جیسا بھی طبیعت کے نشاط اور ہمت کے لحاظ سے کر سکیں اور آہستگی و حسن صوت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کریں قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لئے اسکی عظمت و ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھیں۔

بے شک ہم آپ پر ڈال رہے ہیں بہت ہی وزن والا قول یعنی دمی الہی جس کی عظمت و ہیبت کا قوائے بشر یہ تحمل نہیں کر سکتے یہ تو اللہ کے پیغمبر کو خدا کی طرف سے عطا کردہ قوت حاصل ہوتی ہے وہ اس کا تحمل کر لیتا ہے شک رات کی بیداری بہت ہی سخت ہے نفس کو روندنے کے لحاظ سے اور بہت ہی درست ہے بات کہنے کے لحاظ سے کہ رات کی بیداری نفس کو چونکہ نہایت شاق ہے اس لحاظ سے

مفسرین کی راتے میں قلیلًا کا استثناء باعتبار اوقات و زمان اللیل ہے جس کا بیان اور تفسیر بعد میں اس طرح کی گئی تَصَفَّاءُ اَوَّلُ الْقُصُصِ مَثَلٌ قَلِيلًا اَوْ زِدْ عَلَیْهِ ۱۲۔

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی امد و وزن دار اور اپنی کیفیات و لوازم کے اعتبار سے بہت ہی بھاری اور گراں بار ہے احادیث میں ہے کہ نزول قرآن کے وقت آپؐ پر بہت گرانی اور سختی گزرتی سردی کے موسم میں بھی آپؐ پسینہ پسینہ ہو جاتے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے حارث بن ہشامؒ نے حضرت عائشہؓ سے بیان کیا فرماتی تھیں کہ نزول وحی کے وقت شدید سردی میں بھی آپؐ کی پیشانی مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی اور اگر آپؐ کسی سوار کی دیر ہوتے تو سواری برداشت نہ کر سکتی ایک مرتبہ آپؐ کی فخذ مبارک حضرت زید بن ثابتؓ کے زانو پر رکھی ہوئی تھی اس حالت میں وحی نازل ہونے لگی تو زید بن ثابتؓ کی ران پر اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ ڈرے کر کہیں ران بوجھ سے چورا چورا نہ ہو جائے ۱۲ (فوائد عثمانی)

بالعموم اہل عرب ناشتۃ اللیل رات کی ساعتوں اور یکے بعد دیگرے پیش آنے والی گھڑیوں کو کہتے ہیں ناشتہ اور ناشتی وضع لغت کی رو سے تو پیدا ہونے والی چیز کو کہا جاتا ہے محاورات عرب میں کہتے ہیں نشأت نشاۃ اسی سے انشاء معنی پیدا کرنا ہے ابو عبیدہؒ بیان کرتے ہیں کہ ناشتۃ اللیل رات میں رونما اور پیدا ہونے والی چیز کو کہیں گے تو انسان کا نفس بھی سونے کے بعد بیدار ہو اٹھو یا کہ وہ دوبارہ پیدا ہوا ہے اس نسبت سے ناشتۃ اللیل قیام اللیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے ابن الاعرابیؒ کہتے ہیں اول شب سونے کے بعد بیدار ہونے کو ناشتۃ اللیل کہا جلتے گا شب میں بیدار ہونے کے بعد روح پر غیبی انوار دارد ہوتے ہیں۔

”وَطَاءٌ“ واؤ کے فتح کے ساتھ بمعنی روندنا تو اس معنی وضعی کے لحاظ سے یہ ترجمہ کیا گیا کہ بہت ہی زیادہ سخت ہے نفس کو روندنے کے لحاظ سے۔

باقی آئندہ صفحہ پر

وہ نفس کو رو دینا اور کچلنا ہوا اور یہ وقت چونکہ رات کی تاریکی اور خلوت کا ہے اس لحاظ سے جو بات بھی زبان سے نکلے گی وہ ذکر و تسبیح ہو یا دعا و استغفار، اخلاص اور اللہ رب العزت کی طرف خاص توجہ اور رجوع کی کیفیت سے ہی ہوگی پھر یہ وقت اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر نزول کا اور اپنے بندوں کی طرف خاص عنایت و رحمت کے ساتھ توجہ کا ہوتا ہے تو روحانی برکات سے اور زائد اسکی زبان اور اسکے قول میں درستگی اور اثر پیدا ہوگا۔

بے شک آپ کے واسطے دن میں تو بڑی ہی طویل مشغولی ہے تعلیم و تبلیغ دین احکام الہی کے بتانے کی اور انکے مطابق عمل کی تلقین و تربیت پھر کسی فرد یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ پوری امت اور جملہ عالم کے اس نظام کو بتانے اور چلانے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اور اس کا انجام دینا کوئی معمولی بات نہیں بلاشبہ یہ بہت بڑی مصروفیت ہے اور ان مصروفیات کی تکمیل کے ساتھ جو کہ اصل مقصد رسالت اور فرائض نبوت ہیں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں مناجات عبادت و دعا بس رات کے

محاورات میں بولا جاتا ہے اشتدت علی القوم وطاء السلطان یعنی قوم پر بادشاہ کی گرفت اور تعدی بہت شدید ہو گئی ہے اس معنی کے پیش نظر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں یہ لفظ وارد ہوا اللھم اشد وطأتک علی مضر یعنی اے اللہ تو اپنی گرفت قوم مضر پر سخت کر دے تو جب انسان رات کی وہ نیند جو سب سے زیادہ مرغوب چیز ہوتی ہے قربان کرے گا تو لا محالہ نفس کو شاق ہوگا اور نفس اس طرح رو دنا جائے گا اس وصف کی عظمت و خوبی کا اندازہ فرمان خداوندی تَجَانِيْ جُنُودُہُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ سے بخوبی ہو رہا ہے مجاہد اور ابن ابی ملیکہؓ وطاء کے معنی مواطاة یعنی موافقت بیان کرتے ہیں اور اشد وطاء کے معنی کرتے ہیں اشد مواطاة اللسان بالقلب کہ رات کی بیداری زیادہ سے زیادہ قلب کے ساتھ زبان کی مطابقت کا وقت ہے اخیر شب کی بیداری اور تہجد کے فضائل کتب احادیث میں کثرت سے ذکر فرماتے گئے ہیں سب سے بڑھ کر یہ نعمت اور شرف کہ تنہائی رات باقی رہنے پر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنے بندوں کو پکاریں کہ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والے کہ میں اسکو معاف کردوں ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسکو رزق دوں۔ ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ اسے عافیت دوں۔

حضرات عارفین فرماتے ہیں تہجد گزار کے جہرے پر عجیب قسم کا نور نمایاں ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا اسکی قبر میں کبھی اندھیرا نہ ہوگا اسکی مشکلات آسان ہونگی اور اسکو دنیا کی ہر ایک ظلمت سے نجات ملے گی خواہ وہ ظلمت مصائب و آفات کی ہو یا انکار و فتن کی ہو واللہ اعلم ۱۲

(تفسیر ابن کثیر جلد رابع، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر فتح المنان)

ان ہی حصوں میں ہو سکتی ہے کہ خلوت و یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر لیں اور اس طرح تہجد کے ذریعہ ریاضت اور صفاء باطن کے اعلیٰ مدارج و مراتب طے فرماتے رہیں اور یاد کیجئے اپنے رب کا نام اور تسبیح و تحمید کی صورت میں اسی کا ذکر کرتے رہتے اور تمام شواغل و علالت سے منقطع ہو کر بس اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے۔

دنیا اور علالت دنیا سے منقطع ہو جانے سے انسان کو ذرہ برابر بھی یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ میں اس مادی دنیا میں پھر اپنی زندگی کیونکر بسر کروں گا وہ تو مشرق و مغرب اور کائنات کے ہر گوشہ کا رب ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں بس اسی کو اپنا کارساز بنالیں جو ہر مخلوق کو عالم میں پالتا ہے یقیناً وہ اپنے اس بندے کے سارے کام بھی سنوار دے گا بالخصوص جو بندہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کی طرف رخ کر چکا ہے دنیا اور اہل دنیا سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا نفس کے بے بڑا ہی دشوار کام ہے اور اس میں بڑی رکاوٹیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں جیسا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد پیش آئیں مشرکین مکہ بڑی دل آزار حرکتیں اور باتیں کرنے لگے تو فرمان خداوندی نے ہمت دلائی کہ اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ دیجئے انکو مناسب طریقہ سے نہ دل میں کینہ رکھتے اور نہ ہی غیظ و غضب ہو اور نہ ہی رنج و فکر بلکہ بڑی ہی خوبی اور حوصلہ کے ساتھ ان سے صرف نظر کر لیجئے اور جھٹلانے والے مالداروں کو میں ایسے تکذیب و تردید کرنے والے متکبر مالداروں سے خود نمٹ لوں گا اور ہمت دیں انکو کچھ تھوڑی سی حق و صداقت کو جھٹلانے والے جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں انکی یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی یہ لوگ خدا کی گرفت اور عذاب سے نہ دنیا میں بچ سکیں نہ آخرت میں بے شک ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں پھنس جانے والا ہو اور بھی اسکے علاوہ دردناک عذاب، سانپ اور پکھو جن کے زہر سے پتھر بھی چورا چورا ہو جاتے جس کی ابتداء اس دن سے ہو جائے گی جب کہ زمین کا پینے لگے گی اور پہاڑ بھی جن کی جڑیں زلزلہ سے کانپ کر ڈھیلی ہو جائیں گی اور زمین پر گر کر وہ پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے تو دے جن پر قدم نہ جمتے ہوں گے۔

بلاشبہ اس وقت کے شدید عذاب کو کسی کی طاقت اس کا قبیلہ اور مال و دولت نہیں ٹلا سکے گی تو اے ہمارے پیغمبر آپ انکی بے ہودہ باتوں پر صبر کریں اور انتظار کریں اس عذاب و ذلت کا بھی جو دنیا میں ان کافروں کے واسطے طے ہے اور آخرت کے اس عذاب کا بھی جس کی شدت اس طرح ہوگی کہ زمین اور پہاڑ بھی لرز جائیں گے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتانے والا تمہارا

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ

جیسے بھیجا فرعون پاس رسول پھر کہانہ مانا فرعون نے

الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۖ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن

رسول کا پھر پکڑی ہم نے اس کو پکڑ دہال کی پھر کیونکر بچو گے ؟ اگر

كُفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۚ ۝۱۴ ۚ السَّمَاءُ مَنفُطَرٌ

منکر ہو گئے اس دن سے جو کر ڈالے لڑکوں کو بوڑھا آسمان پھٹنا ہے اس میں

بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝۱۵ ۚ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءَ

ہے اس کا وعدہ ہونا یہ تو سمجھوتی ہے پھر جو کوئی چاہے

اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝۱۶

بنارکھے اپنے رب کی طرف راہ

اتمام حجت خداوندی بر منکرین کفار بعثت

سید البرار خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ

قال الله تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا إِلَى إِلَى سَبِيلًا
(رابطہ) ابتداء سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کے امر کے ساتھ خدا کے ذکر کی تاکید
فرمائی گئی تھی اور یہ کہ منکرین و مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کریں اور اللہ رب العالمین کی مدد کا انتظار فرمائیں
اور اس امر کا کہ خدا کا عذاب مجرمین پر دنیا اور آخرت میں آکر رہے گا اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرما کر کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی بعثت کو کفار مکہ بالکل ایسا ہی سمجھ لیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو اس تاریخی حقیقت سے کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تو ارشاد فرمایا۔

بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف اپنا رسول بھیجا تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک مستقل شریعت اور کتاب لیکر مبعوث ہوئے اور اسی کے ساتھ وہ اپنے وقت سے نبی آخر الزمان کی بشارت بھی سناتے رہے پھر فرعون نے رسول خدا کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑ لیا اسکو بڑی ہی ذلت کی پکڑ کے ساتھ اور وہ باوجود اپنے لشکر طاقت و قوت اور مال و دولت کے بھی دریا کی موجوں میں ایسی ذلت کے ساتھ غرق کر دیا گیا کہ تاریخ عالم میں اس سے زیادہ ذلت و بے بسی کی ہلاکت تصور نہیں کی جاسکتی تو جب فرعون جیسا طاقت ور رسول خدا کی نافرمانی پر ہلاک کر دیا تو بتاؤ تم کیسے بچ سکو گے اگر تم کفر کرتے رہے اس دن کے عذاب سے کہ اس کی شدت بچوں کو بوڑھا بنا دے گی اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس دن کی شدت سے بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے خواہ تم اس کو اپنی شقاوت و بدبختی سے کتنا ہی بعید سمجھو۔

بے شک یہ ایک نصیحت ہے جو تمہیں تاریخی حقیقت اور عبرت ناک انجام کے ساتھ کر دی گئی ہے اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے انسان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اسکو نصیحت کر دی جاتے نفع و نقصان سے آگاہ کر دیا جاتے اب اس کے بعد وہ اپنی رستے اور سمجھ سے جس راہ کو چاہے اختیار کر لے اگر اس نے اللہ کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے نجات و فلاح پاتے گا اور اگر دیدہ و دانستہ ہدایت اور حق سے انحراف و نافرمانی کرے تو سزا اور عذاب کا عقلاً مستحق ہوگا اور اللہ رب العزت اسکی نافرمانی پر جو بھی سزا دے وہ اس کا عدل و انصاف ہی ہوگا اس پر اعتراض عقل اور فطرت کے خلاف ہے

یہ سورۃ مبارکہ مکی زندگی کی ابتداء میں نازل ہوتی تھی جب کہ عالم اسباب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کذا علی اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے صحابہ کی اس بے سروسامانی اور تکالیف پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود ایسا اعلان کیا جاسکتا ہے کہ خدا اپنے رسول کو غالب فرماتے گا اور منکرین کو اسی طرح ہلاک و ذلیل کرے گا جس طرح کہ فرعون اور اسکی جماعت کو کیا گیا مگر تاریخ اسلام نے اللہ رب العزت کے اس فرمان و بشارت کی تصدیق و تکمیل کر دی کہ وہی منکرین بدر میں ذلیل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ نصیب ہوئی اور تمام سرداران قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکاتے ندامت اور شرم ساری کے ساتھ کھڑے معافی مانگ رہے تھے قوم قریش کی یہ ذلت و پشیمانی اور مغلوبی فرعون اور اسکی جماعت کے دریا میں غرق ہونے سے کم نہ تھی۔

يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا سے متعلق فائدہ

روز قیامت کی شدت و ہیبت یہاں پہلے اس عنوان سے ذکر فرمائی گئی کیونکہ تَرْجُفُ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ زمین لرزے لگے گی اور پہاڑ کی بلند چٹانیں ریزہ ریزہ ہو کر زمین کی سطح پر آگریں گی اور پہاڑ ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے اسکے بعد دوسری تعبیر روز قیامت کی شدت کی اس طرح فرمائی گئی۔ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا کہ وہ دن اپنے طول یا ہیبت و شدت کے باعث بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ بعض ائمہ مفسرین اس کا منشا اس دن کا طول بیان کرتے ہیں اس بنا پر حق تعالیٰ نے اس دن کی مقدار کا لَفِ سِتَّةٍ ایک ہزار برس کے برابر فرمائی ہے۔

عکرمہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ دن قیامت کا ہوگا اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب کہ اللہ رب العزت میدانِ حشر میں آدمؑ کو فرمائے گا کہ اے آدمؑ اپنی ذریت میں سے جہنم کا ایندھن نکال لو یعنی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آدمؑ پوچھیں گے کتنے عدد میں کتنے جہنم کے لیے نکالوں تو فرمایا جائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے (۹۹۹) تو یہ سن کر سب اہل محشر گھبرا جائیں گے کہ ایک ہزار کی تعداد سے صرف ایک آدمی نجات پاتے گا باقی جہنم کا ایندھن ہونگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جب یہ گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا ”اے مسلمانو! تمہیں بشارت ہو کہ ہزار میں کا ایک تم میں سے ہوگا اور باقی یا جوج ماجوج سے پورے کر دیئے جائیں گے“ اور دیگر امتوں کے کفار سے جس کا نتیجہ الحمد للہ یہ ہوگا کہ امت محمدیہ حق تعالیٰ کے فضل سے سب کی سب ہی کسی نہ کسی طرح نجات پالے گی اور جہنم کا ایندھن یا جوج و ماجوج دیگر ملتوں کے کفار سے پورا کر دیا جائے گا اور اگر دیکھا جائے تو کل انسانوں کی تعداد کے لحاظ سے امت محمدیہ کا عدد شاید اتنا ہی نکلے یعنی ایک فی ہزار تو اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت ایک عظیم بشارت ہوگئی۔

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ

تیرا رب جانتا ہے تو اُٹھتا ہے

أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنْ

نزدیک دو تہائی رات کے اور آدھی رات اور تہائی رات اور کچھ

الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ

لوگ تیرے ساتھ کے اور اللہ مانتا ہے رات کو اور دن کو اس نے جانا کہ

تُحْصَوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ط عَلِمَ

تم اسکو پورا نہ کر سکو گے پھر تم پر معافی بھیجی سو پڑھو جتنا آسان ہو قرآن - جانا

أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

کہ آگے ہوں گے تم میں کئے بیمار اور کئے اور پھرتے ملک میں

يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

ڈھونڈتے اللہ کا فضل اور کئے اور لڑتے اللہ کی راہ

اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

میں سو پڑھو جتنا آسان اس میں سے اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ط وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا اور جو آگے بھیجو گے اپنے واسطے

مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا

کوئی نیکی اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ

وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۴۰

اور معافی مانگو اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

حکم تخفیف در قیام لیل و رخصت برائے ضعیفان و مجاہدین

قال اللہ تعالیٰ . إِنَّكَ بِلَدِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ إِلَى إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(ربط گزشتہ آیات میں تہجد اور قیام لیل کا حکم اسکی تاکید اور فضیلت کا بیان تھا اور اسی کے ساتھ اللہ پر

توکل و بھروسہ اور دنیوی مشقتوں پر تحمل و صبر کی تلقین تھی اب ان آیات میں تہجد کے بارہ میں اللہ رب العزت نے جو تخفیف فرمائی اس کا بیان ہے اور یہ کہ فرائض اسلام تو ہر حال میں لازم ہیں سفر و حضر ہو یا صحت و تندرستی لیکن جو عبادات تطوع اور نفل ہیں ان میں اللہ رب العزت نے مریضوں مسافروں مجاہدوں اور ضعیفوں کے لیے رحمت و سہولت رکھی ہے تو ارشاد فرمایا۔

بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں تہجد اور عبادت خداوندی میں قریب رات کے دو تہائی حصہ کے اور کبھی ادھی رات اور کبھی تہائی رات اور آپ کے ساتھ ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح آپ کا اور آپ کے اصحاب کا شوق و جذبہ قیام اللیل اور صلوٰۃ تہجد کا اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب کبھی ادھی رات کے قریب اٹھ جاتے ہیں اور کبھی اس سے بھی قبل حتیٰ کہ دو تہائی حصہ بیداری میں گذرتا ہے اور کبھی سفر و مرض اور مصروفیت کی وجہ سے ایک تہائی حصہ اور یہ سب احوال درحقیقت قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نَّصُفًا أَوْ الْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ پرمعمل کی صورت تھی کہ قیام اللیل کے حکم میں رات کے ٹکڑے جس جس مقدار میں بیان کیے گئے ہیں ان سب پر عمل ہو جائے۔

اور ظاہر ہے اللہ ہی ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا یا اس اندازہ کے لحاظ سے وقت عبادت میں گزرا یا یہ کہ ان ٹکڑوں میں کیسے آثار و برکات ہیں اور وہ عابدین و ذاکرین کو کس حد تک مل رہے ہیں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بطور فرض اس پر عمل پیرا رہے اور اسکی پابندی میں جو بھی جسمانی مشقت ہوتی برداشت کرتے رہے تا آنکہ اللہ رب العزت نے ایک سال بعد حکم تخفیف نازل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا خدا نے جان لیا ہے کہ تم اس کا احاطہ اور عملی پابندی نہیں کر سکتے ہو اس سہولت کے ساتھ جو اللہ نے اپنے دین میں رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے اور کبھی نہ کبھی سابق زمانہ میں کسی سے اس حد اور مقدار کے نباہ ہو سکنے کے باعث کوتاہی بھی ہوتی ہوگی تو اللہ نے تم پر ہر بانی کی اور درگزر فرمایا لہذا اب تمہاری راحت اور سہولت کے پیش نظر حکم ہے پڑھ لیا کرو جو کچھ تم کو قرآن میں سے آسان ہو اور یہ پابندی تم سے اس لیے ہٹا دی گئی کہ خدا کو معلوم ہے تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کیونکہ ہر انسان ہمیشہ تندرست نہیں رہتا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل اور اسکی رحمت و رزق تلاش کرتے ہوئے تجارت کے لیے حصول علم کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرنا ہوگا کچھ ہجرت کریں گے کچھ روحانی تربیت کے لیے اولیاء و صالحین کے پاس جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے اور جہاد کے لیے ان کو مشرق و مغرب کا سفر کرنا ہوگا اس لیے اب حکم یہی ہے کہ پڑھ لیا کرو جس قدر بھی قرآن میں سے آسانی سے پڑھ سکو اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں اور البتہ فرض نماز قائم رکھو اور رکوۃ ادا کرتے رہو اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جس کا وہ تمکو بہترین بدلہ دے گا

اور اس طرح تمہارا دیا ہوا تمہیں واپس مل جائے گا اور بڑی ہی برکت اجر و ثواب اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اور یہ بات خوب جان لو جو بھی کچھ تم نیکی کا کام اپنے سے پہلے بھیجو گے یقیناً تم اسکو اللہ کے یہاں پاؤ گے کیونکہ وہ تو بہت ہی بہتر اور عظیم اجر و ثواب عطا کرنے والے ہیں اور انسان اپنی طبعی کمزوریوں سے بہت کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں کر لیتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے رہو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے اسکی بارگاہ میں اہل ایمان کے استغفار و توبہ کی بڑی قدر و منزلت ہے

فرضیت تہجد اور ایک سال بعد تخفیف کا حکم

سورۃ منزل کی ان آیات کے ذریعہ ابتداء اسلام میں تہجد کو فرض کیا گیا تھا اور جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ فرضیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کے حق میں تھی ایک سال تک اسی طرح اس پر عمل ہوتا رہا تا آنکہ ایک سال گزرنے پر اس سورۃ کا آخری حصہ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَسْرُوعًا سے فرضیت منسوخ کر کے نفل کر دیا گیا۔

ائمہ مفسرین میں سے مقاتلؒ اور ابن کيسانؒ سے منقول ہے کہ تہجد کو مکی زندگی میں سورۃ منزل کے نازل ہونے پر فرض کر دیا گیا تھا اور وہ زمانہ پنجگانہ نمازوں کی فرضیت سے قبل تھا (جیسا کہ ظاہر ہے) پھر بعد میں فرضیت منسوخ کر دی گئی البتہ بطور تطوع اور نفل کے اس کی فضیلت قائم و برقرار رہی۔

امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے حدیث جابر بن عبد اللہؓ میں اور امام ابو داؤدؒ احمد بن حنبلؒ مسلم

امام بخاریؒ نے اعمش بن ابراہیم حارث بن سوید کی روایت ذکر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ایکم مالہ احب الیہ من	بتاؤ تم سے کون شخص ایسا ہے جسکو اپنا
مال وارثہ قالوا یا رسول اللہ	مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب
ما منّا احد الا مالہ احب	ہو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
الیہ من مال وارثہ (الح)	ہم میں سے ہر شخص ایسا ہی ہے کہ اس کو

اپنا مال بہ نسبت اپنے وارث کے مال کے زائد محبوب ہے آپؐ نے ذرا سوچ کر کہنے کو فرمایا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو یہی جانتے ہیں آپؐ نے فرمایا سن لو ہر شخص کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے پہلے بھیج دیا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور وارث کا مال وہ ہے جو چھوڑ کر مر گیا آیت مبارکہ میں قرض کا عنوان اللہ کی راہ میں خرچ کی عزت و کرامت پر نہایت واضح طور پر دلالت کر رہا ہے اور یہی وہ عنوان کرامت ہے جو اس آیت میں اختیار کیا گیا ہے۔

اور نسائی و غیرہ نے سعد بن ہشامؓ سے روایت کیا ہے بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے ام المؤمنین آپ مجھے خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں ارشاد فرمائیے کہ کیا تھا؟ فرمایا کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو عرض کیا جی ہاں فرمایا کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک (یعنی اسوہ اور عادت) قرآن تھا بیان کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اٹھ کر واپس چلا جاؤں (کیونکہ اس جواب کی جامعیت کے بعد مزید کچھ سوال کی گنجائش ہی نہ رہی تھی) اور یہی سوچا کہ اب آئندہ کسی سے بھی دریافت نہیں کروں گا جب تک میں زندہ رہوں لیکن پھر خیال آیا کہ (خاص طور پر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام لیل کے بارہ میں دریافت کر لوں تو عرض کیا اے ام المؤمنین ارشاد فرمائیے اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے بارہ میں تو فرمایا کہ کیا تم سورۃ یٰٰلَیْہَا الْمُزْمِلُ نہیں پڑھتے عرض کیا جی ہاں! فرمایا تو بس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات سے قیام لیل فرض کیا تھا جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک سال تک قیام لیل کرتے رہے (پوری پابندی کے ساتھ اور اس طرح کہ لازم سمجھتے تھے) اور اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخری حصہ کو بارہ مہینہ تک آسمانوں میں روک رکھا تا آنکہ سورت کے آخری حصہ یعنی اِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ اَنَّكَ لَتَقُوْمُ کو نازل کر کے تخفیف فرمادی اور پھر اس کے بعد قیام لیل نفل کر دیا گیا۔

بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ فرضیت کا نسخ عام صحابہ کے حق میں ہوا آپ کے حق میں فرضیت بدستور باقی رہی غالباً انکی نظر اس آیت پر ہوگی وَمَنْ اَتٰی فِتْلَہَہُ جَدًّا جَدًّا فَکَانَ لَکَ اور نافلہ کے معنی زائدہ کیے گئے اور مفہوم یہ ہوا کہ صیغہ امر سے آپ کو تہجد کی پابندی کا خطاب اور حکم فرمایا جا رہا ہے اور تہجد کی اس پابندی کو یہ فرمایا گیا کہ یہ آپ کے حق میں خاص ہے اور اسکی فرضیت مفروضہ نمازوں سے زائد کی گئی نہ کہ دوسروں کے حق میں۔ دوسروں کے حق میں تو یہ تطوع و نفل کر دی گئی ہے لیکن یہ بات اس وجہ سے قابل تامل ہے کہ یہ حکم نسخ جب نازل ہوا تو اس وقت پنجگانہ نمازوں کی فرضیت کا حکم نہیں اتر تھا۔ علامہ آلوسیؒ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے جو جمہور محدثین و مفسرین کی رائے ہے بعض مفسرین کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء سورت سے قیام لیل کی فرضیت ہر ایک کے حق میں نہ تھی فرضیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی ان کا مطمح نظر بظاہر یہ ہے کہ آیت ناسخہ میں یہ جو فرمایا گیا فَکَانَ لَکَ الَّذِیْنَ مَعَكَ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ میں سے ایک گروہ کا یہ معمول ہوا۔ اگر قیام لیل سب پر فرض ہوتا تو یہ فرمایا جاتا الَّذِیْنَ مَعَكَ لیکن یہ عنوان اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے کہ آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی قیام لیل کرتے ہوں گے باقی جملہ صحابہ اپنی جگہوں مکانوں میں کرتے ہوں گے تو اس لحاظ سے وَکَانَ لَکَ الَّذِیْنَ مَعَكَ فرمایا۔

فائدہ

سورۃ منزل مکی ہے جیسا کہ معلوم ہے اور زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آئندہ میں نازل ہوا تو اس سورت میں اَقِمْو الصَّلٰوۃ کے ساتھ حکم ۔
وَ اتُوا الزَّكٰوۃ نازل ہوا علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اجمالاً نفس فرضیت کا حکم تو مکہ مکرمہ میں نازل ہو گیا تھا نصاب کی تعیین اور تفصیل مدینہ میں نازل ہوئی اس لحاظ سے حکم زکوٰۃ کی فرضیت مدنی زندگی میں بیان کی جاتی ہے ۔

نمازوں میں مطلق قرآن کی فرضیت

علامہ آلوسیؒ تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں آیت منزل فَاَقْرَءْ وَاٰمَّا تَسْتَرْحِیۡتَ الْقُرْاٰنَ سے حضرات حنفیہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں فرضیت مطلق قرآن کی ہے جو کچھ آسان ہو خاص طور پر سورۃ فاتحہ فرض نہیں کیونکہ نص کتاب اللہ یا حدیث متواتر سے فرضیت درکنیت ثابت ہوتی ہے تو جس طرح اِذْکَعُوْا وَاَسْجُدُوْا کے کلمات قرآن کریم کی آیات میں رکوع و سجود کی رکنیت ثابت کر رہے ہیں اسی طرح فَاَقْرَءْ وَاٰمَّا تَسْتَرْحِیۡتَ کی تعبیر نفس قرأت کی فرضیت درکنیت ثابت کرتی ہے۔ امام شافعیؒ امام مالکؒ رکنیت و فرضیت فاتحہ کے قائل ہیں حدیث عبادۃ بن الصامت لا صلوة لم یقرأ بفاتحة الكتاب الخ اور حدیث ابی ہریرۃ من صلی صلوة لم یقرأ فیہا بام القرآن فلی خداج۔
حضرات حنفیہ کی طرف سے اسکے متعدد جوابات اور بیان کردہ مسئلہ کے لیے متعدد دلائل بیان کیے ہیں جن کی تفصیلات شروح فقہ میں مذکور ہیں اصولی طور پر یہ بات واضح ہے جیسا کہ قاضی ابوبکر جصاصؒ نے احکام القرآن میں بیان فرمایا مائیسر میں حکم عموم اور اطلاق کے ساتھ ہے اسکو مخصوص کرنا خبر واحد کے ذریعے اصولاً درست نہیں ہے اور یہ قرار دینا کہ مائیسر میں اجمال ہے اور اسکی توضیح خبر واحد سے ہوتی صحیح نہیں ہے دلالت عربیہ سے یہ عنوان اطلاق ہی کا ہے۔

خبر واحد کو تفسیر وہاں قرار دیا جاسکتا ہے جہاں تعبیر میں از روئے وضع لغت ابہام ہو اور اس طرح اس پر عمل ممکن نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہاں یہ صورت نہیں بلکہ بہت ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں تو حدیث لا صلوة کو مائیسر کی تفسیر قرار دینے میں خود نص مائیسر کا ابطال لازم آجائے بایں صورت کہ ایک شخص کو سورۃ فاتحہ کی سات آیات کی تلاوت دشوار ہو اور ممکن نہ ہو اسکے بالمقابل قرآن کی اور کوئی آیت آسان اور ممکن ہو تو ایسی صورت میں لا محالہ یہ لازم آئے گا کہ مائیسر سے ہم فرضیت ہونے کے قائل نہ ہوں اور مائیسر کی فاتحہ کے دوسری آیات آسان اور ممکن التلاوت ہونے کے باوجود سورۃ فاتحہ کی قرآن کا اسکو مائیسر سمجھیں اس وجہ سے

حنفیہ نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ نفس قرآنہ مایسر رکن اور فرض ہے قرآنہ فاتحہ رکن نہیں علاوہ ازیں یہ بھی اصولی امر ہے کہ خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی البتہ وجوب کی حد تک خبر واحد سے ثبوت ممکن ہے۔
تفصیل کیلئے شروح حدیث و شروح فقہ کی مراجعت فرمائی جاتے نیز یہ مسئلہ اور بحث نفس قرآنہ فی الصلوٰۃ سے متعلق ہے نہ کہ قرآنہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ سے متعلق اسکے لئے آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کی تفسیر میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اصولی دلائل بیان فرما دیئے ہیں وہاں تفصیل ملاحظہ فرمائی جاتے
الحمد للہ قد تم تفسیر سورۃ المزمّل۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمَدَّثَرِ

اس سورت میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی عظمت و برتری کا ذکر کرتے ہوئے دعوت اسلام اور پیغام توحید کے لیے مستعد و کمر بستہ ہونے کا حکم فرمایا گیا یہی وہ پہلی سورت یا آیات ہیں جو اَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئیں انہی آیات کے نزول پر آپ کے دور رسالت کا آغاز ہوا جبکہ اس سے قبل آپ موحی الیہ اور نبی کی حیثیت میں تھے۔

غار حرا میں ابتداء وحی اور بعثت کے بعد ایک مدت ایسی گزری جس میں کوئی وحی نہیں اتری آپ منتظر و مشتاق رہتے اور کبھی کبھی شدت شوق و انتظار میں مکہ کی آبادی سے باہر بھی نکل جاتے تا آنکہ ایک دفعہ آپ نے آوازیں سنیں کہ کوئی آپ کو پکار رہا ہے آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا پھر سر بلند فرمایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا ایک کرسی پر ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اس نے آسمان کا کنارہ گھیر رکھا ہے اسکو دیکھ کر آپ پر رعب طاری ہوا جیسے غار حرا میں نزول وحی سے ہیبت و کپکپی آپ پر طاری ہوتی تھی اسی طرح اس مرتبہ بھی پیش آئی اور آپ گھر واپس آکر فرمانے لگے دثرونی دثرونی۔ مجھے چادر اوڑھا دو مجھے چادر اوڑھا دو اسی حالت میں یہ آیات نازل ہوئیں يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ۔

نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کے لئے کمر بستہ ہونے کے حکم کے ساتھ چند اور بنیادی اصول بھی اس سورت مبارکہ میں بیان فرماتے گئے صبر و استقامت اور حلم و درگزر کی ہدایت فرمائی گئی اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مجرمین اس دھوکہ میں نہ رہیں کہ ان کے جرم پر ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یقیناً انکو اپنے اس

بے ہودہ کردار اور کفر و نافرمانی کی سزا بھگتنی پڑے گی اور اہل ایمان و طاعت خدا کے العامت سے سرفراز کئے جائیں گے غرض اسی طرح کے مضامین کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کو بھی بیان فرمایا گیا۔ جن حضرات سے یہ منقول ہے کہ سورۃ مدثر اول ما نزل فی القراآت ہے انکی نظر جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر ہے جس میں اس طرح بیان فرمایا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فترت وحی یعنی غار حرا میں اقرار نازل ہونے کے بعد جو ایک مدت تقریباً پورے تین سال انقطاع وحی کی گزری اسکے بعد سب سے پہلے یَاٰیُّهَا الْمُدَّثِّرُ نازل ہونے والی آیات بیان کی ہیں چنانچہ امام بخاری نے باب بدر الوحی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل روایت کی وضاحت کر دی جس سے سورۃ مدثر کی اولیت نزول کا گمان کیا گیا اور یہ اس طرح واضح فرمادیا کہ وهو یحدث عن فترة الوحی کہ جابر رضی اللہ عنہ فترت وحی کا قصہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اسکے بعد جو آیات سب سے پہلے اتریں اور پھر نزول وحی کا سلسلہ پے درپے اور مسلسل جاری ہوا وہ یہ آیات ہیں لہذا اب اس بات کی گنجائش نہ رہی کہ یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ سب سے پہلے اقرار نازل ہوئی یا۔ یَاٰیُّهَا الْمُدَّثِّرُ اور یہی کہا جائے گا کہ یہ امر اجماعی اور متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے وحی غار حرا میں اِخْرَآ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں اور پھر فترت وحی کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات یَاٰیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی کو روایت کر رہے ہیں۔

آیَاتُهَا ۵۶ = سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ = ۴ = فِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ مدثر مکی ہے اور اس میں چھپتن آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

یَاٰیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۱ قُمْ فَأَنْذِرْ ۲ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ۳ وَثِيَابَكَ

اے لحاف میں لپٹے! کھڑا ہو پھر ڈرنا اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے

فَطَهِّرْ ۴ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۵ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۶ وَلِرَبِّكَ

پاک رکھ اور کتھرے کو چھوڑ دے اور نہ کر کہ احسان کرے اور بہت چاہے اور اپنے رب کی

فَاصْبِرْ ۷ فَإِذَا نَقَرُ فِي النَّاقُورِ ۸ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ

راہ دیکھ پھر جب کھڑکھڑاتے وہ کھوکھرا پھر وہ اس دن مشکل دن

عَسِيرٌ ۹ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۱۰ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ

ہے منکروں پر نہیں آسان چھوڑ دے مجھ کو اور اسکو جو میں

وَحِيدًا ۱۱ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۱۲ وَبَنِينَ شُهُودًا ۱۳

نے بنایا اگلا اور دیا اسکو مال پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۱۴ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۱۵ كَلَّا إِنَّهُ

اور تیاری کردی اسکو خوب تیاری پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور دوں کوئی نہیں

كَانَ لِأَيَّتِنَا عِنْدًا ۱۶ سَأَرْهُقُهُ صُعُودًا ۱۷ إِنَّهُ فَكَّرُو

وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف اب اس سے چڑھو اڈں گا بڑی چڑھائی اس نے سوچا کیا اور

قَدَّارٌ ۱۸ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّارٌ ۱۹ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّارٌ ۲۰ ثُمَّ

دل میں ٹھہرایا سو مارا جاتیو! کیسا ٹھہرایا ؟ پھر مارا جاتیو کیسا ٹھہرایا ؟ پھر

نَظَرَ ۲۱ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۲۲ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۲۳ فَقَالَ

نگاہ کی پھر تیزی چڑھائی اور منہ تھمایا پھر پیٹھ دی اور غرور کیا پھر بولا

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۲۴ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۲۵

اور نہیں یہ جادو ہے چلا آتا اور نہیں یہ کہا ہے آدمی کا

سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ۲۶ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۲۷ لَا تُبْقَى وَلَا

اب اسکو ڈالوں گا آگ میں اور تو کیا بوجھا کیسی ہے وہ آگ ؟ نہ باقی رکھے اور نہ

تَذَرُ ۲۸ لَوْ أَحَاطَ لِلْبَشَرِ ۲۹ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۳۰ وَمَا جَعَلْنَا

چھوڑے نظر آتی ہے ہنڈے پر اس پر مقرر ہیں انیس شخص اور ہم نے جو رکھے

أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۳۱ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

ہیں دوزخ پر لوگ اور نہیں فرشتے ہیں اور ان کی جو گنتی رکھی سو جانچنے کو

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَرَدَّادَ

منکروں کے متا یقین کریں جن کو ملی ہے کتاب اور بڑھے

الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

ایمانداروں کو ایمان اور دھوکہ نہ کھا دیں جن کو ملی ہے کتاب

وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَ

اور مسلمان اور تاکہیں جن کے دل میں روگ ہے اور

اِنْكُفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ

منکر کیا غرض تھی اللہ کو اس کھادت سے بولوں بچلاتا ہے اللہ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ

جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر

إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ۝

مگر وہی آپ اور وہ تو سمجھوتی ہے لوگوں کے واسطے

حکم اعلان توحید و رسالت سید المرسلین ﷺ

و تمہید و مذمت براعراض مجربین

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

(ربط) سورۃ منزّل کے آخر میں بالخصوص احکام خداوندی کی اطاعت کا حکم فرمایا گیا تھا اور یہ کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان نمازیں قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور حق تعالیٰ کی راہ میں انفاق و ایثار سے کبھی بھی گریز نہ کریں یہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک قرض حسن ہے جو بڑی ہی برکتوں اور زیادتی کے ساتھ قرض دینے والوں کو واپس ملے گا اور دارِ آخرت کے واسطے بہترین ذخیرہ ہے جو دنیاوی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ہیتا کیا جاتا ہے اور وہ خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال پر بہترین اجر و ثواب عطا فرمانے

والا ہے ان تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور انکو جامع شریعت اور کامل ہدایت سے نوازا تو اس مناسبت سے حق تعالیٰ شانہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کیلئے خطاب فرما رہے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ۔ اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جاتیے اور پوری مستعدی و سرگرمیوں کے ساتھ منصب رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتیے پھر لوگوں کو ڈراتیے عذاب آخرت سے اگر وہ خالق کائنات اور رب العالمین پر ایمان نہ لاتے اور اسکی اطاعت و فرماں برداری نہیں کی۔ اور اپنے رب کی کبریائی و عظمت بیان کرتے رہیئے تاکہ خداوند عالم کی عظمت و شوکت کو سن کر اور اس کو سمجھ کر منکرین و مشرکین اس کی توحید کی طرف مائل ہو سکیں اور یہ سمجھ لیں کہ شرک و بت پرستی کی وجہ سے جو عذاب خداوندی واقع ہو گا یہ ہمارے بت اسکو دفع نہ کر سکیں گے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے اور جب کہ کپڑوں کو بھی نجاست سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے تو لا محالہ بدن اور اجزا بدن کو بھی ہر طرح کی ظاہری اور معنوی عملی اور حسّی گندگی سے پاک رکھنا چاہیئے اور جب بدن کو بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنا لازم ہے تو بلاشبہ قلب پر بھی ادنیٰ درجہ کی گندگی عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ نیز کفر و شرک کی ہرگز نہ ہونی چاہیئے اور جو حکم آپ کو کپڑوں کی پاکی کا دیا جا رہا ہے اس حکم سے اور اس کے نتائج و لوازم سے اے ہمارے پیغمبر دوسروں کو بھی آگاہ کر دیجیئے۔

اور گندگی سے دور رہیئے اور سب سے بڑی گندگی شرک و بت پرستی ہے تو اس سے بھی بدستور اجتناب کیجیئے جیسے کہ آپ اب تک اس سے دور اور محفوظ ہیں۔

اور احسان نہ کیجیئے اس لیے کہ آپ اسکے ذریعہ بدلہ زائد چاہیں کیونکہ انسان طبعی کمزوری یا مال و منال کی حرص کے باعث بسا اوقات احسان اس توقع یا تصور پر کرتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ زائد ملے گا تو آپ اس طرح کے تصور سے بھی اپنے قلب کو پاک رکھتے اور اپنے رب ہی کے لیے اس کے دیتے ہوئے پر

لباس سے بطور کنایہ حالت اور طرز زندگی بھی مراد لیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے کپڑوں اور لباس کی پاکی کا حکم گویا طرز زندگی اور اعمال و اخلاق کی پاکی اختیار کرنے کا حکم ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَ لِبَاسِ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ ہر عملی حالت گویا پیکر لباس ہے ۱۲

مراد یہ ہے کہ یہ امر کے صیغے انشاء امر کیلئے نہیں بلکہ دوام کے لیے ہیں یعنی مطلوب ان چیزوں کا دوام ہے۔

حضرت شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الہند ان آیات کے ترجمہ میں اس طرح کے الفاظ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اسکے خلاف انشاء امر کے طور پر یہ ترجمہ کپڑے پاک کیجیئے سورہ ادبی شمار فرماتے تھے۔

بس صابر رہتے صبر و شکر اور قناعت انسانی کمالات میں عظیم تر وصف ہے ان پر آپ قائم رہتے۔
دعوت و تبلیغ کی راہ میں شداً تدبیرش آتی ہی ہیں تو ان چیزوں کو اللہ کے لئے صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہیں پھر جب آواز ہوگی ایک کھوکھری چیز میں اور صور پھونکا جائے گا جس پر قیامت برپا ہوگی تو یہ دن بہت ہی دشوار ہوگا کافروں پر کسی طرح بھی آسان نہ ہوگا بلکہ اسکی دشواری بڑھتی ہی جلتے گی چہ جائیکہ اس میں کسی طرح کی سہولت اور آسانی ہو اس لئے اے ہمارے پیغمبر آپ اپنے کام میں صبر و استقامت سے لگے رہتے اور منکرین و مخالفین کی عداوت اور سازشوں کی قطعاً فکر نہ کریں۔

پس چھوڑ دیجئے مجھ کو اور اسکو جسے میں نے پیدا کیا ہے تنہا کہ جس کے ساتھ پیدائش کے وقت کوئی بھی چیز نہ تھی ہر انسان مال کے پیٹ سے اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ مال و اولاد لشکر و سامان کچھ بھی وہ ساتھ نہیں لاتا یہ جو کچھ دنیا میں انسان کو ملتا ہے وہ خدا کی عطا اور بخشش ہے اس پر مغرور ہونا اسکو زیب نہیں دیتا چنانچہ ایسے انسان کو ہم نے یہ سب کچھ نعمتیں عطا کیں اور بنا دیا اسکے واسطے پھیلا ہوا مال اور دے دیتے ہیں اسکو بیٹے جو مجلس میں حاضر رہنے والے ہوتے اور جمادی اسکے واسطے ایک مسند عزت و ریاست

مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات میں ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو اپنے اکلوتے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا مال و دولت اور دنیوی عزت و جاہ میں وحید اور بیکتا شمار ہوتا تھا قریش مکہ اسکو وحید اور ریحانۃ القریش کہا کرتے دنیوی نعم کی کوئی کمی نہ تھی تجارت اور زمین و باغات کی آمدنی کی حد نہ تھی طائف میں اس کا بہت بڑا باغ تھا جسکے پھل موسم گوا اور سرما ہمیشہ رہتے تھے دس بیٹے تھے جو ہمیشہ باپ کے سامنے رہتے اور اسکی توقیر و تعظیم بڑھاتے رہتے۔

تو اس بد نخت نے اللہ کے انعامات کو ناشکری اور غرور و تکبر میں بدل ڈالا کبھی شکر کی تو کیا توفیق ہوتی شرک اور بت پرستی میں منہمک رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی زیادہ سے زیادہ کرنے لگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت قیامت اور ہشت کا ذکر فرماتے تو یہ کہتا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اور قیامت آئے گی تو وہاں بھی مجھے اسی طرح مال و اولاد اور نعمتیں ملیں گی۔

مفسرین فرماتے ہیں قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و ایمان بروز قبولیت حاصل کرتی جا رہی ہے تو انہوں نے ولید کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح بے اثر کی جائے اس پر ولید نے مشورہ دیا کہ آپ کو ساحر (جادوگر) کہو چنانچہ خود ہی مکہ کی ہر گلی کوچہ میں یہی کہتا پھرتا کہ محمد تو ساحر (جادوگر) ہے تو اسکے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں ولید کی تحقیر و تذلیل سورۃ ن میں حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَآؤُا مَشَآءُۢمٌ بِنِعْمِیْمٍ جیسے کلمات سے فرمائی ہے۔

کی خوب اچھی طرح جمادینا پھر بھی وہ اپنی طبعی حرص دلاج کے باعث طمع کرتا ہے کہ میں اسکو اور بھی دو ننگا عزت و سر بلندی حتیٰ کہ وہ یہ بھی جرأت کرنے لگا کہ آخرت میں بھی اسکو یہ سب کچھ مل جائے گا جو دنیا میں ملا ہوا ہے خبردار! ہرگز ایسا نہیں آخرت میں تو کیا وہ تو دنیا میں بھی دیکھ لے گا کہ کیسا ذلیل خوار ہوتا ہے ایسے کہ وہ تو ہماری آیتوں کا بڑا ہی مخالف ہے اور بغض و عناد رکھنے والا ہے۔

اب عنقریب میں اسکو چڑھاؤں گا بڑی ہی دشوار چڑھاتی پر ذلت و مصائب اور سخت ترین دشواریاں جو پہاڑ کی طرح دشوار گزار ہوں گی اور وہ مشقتیں اور دشواریاں اس سے جھیلی نہ جائیں گی جیسے کہ کوئی انسان کسی دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں چڑھ سکتا مگر افسوس شقاوت اور بدنحی کی حد ہو گئی اس نے کچھ سوچا پھر دل میں کچھ ٹھہرایا سو یہ بدنحی ہلاک ہو کہ اس نے کیسی بے ہودہ بات دل میں ٹھہراتی پھر ہلاک و غارت ہو کیسی بات اس نے ٹھہراتی جب کہ اہل قریش نے اس سے کہا آخر کوئی بات تو بتا کہ ہم کس طرح لوگوں کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بھٹکائیں تو اس نے بڑے ہی انداز تدبیر و تفکر سے کچھ سوچا اور پھر دل میں کچھ طے کر کے کہا تھا کہ بس یہ کہو کہ محمد سا حرہیں اور یہ کلام بھی جو سناتے ہیں، سحر ہے تو اس نے پھر ایک نگاہ ڈالی اپنی جماعت پر جیسا کہ عیار لوگ جب اپنی مکاری کے جال میں لوگوں کو پھانسنے چاہیں تو دیکھا کرتے ہیں اور نظریں کھمایا کرتے ہیں۔

پھر مرنے بنایا تیوری چڑھاتی اور ایسا منہ بنایا جیسے کسی ناگوار چیز سے انسان اظہار کراہت کے لیے منہ بناتا ہو پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا اور ایسے انداز یعنی اظہار نفرت و کراہت اور غرور و تکبر کو اختیار کرتے ہوئے پھر بولا بس یہ تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایک جادو ہے جو نقل در نقل اور نسل بعد نسل چلا آتا ہے پہلے بھی اسی طرح جادو گر تھے اور اب یہ بھی اسی قسم کا جادو اس کلام کی شکل میں پیش کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں سواتے اسکے کہ ایک آدمی کا کہا ہوا ہے نہ کہ وحی اور خدا کا کلام پروردگار عالم اس مکار و عیار اور بدنحی کی یہ باتیں نقل کر کے فرما رہا ہے اچھا میں عنقریب ہی اس بدنحی کو گھسیٹ کر ڈالوں گا جہنم کی آگ میں اور اسکے سارے عناد تکبر اور غرور کا مزا چکھا دوں گا اور اے مخاطب کیا تو جانتا بھی ہے کہ کیسی آگ ہے وہ ؟ وہ آگ ایسی ہے نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوٹے گی بلکہ دوزخیوں کی ہر چیز کو جلاتے گی اور کوئی بھی حصہ جلنے سے بچ نہ سکے گا اور پھر اس حالت پر کہ وہ جل بھن گئے ہوں باقی نہ چھوڑے گی بلکہ دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیا جاتے گا تاکہ پھر جلیں اور جلنے کی اذیت کا مزہ چکھتے رہیں جیسے کہ سورۃ نسا میں فرمایا گیا «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرًا لِّئَلَّا يَعْلَمُوا عَذَابَ»

۴ روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد فوراً یہ بدنحی یعنی ولید بن مغیرہ طرح طرح کی مصیبتوں اور دشواریوں میں مبتلا ہو گیا پے در پے مالی نقصانات پیش آتے رہے تجارت برباد ہو گئی باغات ضائع ہو گئے آخر فقیر ہو کر ذلت کے ساتھ مرا۔ ۱۲ فوائد عثمانی

یہ آگ جھلسنے والی ہوگی بدن کی کھال جس سے انکے چلیئے ہی بگڑ جاتیں گے اس جہنم پر انیس فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے احکام اور جہنمیوں کو سزا دینے کی ذمہ داری ادا کرتے ہوں گے اور نہیں بنایا ہے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتوں کو کہ ان ہی کو جہنم کا داروغہ مقرر کیا گیا ہے اور نہیں بنایا ہم نے انکی اس تعداد کو مگر آزمائش کافروں کے لئے کہ وہ کس طرح اس تعداد کو سن کر مذاق اڑاتیں گے انکار کریں گے قیل و قال اور حجت بازی کہ اس عدد میں کیا مصلحت ہے لیکن اسکے بالمقابل یہ تعداد اس لئے ہے کہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتے اور کسی قسم کا دھوکہ نہ کھاتیں

جہنم پر مقرر کردہ فرشتوں کی تعداد انیس بیان کرتے ہوئے یہ فرمانا وَمَا يَعْصِمُ جُنُودَ كِبْرِكَ إِلَّا هُوَ۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انیس فرشتے جو داروغہ جہنم مقرر کئے گئے ہیں تو یہ بحیثیت افسران بالا ہوں گے ہر ایک افسر کے تحت کس قدر عملہ ہوگا یہ تو خدا ہی جانتا ہے یہ اسکے لشکر ہیں جنکو کوئی ہی نہیں جان سکتا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ نے انیس کے عدد کی حکمتیں بڑی عجیب اور لطیف بیان کی ہیں حضرات اہل علم مراجعت فرمائیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کے عذاب دینے کے سلسلہ میں انیس قسم کے فراتض ہیں جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتہ کی سرکردگی میں ہوگی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فرشتہ کی طاقت بہت بڑی ہے ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی انجام نہیں دے سکتے لیکن ہر فرشتہ کی قوت اور اسکی عملی مصروفیت اسی دائرہ میں محدود کر دی گئی جس کے لیے وہ نامور ہے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ملک الموت لاکھوں انسانوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچہ کے اندر جان نہیں ڈال سکتا حضرت جبریل چشتم زدن میں دھی لا سکتے ہیں لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں جس طرح انسان کی قوتوں کو قدرت خداوندی نے محدود کر رکھا ہے کان لاکھوں آوازیں تو سن سکتا ہے لیکن وہ ایک چیز کو بھی دیکھ نہیں سکتا آنکھیں بے شمار چیزوں کو دیکھ کر نہیں ٹھکیں گی لیکن وہ ایک آواز بھی سننے پر قادر نہیں اسی طرح جو فرشتہ بھی عذاب پر مقرر ہوگا وہ فرشتہ صرف اسی قسم کا عذاب دے گا جس قسم کے عذاب پر وہ مامور ہے دوسری قسم کا عذاب دینے کی اس کو قطعاً قدرت نہ ہوگی تو اس طرح انیس قسم کے عذاب ہوں گے کوئی ضرب سے عذاب دیتا ہوگا کوئی جلانے سے کوئی تو بیخ و ملا مت سے کوئی زقوم اور صدید و حیم کے کھلانے اور پلانے پر مقرر ہوگا اس طرح یہ انیس فرشتے اپنے مقرر کردہ عذاب کی انجام دہی میں مصروف ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب

(تفصیل کے لیے تفسیر عزیزی کی مراجعت فرماتیں)

وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور وہ جواہل ایمان ہیں کیونکہ وہ اللہ کی ہر بات پر یقین کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے اور یہ تعداد اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس چیز کو مثل بنانے سے اور بطور عدد اسکو بیان کرنے سے اسکی کیا غرض ہے بھلا یہ کیا بات ہے اور کون اسکو مان سکتا ہے اور نہیں جانتا ہے اے ہمارے پیغمبر آپ کے رب کے لشکر مگر بس وہی پروردگار اور نہیں ہیں یہ باتیں مگر وعظ و نصیحت دنیا کے انسانوں کے لیے کہ وہ جہنم اور عذاب جہنم اور اللہ کے لشکر اور جہنم پر مقرر انیس کی تعداد میں وارد غنہ کا ذکر سن کر عبرت و نصیحت حاصل کریں غضب الہی سے ڈریں اور نافرمانی سے بچیں۔

بعض روایات میں ہے کہ جب یہ آیت عَلَيْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ نَازِلٌ ہوئی اور مشرکین نے انیس کا عدد سنا تو مذاق کرنے لگے اور ایک دوسرے سے قہقہے لگاتے ہوئے کہنے لگے یہ انیس ہمارا کیا کر لیں گے ہم تو ہزاروں ہیں اگر کچھ ہوا بھی تو زیادہ سے زیادہ ہم میں سے دس دس ایک ایک کے مقابلہ کے لیے ڈٹ جائیں گے ان میں ایک پہلوان تھا وہ کہنے لگا بھائی سترہ کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں باقی جو دو رہ جائیں گے ان سے تم نمٹ لینا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً کہ یہ انیس تم جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی طاقت کا یہ حال ہے کہ ایک ہی فرشتہ نے قوم لوط کی پوری بستی کو ایک ہی بازو پر اٹھا کر پٹک دیا تھا۔

ربِّ سموات وارض کے لشکر بس وہی جانتا ہے

حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقیؒ اپنی تفسیر ابن کثیر میں آیت مبارکہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حدیث معراج (جو صحیحین میں موجود ہے) سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”البيت المعمور“ کی صفت و کیفیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بیت معمور ساتویں آسمان میں ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر ان کو لوٹنے کی نوبت نہیں آتی یعنی ملائکہ کا ہجوم و کثرت اس قدر ہے کہ ان ستر ہزار کے طواف کرنے کے بعد پھر انکے طواف کی نوبت ہی نہیں آتی تو جس پروردگار کی یہ عظمت و شان ہے تو ظاہر ہے کہ اسکے فرشتوں کا لشکر کسے معلوم ہو سکتا ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وہ معروف حدیث تخریج فرماتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ آپؐ نے فرمایا کہ آسمانوں میں انگشت کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ بارگاہ رب العزت میں سربسجود نہ ہو اور فرمایا اے لوگو! اگر

تم کو وہ بات معلوم ہو جاتے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا یہ حال ہو جاتے کہ تم کثرت سے رونے لگو اور ہنسنا کم کر دو اور تم اپنے بستر وں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آہ و زاری کرتے ہوئے گڑ گڑانے لگو۔

یہ وہی حقیقت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں واضح کر دی گئی وَمَلَمْنَا آلَکَ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّفْوَتُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ حافظ ابن کثیرؒ نے ایک اور روایت بیان فرمائی عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تشریف لاتے جب کہ جماعت کھڑی ہو رہی تھی تو آپؐ نے دیکھا کہ تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو نماز کے لیے اٹھے نہیں جن میں ایک شخص ابو جحش لیثی تھا آپؐ نے فرمایا اٹھو نماز کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو تو ان میں سے دو آدمی تو کھڑے ہو گئے اور تیسرے یعنی ابو جحش نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھڑا ہوں گا جب تک کوئی شخص مجھ سے زیادہ طاقتور بازوؤں والا اور مجھ سے قوی گرفت والا نہ آجائے اور وہ مجھے بیٹھ دے اور میرے چہرہ کو سٹی میں روند دے تو بس میں اس وقت ہی اٹھ سکتا ہوں حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خبیث کو زمین پر دے مارا اور اس کا چہرہ مٹی میں رگڑا وہ شخص عثمان غنیؓ کے پاس آیا اور یہ قصہ بتایا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے روکا عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ میں غصہ میں بھرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمرؓ اس پر راضی ہو تو (خیر بہتر ہے) میں تو اسے عمرؓ پر چاہتا تھا کہ تم اس خبیث کا سر قلم کر کے میرے پاس لاتے۔

پھر آپؐ نے فرمایا اے عمرؓ میں تم کو بتاتا ہوں خداوند عالم اس ابو جحش کی نماز سے بے نیاز ہے اللہ کے لیے تو آسمانوں میں فرشتے ہمہ وقت عبادت و بندگی میں اس طرح مصروف ہیں کہ ایک لمحہ بھی اس کی بندگی سے خالی نہیں گزرتا آسمان دنیا میں وہ فرشتے ہیں جو ہمہ وقت سر بسجود ہیں اور وہ قیامت تک سجدہ سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے اور جب قیامت پر وہ اٹھیں گے تو کہتے ہوں گے صاعدا ناک حق عباد تلک اسی طرح ہر آسمان پر فرشتوں کی ایک ایک عبادت رکوع و سجود اور قیام اور تسبیح و تہجد کا ذکر فرمایا کہ وہ اسی حالت میں قیامت تک رہیں گے تفصیل تفسیر ابن کثیرؒ میں ملاحظہ فرمائیں

تفسیر ابن کثیر جلد ۴۔

کَلَّا وَالْقَمَرَ ۝۳۲

سبح کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور

الَّیْلَ إِذَا دُبِّرَ ۝۳۳ وَالصُّبْحَ إِذَا أَسْفَرَ ۝۳۴ إِنَّمَا لَاحِدُ الْکَبْرِ ۝۳۵

رات کی جب پیٹھ پھیرے! اور صبح کی جب روشن ہوتے وہ دوزخ ایک ہے بڑی چیزوں میں

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۚ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۚ ط

ڈرانا ہے لوگوں کو جو کوئی چاہے تم میں کد آگے بڑھے یا پیچھے رہے

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۖ ط

ہر جی اپنے کئے میں پھنسا ہے مگر داہنے والے

فِي جَنَّتٍ يُتَسَاءَلُونَ ۖ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۖ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ ط

باغوں میں ہیں مل کر پوچھتے ہیں گنہگاروں کا احوال تم کا ہے سے پڑے

سَقَرٍ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ ۖ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ

دوزخ میں وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے اور نہ تھے کھلاتے

الْيَسِيرِينَ ۖ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۖ وَكُنَّا نَكْذِبُ

محتاج کو اور تھے بات میں دھنستے ساتھ دھنسنے والوں کے اور ہم تھے جھٹلاتے

بِیَوْمِ الدِّينِ ۖ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ ۖ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

انصاف کے دن کو جب تک پہنچی ہم پر یقین آئیوالی پھر کام نہ آدے گی انکو سفارش

الشَّافِعِينَ ۖ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِيرَةِ مُعْرِضِينَ ۖ كَانَهُمْ

سفارش کرنیوالوں کی پھر کیا ہوا ہے انکو سمجھوتی سے منہ موڑتے ہیں جیسے وہ

حَرَمٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۖ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۖ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ

گدھے ہیں بد کے بھاگے غل کرنے سے بلکہ چاہتا ہے ہر مردان

مِنْهُمْ أَنْ يُوتَىٰ صُحُفًا مُّنْشَرَةً ۖ كَلَّا ط بَلْ لَا يَخَافُونَ

میں کہ اسکو ملیں ورق کھلے کوئی نہیں! پر ڈرتے نہیں

الْآخِرَةَ ۖ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءَ ذِكْرُهُ ۖ وَمَا يَذْكُرُونَ

آخرت سے کوئی نہیں یہ تو سمجھوتی ہے پھر جو کوئی چاہے یاد کرے اور وہ یاد بھی کریں

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

کہ چاہے اللہ وہ ہے جس سے ڈر چاہیے اور وہ بخشنے کے لائق

تنبیہ برانکار مجرمین و بیان قانون جزاء و سزا در روز قیامت

قال الله تعالى - كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ... إلخ... هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝
(ربط) گذشتہ آیات میں کفار و منکرین کی کچھ بے ہودہ خصلتوں اور انکی نافرمانی کا ذکر تھا اور یہ کہ وہ کس طرح پیغمبر خدا اور وحی الہی کا مذاق اڑاتے تھے اب ان آیات میں ایسے مجرمین و منکرین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی ذلیل حرکات سے باز آجائیں ساتھ ہی قیامت کے روز جزاء و سزا کا قانون بھی بیان فرمایا جا رہا ہے اور یہ کہ اہل ایمان کیسی راحتوں اور نعمتوں میں ہوں گے اور کفار و مشرکین جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان پر حسرت و ندامت کا کیا عالم ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس وقت حسرت اور پچھتائے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا تو ارشاد فرمایا۔

خبردار مجرمین و منکرین کو اسی قسم کی لغو اور بے ہودہ باتوں اور حرکتوں سے باز آجانا چاہیے یہ جو کچھ وحی الہی سے بتایا جا رہا ہے بالکل حق ہے اور قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ پھیرے اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو بے شک وہ جہنم جس پر انیس فرشتوں کے پھرے اور انتظام کا ذکر کیا گیا ہے ایک بہت ہی بڑی چیز ہے بڑی عظیم الشان چیزوں میں سے جو ڈرانے والی ہے انسان کو ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے آگے بڑھنا اور سعادت و فلاح کے میدان میں یا یہ کہ وہ پیچھے رہے اور ایمان و تقویٰ کی طرف رخ بھی نہ کرے آگے بڑھنے سے نیکی اور تقویٰ کے عمل کرے گا اور اسکا نتیجہ بہشت اور بہشت کی نعمتیں ہوں گی۔ اور پیچھے ہٹنا بدی اور برائیوں میں مبتلا ہونا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایمان اعمال اور نیکی یا کفر و نافرمانی اور شقاوت کے نتائج قیامت ہی کے روز سامنے آئیں گے اسی وجہ سے یہ قانون خداوندی ہے ہر ایک انسان اپنے کئے ہوتے کاموں میں گرفتار ہے ان کاموں میں سے جو بھی شقاوت و معصیت اور بدی کا کام ہو اسکی سزا سے وہ کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا۔

مگر داہنے ہاتھ والے جنکو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیتے جائیں گے وہ باغوں میں ہوں گے ہر طرح کی عیش و راحت اور لذتوں میں جو بطور مزاح یا حق تعالیٰ کی نعمتوں میں خوش ہوتے ہوتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارہ میں کہ وہ لوگ کہاں گئے جو دنیا میں اپنا فخر و غرور جتایا کرتے تھے اور ایمان و اعمال صالحہ کی جزاء اور جنت کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے اور یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں مجرموں پر خدا کا عذاب ہوگا پھر خود وہ ان مجرموں کی طرف متوجہ

ہوتے ہوتے دریافت کرتے ہوں گے کس چیز نے تمکو پہنچایا ہے جہنم میں اور تم تو بڑے ہی عقل مند تھے اس داناتی و عقل کے باوجود تم اس ہلاکت و تباہی کے مقام پر کیسے پہنچ گئے۔ بولیں گے ہم نہ سوتے نماز پڑھتے والوں میں سے اور نہ ہی صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی صورت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بلکہ ہم تو خدا اور رسول کی باتوں میں طعن و تشنیع کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے دین میں تمسخر اور اعراض کرنے میں منہمک رہتے تھے چہ جائیکہ ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور ہم جھٹلاتے رہے انصاف کے دن روز قیامت کو یہاں تک آپہنچی ہم پر یقین کی بات کہ قیامت ہی آگئی اور جن جن باتوں میں شک کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے ان پر یقین بھی حاصل ہو گیا حتیٰ کہ مشاہدہ کر لیا کہ یہ ہے وہ جہنم جس سے خدا کے پیغمبر نے ڈرایا تھا تو اس طرح انجام ہو گا ان منکرین و مکذبین کا جو کسی طرح بھی عذاب خداوندی سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکیں گے سو انکو سفارش کر بیوالوں کی کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچاتے گی۔ یہ سب کچھ ان منکرین کو بتایا جا رہا ہے جو قریش مکہ میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آخر کیا ہو گیا انکو جو ہر نصیحت سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں بلکہ نفرت اور پیغام نصیحت سے دور بھاگنے کی صورت یہ معلوم ہو رہی ہے کہ گویا یہ بد کے ہوتے جنگلی گدھے ہیں جو کسی ہیبت ناک آواز سے بھاگ رہے ہیں تو اسی طرح ان لوگوں کی حالت ہے کہ نعرۂ حق اعلان توحید اور دعوت ایمان کی صدا نے انکے قلوب و دماغ میں کھلبلی مچا دی جو کفر و شرک کی گندگیوں سے بھرے ہوتے ہیں عقل و فطرت کے لحاظ سے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اعلان توحید اور دعوت حق سے اعراض کریں اور اسکو قبول نہ کریں اصل روگ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسکو کھلے ہوتے درق دے دیتے جائیں اور نام بنام ہر ایک پر آسمان سے ایک درق اور صحیفہ آکر گرے اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ اے فلاں بن فلاں خدا تجھ کو کہتا ہے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ خبردار ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے کہ یہ بات وہ اپنے کسی شک اور تردد کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں جب اس پر ایمان یقین ہی نہیں تو کیا خاک ڈریں گے خبردار اے انسان غفلت سے باز آ جا یہ تو ایک نصیحت ہے جو ہمارے پیغمبر نے سب کو کر دی اور یہ پیغام نصیحت سب کو پہنچا دیا اب جس کا دل چاہے

۴۴ یہ وہی چیز ہے جس کو سورۃ النعام میں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ فَتٍّ لَّكَتَابٌ - فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِيئَاتُ كَفَرُوا أَإِذَا مَسَّحُورٌ يُبَيِّنُ كَأَنَّهُمْ آتٍ بِأَيِّدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِيئَاتُ كَفَرُوا أَإِذَا مَسَّحُورٌ يُبَيِّنُ كَأَنَّهُمْ آتٍ بِأَيِّدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِيئَاتُ كَفَرُوا - آپ پر ایک لکھی ہوئی کتاب کا غزوں میں اتار دیتے پھر وہ اسکو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو تب بھی یہی کہتے یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے مطلب یہ کہ بالفرض انکا یہ مطالبہ اور خواہش بھی پوری کر دی جاتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔

اسکو قبول کر لے اور جس کا دل چاہے اسکو ٹھکرا دے اور جو لوگ بھی اسکو قبول کریں گے وہ وہی ہوں گے جن کو اللہ چاہے کیونکہ حق و ہدایت کا قبول کرنا پروردگار عالم کی توفیق و مشیت پر موقوف ہے اور وہ ذات خداوند عالم اپنی عظمت و کبریائی اور اپنے جلال و جمال کے باعث لائق ہے ڈرنے کے اور اہل ہے مغفرت کا کہ اپنے لطف و کرم سے بندوں کو معاف کر دے اور اپنے انعامات سے نوازے یعنی آدمی کتنا ہی گناہگار ہو لیکن پھر بھی اگر خدا سے ڈر کر تائب ہو جائے گا اور معافی مانگے گا تو خدا تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرماتے ہوئے اسکی مغفرت فرما دے گا یہی اس کی شانِ کریمی سے متوقع ہے

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْخَيْرِ فَاَنْتَ اَهْلُ التَّقْوَىٰ وَاهْلُ الْمَغْفِرَةِ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ (تم تفسیر سورۃ المدثر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُورَةُ الْقِيَمَةِ

سُورۃ قیامہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے جو مکی زندگی کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی اسکی چالیس آیات اور ۲ رکوع ہیں۔

اس سورت میں احوال قیامت کا ذکر ہے اور وہ دلائل قاطعہ اور واضح باعث و نشر کے ثابت کرنے کے لیے ذکر فرماتے گئے جن کو سن کر ہر شخص عقل و فطرت کی رو سے مجبور ہے کہ وہ قیامت اور بعث بعد الموت پر ایمان لائے۔

مع انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے ہوئے بطور تشریح و توضیح فرمایا قَالَ رَبِّكُمْ اَنَا اَهْلُ الْاَتَقَىٰ خَلَا يَشْرَكَ شَيْءًا فَاِذَا اتَّقَانِي عَبْدٌ خَانَا اَهْلُ الْاَتَغْفِرُ لَكَ يَعْنِي فِيْ اَسْكَ لَاتُقِيْ هُوْنَ جِب مِيْرَابْنَدَه مَجْهٌ سَے ڈرے اور میرے ساتھ شریک نہ کیا جاتے تو میں مغفرت کر دوں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی تفسیر میں یہی ہے عزیمت کی رو سے یہ ظاہر ہوا کہ اہل التقویٰ میں مصدر کی اضافت مفعول کی جانب ہے اور اہل المغفرۃ نسبت فاعل کی طرف ہے اور اس روایت میں بیان کردہ کلمات اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں جملہ معطوف علیہا بمنز شرط ہے اور جملہ معطوفہ بمنزلہ جزا ہے - ۱۲ -

ایمان بالآخرۃ دین اسلام کی بنیاد ہے تو اس سورۃ مبارکہ میں خاص طور پر قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور یہ کہ انسان پر جب سکر ات موت طاری ہونے لگتے ہیں تو اس پر کس طرح کی بے چینی اور کرب واقع ہوتا ہے اور جب حق تعالیٰ شانہ قیامت برپا فرماتیں گے تو نظام عالم اور آسمان و زمین اور چاند و سورج کس طرح درہم برہم کر دیتے جاتیں گے خدائے تعالیٰ انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے کس طرح انکی قبروں سے اٹھائے گا اور کس طرح وہ اپنی عظیم قدرت سے جسم کے اجزائے منتشرہ اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہڈیوں کو جوڑے گا۔

پھر جب میدان حشر میں حاضری ہوگی تو انسان اپنے اعمال پر کیسا پچھتائے گا اور نامہ اعمال اسکے سامنے ہوں گے اس کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی کتاب اعمال خود پڑھے ان اہم مضامین کو بیان کرتے ہوئے سورت کے اخیر میں پھر ایک بار انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا اور قیامت اور بعث بعد الموت کو ثابت کیا گیا۔

آیاتہا ۴۰ = سورۃ القیمۃ مکیہ = ۳۱ = فیہا ۱۷ کون

سورۃ قیامت مکی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

لَا اُقِیْمُ یَوْمَ الْقِیْمَةِ ۱ وَلَا اُقِیْمُ بِالنَّفْسِ الْوَّامِۃِ ۲

قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں جی کی، جو اولاد ہنا دیتا ہے

اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنَّ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ۳ بَلٰی قَدَرِیْنِ عَلٰی

کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اسکی ہڈیاں ؟ کیوں نہیں سکتے ہیں ہم

اَنْ تُسَوِّیَ بَنَانَهُ ۴ بَلٰی یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لَیْفَجُرَ اَمَامَهُ ۵

کہ ٹھیک کر دیں اسکی پوریاں بلکہ چاہتا آدمی کہ ڈھٹائی کرے اسکے سامنے

یَسْئَلُ اَیَّانَ یَوْمَ الْقِیْمَةِ ۶ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۷ وَخَسَفَ

پوچھتا ہے کہ کب ہے دن قیامت کا ؟ پھر جب چونڈھ لانے لگے تیور اور گہم جاوے

الْقَمَرُ ۵ وَجُمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۶ يَقُولُ إِلَّا نَسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ

چاند اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند کہے گا آدمی اس دن کہاں جاؤں بھاگ

الْمَفَرِّ ۱۰ كَلَّا لَا وَزَرَ ۱۱ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۱۲ يَنْبُؤُا

کر کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بچاؤ تیرے رب تک اس دن جا ٹھہرنا جتنا دینگے

إِلَّا نَسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۱۳ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ

انسان کو اس دن جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ

بَصِيرَةٌ ۱۴ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۱۵ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ

سوچھ ہے اور پڑا لا ڈالے اپنے بہانے نہ چلا تو اسکے پڑھنے پر اپنی زبان

لِتَعْجَلَٰ بِهِ ۱۶ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۱۷ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ

کہ شتاب اسکو سیکھ لے وہ تو ہمارا ذمہ ہے اسکو سمیٹ رکھنا اور پڑھنا پھر جب ہم پڑھنے لگیں تو

قُرْآنَهُ ۱۸ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۱۹ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۲۰

وہ ساتھ اسکے پڑھنے کے پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے اسکو کھول بتانا کوئی نہیں پر تم چاہتے ہو شتاب ملتی

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۲۱ وَجُوهٌ يُّومِئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۲۲ إِلَىٰ رَبِّهَا

اور چھوڑتے ہو دیر آتی کہتے منہ اس دن تازے ہیں اپنے رب کی

نَاضِرَةٌ ۲۳ وَجُوهٌ يُّومِئِذٍ بَاسِرَةٌ ۲۴ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَٰ بِهَا

طرف دیکھتے اور کہتے منہ اس دن ادا سے ہیں خیال میں ہیں کہ ان پر وہ ہو دے

فَاقْرَءْ ۲۵ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۲۶ وَقِيلَٰ مَنْ رَاقٍ ۲۷

جس سے کم توڑے کوئی نہیں جس وقت جان پہنچی تارنس تک اور لوگ کہیں کون ہے جھاڑنے والا

وَّظَنَّ أَنَّهٗ الْفِرَاقُ ۲۸ وَالتَّغَتَّىٰ السَّاقُ السَّاقُ ۲۹ إِلَىٰ رَبِّكَ

اور وہ اٹکلا کہ اب آیا چھوڑنا اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی تیرے رب کی

يَوْمَئِذٍ لِّلْمَسَاقِ ۝۳۰ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝۳۱ وَلَكِنَّ كَذَبَ

طرف ہے اس دن کچھ جانا پھر نہ یقین لایا ہے نہ نماز پڑھی برجھلایا ہے

وَتَوَلَّى ۝۳۲ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ۝۳۳ أَوَلَيْ لَكَ فَأُولَىٰ ۝۳۴

اور منہ موڑا - پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا خرابی تیری! خرابی پر خرابی تیری!

ثُمَّ أَوَلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝۳۵ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝۳۶

پھر خرابی تیری! خرابی پر خرابی تیری! کیا خیال رکھتا ہے آدمی؟ بھوٹا رہے گا بے قید

أَلَمْ يَكُ نَاطِقًا مِّن مِّمَّنِ يُمْنَىٰ ۝۳۷ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ

بھلا نہ تھا ایک بوند منی کی جو چپکے پھر تھا لہو کی پھسکی پھر اس نے بنایا

فَسَوَّيْ ۝۳۸ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝۳۹ أَلَيْسَ

اور ٹھیک کر اٹھایا پھر کیا اس میں جوڑا نر اور مادہ کیا ایسا

ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝۴۰

شخص نہیں سکتا؟ کہ چلا دے مردے

احوال روز قیامت مع ذکر مناظر محشر و شدت کرب
بوقت مرگ انسانی و حسرت ملال بر محرومی از ہدایت

قال اللہ تعالیٰ لَا أَقْسَمُ بِمَوْءِمِ الْقِيَامَةِ... الخ... أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ -
(ربط) گزشتہ سورت مدثر میں قیامت کے ظاہری احوال کا ذکر تھا اور یہ کہ قیامت کے قریب
کیا کیا واقعات پیش آئیں گے اور قیامت کس طرح برپا ہوگی اب اس سورت میں قیامت کے باطنی
احوال بیان کئے جا رہے ہیں اور یہ کہ قیامت قائم ہونے پر انسان پر کیا کیفیات گزریں گی وہ کس
طرح بے چین و بدحواس ہوگا نامہ اعمال کی پیشی نہایت ہی ہیبت ناک اور ہوش و حواس معطل
کر دینے والا مرحلہ ہوگا اور اس وقت نافرمان اور فاجر و بدکار انسان کو سولے ملال و حسرت کے

اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی جس کے صدق اور وقوع پر دلائل قطعیہ قائم ہو چکے اور ہر صاحب عقل انسان پر اس کا ماننا لازم ہو چکا خواہ وہ مانے یا نہ مانے اور قسم کھاتا ہوں میں قیامت کرنے والے نفس کی جسکی ملامت و حسرت کی کیفیات انسان ہر محرونی و ناکامی کے مرحلہ پر محسوس کرتا ہے اور ایسے ہر مرحلہ پر یہ احساس قدرت خداوندی اور اسکے دین کی حقانیت کی اعلیٰ اور روشن تردلیل ہے۔

کیا گمان کرتا ہے انسان یہ کہ ہم اسکے مرنے کے بعد نہیں جمع کر سکیں گے اسکی ہڈیاں؟ ہرگز نہیں اس کا یہ خیال باطل ہے بلکہ ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ اسکی انگلیوں کی پوریاں بھی برابر کر دیں جو انسان کے بدن میں نازک ترین ہڈیاں اور اجزاء ہیں تو جب ہم ایسی نازک اور باریک ہڈیاں اور جوڑ بھی درست کر سکتے ہیں تو پھر تمام اجزاء اور ہڈیوں کا جوڑنا کیا مشکل ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہماری قدرت کی نشانیاں اور دلائل واضح نہیں، سوتے بلکہ یہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ فسق و فجور کرتا رہے اس سے پہلے اور قیامت کا خیال تک دل میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت اور حشر و نشر کے تصور سے بھی اسکے عیش و عشرت اور نفس کی لذتوں میں خلل پڑ جاتے گا وہ بس یہی چاہتا ہے کہ اعمال کے حساب و کتاب اور جزاء و سزا کے خیال سے لاپرواہ ہو کر نفس کی خواہشات اور لذتوں میں ہنمک رہے اس لیے بطور استہزاء سوال کرتا ہے کہ آتے گا قیامت کا دن؟ ایسے مسخرے کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کوئی کھیل تماشا نہیں وہ تو ایسی ہولناک ساعت ہوگی جب چندھیانے لگے آنکھ تجلیات کی شدت و عظمت سے اور حیرت سے نگاہیں خیرہ ہوں گی سورج سر کے قریب ہوگا اور بے نور ہو جاتے چاند گہن لگنے کی طرح اور جمع کر دیا جاتے سورج اور چاند کہ نفخ صور کے بعد دونوں کو بے نور کر کے اور آسمان و زمین کا تمام نظام جو شمسی و قمری نظام پر قائم ہے درہم برہم کر دیا جاتے اور اس آسمان و زمین کے بجائے دوسرے آسمان و زمین بنا دیتے جائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے **يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ** تو قیامت کا دن اے سوال کرنے والے انسان ایسا ہیبت ناک دن ہوگا جس میں بدحواسی کا یہ عالم ہوگا انسان کہتا ہوگا کہہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہ میں ان پریشانیوں سے بچ نکلوں نہیں ہرگز نہیں خبردار کہیں نہیں پچنے کی کوئی جگہ کوئی طاقت ہی نہیں کہ انسان خدا کی گردنت سے بچ کر نکل سکے۔

بس اے انسان تیرے پروردگار ہی کی طرف اس دن ٹھہرنے کا مقام ہے کہ اسی رب کی عدالت کی حاضری اور پیشی سب کو بھگتنی ہے اور وہیں سب کو پیش ہونا ہے نہ کوئی امکان ہے اور نہ ہی کوئی مکان ہے کہ انسان وہاں پناہ لے سکے ہر انسان کو جتلا دیا جاتے گا اس دن جو

کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ اس نے بعد میں کیا یا جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ نامہ اعمال پیش ہوگا اور زندگی کا ہر عمل اسکے سامنے ہوگا جس کا نہ انکار کر سکے گا اور نہ اس میں کسی قسم کی حجت بازی ممکن ہوگی اور نامہ اعمال کی پیشی کی ضرورت ہی کیا ہے بلکہ انسان تو اپنے نفس کو خوب سمجھتا ہوگا اور اس کے بدن کا ہر ہر جز ہر اس عمل کی گواہی دیتا ہوگا جو اس نے کیا (اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَيْكَ كِتَابَكَ وَتُكَلِّمُنَا اَيُّدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَنْ جُلُودُكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ) اگرچہ وہ پیش کرنے لگے اپنے اعذار اور بہانے اور خواہ کچھ ہی بات بناتے جیل و حجت کرے لیکن کچھ کام نہ چلے گا حتیٰ کہ اس کا یہ کہنا بھی وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ کسی درجہ میں مفید نہ ہوگا۔ اے ہمارے پیغمبر مت حرکت دیجئے آپ اپنی زبان کو تاکہ جلدی سے اسکو محفوظ کر لیں آپ کو اس محنت و مشقت کی ضرورت نہیں جو آپ

صحیح بخاری اور دیگر روایات میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ ابتداء وحی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جبریل امینؑ جس وقت اللہ کی وحی لیکر آتے اور وحی آپ پر نازل ہوتی تو آپ ساتھ ساتھ ہر ایک لفظ اپنی زبان سے پڑھنے لگتے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی لفظ ذہن اور یاد سے نکل نہ جاوے اور اس وجہ سے آپ اپنے اوپر کافی مشقت برداشت فرماتے تو یہ آیت نازل ہوتی جس میں آپ کو اس طرح کی محنت و مشقت سے روک دیا گیا اور وعدہ کر لیا گیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اس کلام کو آپ کے دل میں جمع اور محفوظ کر دیں اور پھر آپ کی زبان سے اسکی تلاوت و قراءت کرادیں جس کو لوگ سن کر آپ سے یاد کر لیں اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ اس کلام کی توضیح و بیان اور اس سے متعلق احکام کی تفصیل و تشریح بھی کرادیں اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ جب ہم اسکو بزبان فرشتہ پڑھیں تو آپ اسکی اتباع کریں یعنی خاموش رہیں اور کان لگا کر سنیں چنانچہ پھر آپ ایسا بھی کرتے کہ جبریلؑ کے وحی لانے پر خاموش رہ کر سنتے اور جب جبریلؑ چلے جاتے تو اسی طرح بلا کسی زبردیر کے فرق کے آپ پڑھنے لگتے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے کہ ایک سینہ میں کلام محفوظ کر دیا جاتے اور پھر اسکو جب چاہو اعادہ کر لو اور زبان سے اسی ترتیب کے ساتھ ظاہر کر دیا جاتے تو جس طرح خدا کے پیغمبر کے سینہ میں یہ کلام محفوظ ہو رہا ہے اور پھر تلاوت کیا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انسان کے اعمال محفوظ رکھے اور قیامت کے روز ان اعمال کو اسی ترتیب سے جس طرح سے کوہ کہتے گئے ہیں انسان کے سامنے ظاہر کر دے بلکہ ہر انسان کے قلب میں کسی چیز کا محفوظ ہونا پھر اس کا زبان سے اسی ترتیب سے بیان و ظاہر کرنا قیامت کے روز اعمال کی پیشی اور گواہی کا نمونہ ہے غرض اس توضیح سے لَا تُخْشَىٰ لَكَ فِيْهِ لِسَانُكَ کا جو شان نزول مفسرین نے بیان کیا اور احادیث میں اسکو ذکر کیا گیا اسکا ربط سورہ قیامہ کے اس مضمون سے اور

ما قبل و ما بعد آیات سے واضح ہو رہا ہے ۱۲۸

جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی وہی کلمات پڑھنے کی مشقت اٹھاتے ہیں بیشک ہمارے ذمہ ہے اسکا جمع کر دینا آپ کے سینہ میں اور اسکا پڑھنا زبان سے اس لیے جب ہم اسکو پڑھیں فرشتہ کی زبان سے تو آپ کے پڑھنے کی پیروی نہ کیجیے خاموشی سے سنتے اور اپنی زبان کو حرکت نہ دیکھتے پھر ہمارے ذمہ ہے اسکا واضح کرنا اور بتلانا اور آپ کے ذریعہ اسکے معانی و مفہام کا دنیا تک پہنچا دینا۔

یہ مناظر اور حقائق تو اس بات کے واسطے کافی ہیں کہ انسان آخرت اور آخرت میں اعمال کی پیشی کو سمجھ لے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ انسان فکر آخرت سے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکا ہے اور یہ اس بناء پر نہیں کہ آخرت اور قیامت کے دلائل واضح نہیں یا انسان کی عقل و فطرت اسکو سمجھ نہیں سکتی بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اے لوگو تم پسند کرتے ہو جلدی کی چیز کو جو دنیا میں اسی زندگی میں ملجاتے اسی زندگی کی لذتوں اور عیش و عشرت کا خواہاں ہو جس میں انہماک و شغف نے تم کو فکر آخرت سے بے پرواہ بنا دیا اور چھوڑتے ہو آخرت کو اور آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کو کاش کہ فکر آخرت نصیب ہوتی اور آخرت کی نعمتوں کی قدر و منزلت کا شعور ہوتا جانتے بھی ہو وہاں کے احوال کیا ہوں گے؟ روز قیامت یہ ہوگا کہ کچھ چہرے اس روز ترو تازہ و شاداب ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن ادا اس اور مرجھائے ہوئے بدحواس اور بے رونق ہوں گے جو گمان کرتے ہوں گے اب انکے — ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا جو کمر توڑ دینے والا ہو اور ایسی شدت و کرب کی کیفیت محسوس کریں جو انکی کمر ہی توڑ ڈالے۔

خبردار اے غافل انسانو! قیامت کی شدت کا کیا کہنا وہاں کا عذاب و سختی تو کیا برداشت کی جا سکے گی یہ دنیا میں موت کی گھڑی کچھ دور نہیں اور سفر آخرت کی یہ پہلی منزل ہی اس قدر دشوار گزار ہے کہ انسان اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا چنانچہ جب انسان کی جان گلے تک پہنچنے لگے اور نزع روح کا وقت آجاتے اور تدبیر و علاج سے مایوسی کے بعد کہا جاتے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور وہ سمجھے کہ اب فراق کا وقت ہے دنیا اور دنیا کی ہر محبوب چیز سے جدائی کا منظر آنکھوں سے نظر آنے لگے اور کرب دہے چینی کا یہ عالم ہو کہ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ پلٹنے لگے ترپنے کی کیفیت سے جیسے کہ سکرات موت کی سختی سے ایک پنڈلی سے دوسری پنڈلی لپٹ لپٹ جاتی ہے تو ہر انسان کو ایسے سکرات موت کی شدت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا کرب اور بے چینی کا عالم ہوگا۔

تو جب آخرت کی یہ پہلی منزل اس قدر شدید ہے کہ بڑے سے بڑے طاقت ور انسان برداشت نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ قیامت اور محشر کی شدت کا کیا عالم ہوگا اور انسان عجیب ہے کہ آخرت تو کیا موت جو قریب کی چیز ہے اور اس کا منظر روز اسکی نظروں کے سامنے ہے اسکو بھی بھلاتے ہوئے ہے تو اے انسان آخر کیوں اس بات کو نہیں سوچتا کہ

بس تیرے ہی کی طرف گھسیٹ کر تجھے لے جانا ہے اور ہر شخص میدانِ حشر کی طرف لے جایا جائے گا جیسے جانوروں کو ہنکایا جا رہا ہو۔

یہ باتیں بہت کافی ہیں کہ انسان ان پر غور کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرے حق اور ہدایت کو تسلیم کرے لیکن افسوس بد نصیب ہے وہ انسان جس نے یقین نہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لے آتا اور نہ نماز پڑھی اپنے رب کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے۔ ہاں البتہ اس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور منہ موڑا غرور و تکبر سے نافرمانی کرتے ہوئے پھر لوٹا وہ اپنے گھر کی طرف اگڑتا ہوا اے مغرور و بد نصیب انسان ہلاکت و بربادی ہو تیرے واسطے پھر ہلاکت و بربادی پھر تباہی ہو تیری اور پھر تباہی ہے کہ دنیا میں ذلت و خوشت اور ہلاکت ہو اور پھر آخرت میں بھی عذابِ جہنم میں مبتلا ہو آخرت کے عذاب اور قیامت کی شدت سے کون بچ سکتا ہے ہر صاحب عقل کو اس کی فکر اور تیاری میں لگ جانا چاہیے اور جب تک دنیا میں ہے ان لمحات زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے تو کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسکو آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ جو چاہے کرے نیک و بد اور حلال و حرام کا فرق بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہشات اور نفس ہی کی پیروی کرتا رہے اور یہ تصور بھی نہ کرے کہ اسکی ذمہ داری کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا گیا اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اپنے خالق و مالک کو کیا جواب دے گا ایسا انسان آخر کیوں نہیں قیامت پر ایمان لاتا اور اللہ کی قدرت پر کیوں یقین نہیں کرتا کیا وہ نہیں سمجھتا سنی کا قطرہ ٹپکا ہوا رحم میں اور پھر یہ ناپاک قطرہ سنی کس طرح نشوونما پاتا رہا پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا پھر اسکو نشوونما دیا اور بندہ کج نہایت ہی متناسب کے ساتھ اعضاء بنائے ہاتھ پاؤں شکل و صورت بنائی اس طرح کہ نطفہ سے خون کا لوتھڑا بنا اور خون کے لوتھڑے کو شکل و صورت بخشی متناسب اعضاء بنا دیئے پھر اس سے بناتے جوڑے

۷۵ یہ کلمات اَوَّلٰی لَکَ فَاَوَّلٰی کے مفہوم کی توضیح کے لیے ہیں علماء عربیہ سے منقول ہے کہ کلام عرب میں اَوَّلٰی لَکَ فَاَوَّلٰی ہلاکت و بربادی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں موسیٰ بن ابی عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ میں نے سعید بن جبیرؓ سے اَوَّلٰی لَکَ فَاَوَّلٰی کے بارہ میں دریافت کیا تو فرمایا یہ وہ الفاظ تھے جو آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے ابوجہل لعین کے انکار و تکبر اور گستاخی کے مظاہرہ پر نکلے جب کہ وہ انتہائی غرور کے ساتھ آپکی شان میں بدتمیزی اور گستاخی کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلا ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے جبریل امینؑ ان ہی لفظوں کے ساتھ یہ آیت لے کر اترے ان الفاظ کا تکرار نبیؐ ہی و ذلت اور عذاب کی شدت پر دلالت کر رہا ہے اور یہ کہ ایسے مغرور و نافرمان کو یہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی جہاں جہنم کی شدتیں اور آگ کی لپٹیں ہر ایک جانب سے احاطہ کیے ہوئے ہوں گی۔

مذکورہ موت نہت کہ کسی لطف کو لڑکے کی شکل دیدی اور کسی کو لڑکی بنا دیا اور ظاہر ہے کہ ایک قطرہ مٹی سے یہ تصرفات اور تغیرات خود بخود نہیں ہو رہے ہیں اور نہ کوئی عقل والا اس کا دعویٰ کر سکتا ہے بلکہ ہر ایک مرحلہ اور حالت بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کسی بڑے ہی زبردست علیم و حکیم اور قادر و خلاق کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے ورنہ یہ کون سے مادہ اور طبیعت کا اقتضا ہے کہ ایک قطرہ ایسے تغیرات قبول کرتا جا رہا ہے پھر اعضا میں رہے ہیں شکل و صورت تیار ہو رہی ہے اور اس میں کوئی حمل لڑکے کی شکل اختیار کر رہا ہے تو کوئی لڑکی آخر یہ تفاوت کیوں ہو رہا ہے اور کون یہ صناعتی کر رہا ہے اور کون اس گوشت کے لوتھڑے کو شکل و صورت دیکر آنکھ، ناک، کان اور ان میں ادراک کی صلاحیتیں پیدا کر رہا ہے تو کیا ایسا قادر مطلق اور خلاق عظیم قادر نہیں ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دے اور قیامت کے روز میدانِ حشر میں سب کو جمع کر دے؟ کیوں نہیں ضرور بالضرور اور بلاشبہ وہ اس پر قادر ہے اور جب کہ ہر انسان کی تخلیق بلکہ ہر گھاس کا تنکا اور زمین کی تھوں میں سے ہر تخم کی روئیدگی بعث بعد الموت کا نمونہ ہے تو قیامت پر ایمان لانے میں کیا تاثر ہو سکتا متعدد اسانید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ قیامت کی یہ آخری آیت تلاوت فرماتے تو آپؐ فرماتے بللی اور بعض روایات میں ہے ”وَسُبْحَانَكَ بَلَاءُ“ کہ بے شک اے پروردگار کیوں نہیں آپ ضرور قادر ہیں۔

جیسا کہ سورۃ التین کے بعد بللی وانا علی ذالک من الشاہدین اور سورۃ مرسلات کے ختم فیاتی حدیث بعدہ یؤمنون پر آپؐ یہ فرماتے اَمَّنَّا بِاللّٰهِ ان آیات کی تلاوت پر ان کلمات کا پڑھنا ایمان و یقین کی تقویت اور اضافہ کا باعث ہے اسلئے احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے پڑھنے کی ہدایت وارد ہوئی ہے۔

نفس کی حقیقت اور اس کی قسمیں

نفس کی حقیقت پر امام غزالیؒ نے مفصل کلام کیا ہے۔

اکثر فلاسفہ اور معتزلہ نفس اور روح کی حقیقت ایک ہی قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات فلاسفہ اجمالاً اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ نفس سے مراد جان یا روح انسانی ہے وہی مددک ہے اور وہی دراصل انسان ہے اور یہ جسم اکتساب کمالات کے لئے اس کا آلہ ہے اور ، نفوس انسانیہ اپنی استعداد و فیضان کے لحاظ سے مختلف مراتب اور درجات پر ہوتے ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام کے نفوس، نفوس قدسیہ ہوتے ہیں ان کے بعد درجہ ادیا مکرام کا ہے ایسے نفوس کو حق تعالیٰ سے قرب کا مقام حاصل ہونے کے باعث طہانیت و سکون کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے جیسے کہ ارشاد ہے اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ تو یہ نفوس مطمئنہ کہلاتے ہیں جو عام مومنین و صالحین کے مقام سے بہت بلند تر ہوتے ہیں۔

حافظ ابن عبد البر نے التہمید میں ایک حدیث نقل کی ہے اسی کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی تخریج فرمایا ہے۔

ان الله تعالى خلق ادم وجعل فيه نفساً وروحاً فمن الروح عفافه وفهمه، وحملة وجوده وسخائه ووفائه -
ومت النفس شهوته وغضبه و سفهه وطمشه -
کہ اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کیا اور اس میں نفس بھی رکھا اور روح بھی تو روح سے انسان کی عفت و پاکدامنی اس کا علم و فہم اور اس کا جود و کرم اور وفاء و عہد ہے اور نفس سے اس کی شہوت اس کا غضب اور برا فروختگی ہے۔

حدیث کا مضمون نفس اور روح مختلف ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو متضاد اور مختلف قوتیں پیدا کی ہیں ایک قوت اسکو خیر پر آمادہ کرنے والی ہے جس کا نام روح ہے اور دوسری قوت شر پر آمادہ کرنے والی ہے اسکو نفس کہتے ہیں اسی چیز کو متکلمین نے اختیار کیا ہے اور نصوص قرآنیہ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے ائمہ محدثین اور حضرات عارفین یہی بیان فرماتے ہیں۔

استاذ البوالقاسم قشیری رحمہ فرماتے ہیں اخلاق حمیدہ کے معدن اور سرچشمہ نفس کا نام روح ہے اور اخلاق ذمیمہ کا سرچشمہ نفس ہے جسم لطیف ہونے میں اگرچہ دونوں مشترک ہیں لیکن ایک طاقت انسانی زندگی کے لیے محرک خیر ہے اور دوسری طاقت محرک شر ہے اسی وجہ سے قرآن کریم نے روح کو امر رب فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اور یہی وجہ ہے کہ اخلاق ذمیمہ اور بُری خصلتوں کو روح کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔

چنانچہ ارشاد ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ اور فرمایا وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّجْرَ وَأَمَّا مَثُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهُمُ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ تَوَان آیات میں شہوت حرص اور ہوا (خواہشات نفس) کو نفس کی طرف منسوب کیا گیا ان مواقع میں کسی جگہ بھی لفظ روح یا ارواح نہیں بولا گیا اسی طرح آیت وَمَنْ يَتُوبْ غَفِرْ عَنِّ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَثُ سَفِهَ نَفْسَهُ میں بھی سفاہت کو نفس کی طرف منسوب فرمایا علیٰ ہذا القیاس ایک حدیث میں یہ فرمانا اعدی عدو لك نفسك التي بيت جنيدك کہ اے انسان سب سے بڑا تیرا دشمن وہ تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے تو اس موقع پر نفس کو انسان کا دشمن فرمایا کہیں قرآن کریم میں یہ فرمایا حَسَدًا اِهْتِ عَنكَ اَنْفُسِهِمْ اور لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ جس سے حسد اور کبر کا نفس کی طرف ہونا بیان فرما دیا۔

علامہ ابن الجوزی نے » زاد المسیر میں سورۃ زمر کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔

عدت ابعث عباسی - ابعث
آدم نفس وروح فالنفس العقل
والتمیز والروح نفس والتحریک
فاذا نام العبد قبض الله
نفسه ولم يقبض روحه .
ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان مجموعہ
ہے نفس اور روح کا نفس سے تو انسان اور
امتیاز کرتا ہے اور روح سے سانس لیتا ہے
اور حرکت کرتا ہے اور جب انسان سو جاتا
ہے تو اللہ اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں
مگر روح کو قبض نہیں فرماتے۔

یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اس طرح فرمایا اللہ یتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ فِيهَا مَمَرٌ مِّنَ الْأَلَمِ ابْن جبریل فرماتے ہیں کہ انسان میں روح اور نفس ہے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے سوتے وقت اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کر لیتے ہیں اور بیداری کے وقت اسکو واپس کر دیتے ہیں اور جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو سونے کی حالت میں موت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے نفس کو واپس نہیں کرتے اور روح کو قبض کر لیتے ہیں۔

بہر کیف ان تصریحات سے یہی چیز واضح ہے کہ نفس اور روح ایک چیز نہیں اور نفس انسانی زندگی میں شر اور برائیوں پر آمادہ کرنے والی قوت کا نام ہوا اسی وجہ سے نفس کی اس اصل خصوصیت اور تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کہ نفس آکارہ بالسوء یعنی برائیوں پر خوب آمادہ کرنے والا ہے تو یہ حالت نفس کی اصل حالت ہوتی لیکن اس نفس کو جب تربیت دی جاتے اور اصلاح کی جاتے تو پھر اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ برائی کو برائی سمجھے اور اگر برائی سرزد ہو جاتے تو اس پر انسان شرمندہ ہو اور نفس ملامت کرنے لگے تو یہ نفس لو امہ ہوا پھر جب تعلیم و تربیت اور ریاضت کے آثار سے قلب لطافت و پاکیزگی حاصل کر لے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے جس کو آیت مبارکہ لَا يَكْتُمُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعْ اِلَيَّ رَبِّدِّک میں بیان فرمایا گیا۔

نفس کی مثال امام رازیؒ نے کلب اور کتے کی سی بیان فرمائی اور فرمایا لیکن وہ کلب جو معلّم ہو یعنی شکاری کتا تعلیم و تربیت اس کی درندگی کو ختم کر کے اس کے شکار کو حلال اور پاک بنا دیتی ہے جب کہ کسی بھی جانور پر کتے کا منہ مارنا اس کو ناپاک اور مردار بنا دیتا ہے تو اسی طرح نفس تعلیم و تربیت کے بعد جب مطمئنہ ہو جاتے گا تو اس کے عمل اور تحریک میں بھی خیر اور پاکیزگی آجائے گی جب کہ اس کے بغیر نفس کی ہر تحریک اور عمل شر ہی شر تھا۔

روح کی بحث سورۃ اسراء کی تفسیر میں گذر چکی ہے وہاں مراجعت فرمائی جاتے

فائدہ

یوم قیامہ کی قسم اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا تحقق اور وقوع قطعی اور یقینی امر ہے جو محض صادق کی خبر اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے اگرچہ اسکے مخاطب وہ مشرکین تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے لیکن ان کا انکار روز قیامت کے قطعی الثبوت ہونے کے باعث ایسا ہی قرار دیا گیا جیسے کوئی احمق انسان دن کی روشنی میں سورج کا انکار کرے اقسام قرآن کی بحث پہلے گذر چکی۔

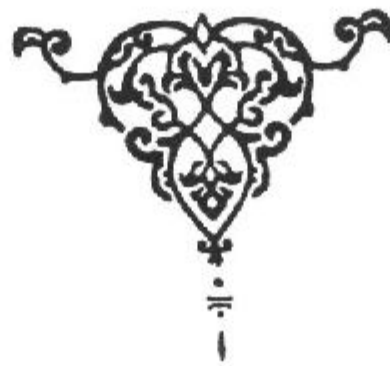
شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں دو واضح ہو کہ دنیا میں کتنی قسم کی چیزیں ہیں جن کی لوگ قسم کھاتے ہیں اپنے معبود کی، کسی معظم و محترم ہستی کی، کسی مہتم بالشان چیز کی، کسی محبوب کی یا نادر شے کی اس کی خوبی اور ندرت جتانے کے لیے پھر بلغا یہ بھی رعایت کرتے ہیں کہ مقسم بہ مقسم علیہ کے مناسب ہو یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مقسم بہ مقسم علیہ کے لیے شہادت جیسے کہ ذوق نے کہا ہے۔

اتنا ہوں تیری تیغ کا شرمندہ احساں

سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا

یہاں اپنے سر کے اٹھ نہ سکنے پر محبوب کے سر کی قسم کھانا کس قدر موزوں ہے شریعت حق نے غیر اللہ کی قسم کھانا بندوں کے لیے حرام کر دیا لیکن اللہ کی شان بندوں کی شان سے جدا ہے وہ اپنے غیر کی قسم کھاتا ہے اور عموماً ان چیزوں کی جو اسکے نزدیک محبوب یا نافع یا وسیع و مہتم بالشان ہوں یا مقسم علیہ کے لیے بطور حجت و دلیل کام دے سکیں یہاں یوم قیامت کی قسم اس کے مہتم بالشان ہونے کی وجہ سے ہے اور جس مضمون پر قسم کھائی ہے اس سے مناسبت ظاہر ہے (کذا فی الفوائد العثمانیہ)

تحریر محمد اللہ تفسیر سورۃ القیامۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الدَّهْرِ

اس سورت کا نام سورۃ الدھر اور سورۃ الانسان حدیث کی رو سے ثابت ہے اس میں دھر کا ذکر ہے اور انسانی تخلیق کا اس وجہ سے یہ دونوں نام مضمون کے ساتھ بلوری مناسبت رکھتے ہیں اس سورت میں آخرت اور احوال آخرت کا خصوصیت سے بیان ہے اور تفصیل کے ساتھ آخرت میں ابرار و متقین کو جن انعامات سے نوازا جاتے گا ان کا ذکر ہے سورت کی ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی قدرت عظیمہ کے بیان سے ہے کہ کس طرح وہ اپنی قدرت سے انسان کو ایک ناپاک قطرہ (نطفہ) سے وجود عطا فرماتا ہے۔

اور اس ناپاک قطرہ پر کیا کیا تغیرات و احوال گذرتے ہیں جن کے بعد یہ انسان عدم سے ہستی میں آتا ہے اس قدرت عظیمہ کے ذکر سے مقصود انسان کو اپنے مقصد حیات کی طرف توجہ دلانی ہے اور اس مقصد کی تکمیل پر انسان کو کیا کیا نعمتیں اور راحتیں آخرت میں میسر آئیں گی ان کا بیان ہے۔

پھر سورت کے خاتمہ پر قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے اور اسکے اوامر و نواہی کی اطاعت کی ترغیب اور نافرمانی و سرکشوں سے احتراز و اجتناب کا حکم اور یہ کہ ذکر خداوندی ہی انسان کی ہدایت اور فلاح کا ضامن ہے۔

آیَاتُهَا ۳۱ = ۷۶ = سُورَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ = ۹۸ = فِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ دہر مکی ہے اور اس میں اکتیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ

کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جو نہ تھا کچھ چیز

شَيْئًا مَّذْكُورًا ① إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشِجَةٍ

تکرار میں آتی ہم نے بنایا آدمی ایک بوند کے لیچھے سے

نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ② إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ

پلٹتے رہے اسکو پھر کر دیا سنتا دیکھتا ہم نے اسکو سوجھاتی راہ

إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ③ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا

یا حق مانتا یا ناشکر ہم نے رکھی ہیں منکروں کو زنجیریں

وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ④ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ

اور طوق اور آگ دکھتی البتہ نیک لوگ پیتے ہیں پیالہ

كَانَ فِرَاجُهَا كَافُورًا ⑤ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا

جس کی ملوثی ہے کافور ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں بندے اللہ کے چلاتے ہیں

تَفْجِيرًا ⑥ يُوفُونَ بِالْإِذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ

اسکی نالیاں بٹوری کرتے ہیں منت اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اسکی برائی

مُسْتَطِيرًا ⑦ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ

پھیل پڑے گی اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر محتاج کو اور

يَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑧ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ

بن باپ کے لڑکے کو اور قیدی کو۔ ہم جو تمکو کھلاتے ہیں برا اللہ کا منہ چاہنے کو نہ تم سے

جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ⑨ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا

ہم چاہیں بدلہ نہ چاہیں شکر گزاری ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن ادا سے

قَطَرِيرًا ⑩ فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً

سختی کے پھر بچایا انکو اللہ نے برائی سے اسدن کی اور ملائی انکو تازگی

وَسُرُورًا ۱۱ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۱۲ مُتَّكِئِينَ

اور خوش وقتی : اور بدلہ دیا انکو اس پر کہ وہ ٹھہر رہے باغ اور پوشاک ریشمی لگے بیٹھیں

فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَهْرًا ۱۳

اس میں تختوں پر نہیں دیکھتے وہاں دھوپ نہ ٹھہر

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا ۱۴ وَيُطَافُ

اور جھک رہیں ان پر اسکی چھادیں اور پست کر رکھے ہیں اسکے گچھے لٹکا کر اور لوگ بیٹے

عَلَيْهِمْ بِأَنِيَّةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۱۵ قَوَارِيرًا

پھرتے ہیں ان پاس پاس روپے کے اور آنخوڑے جو ہو رہے ہیں شیشے شیشے پر

مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۱۶ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ

روپے کے ماپ رکھا ان کا ماپ اور ان کو وہاں پلاتے ہیں پیالہ جس کی

فِرَاجُهُمَا زُبَابٌ ۱۷ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۱۸ وَيَطُوفُ

ملوئی ہے سونٹھ ایک چشمہ ہے اس میں اس کا نام کہتے ہیں سلسبیل اور پھرتے ہیں

عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا

ان پاس لڑکے سدا رہنے والے جب تو انکو دیکھے خیال کرے کہ موتی ہیں

مَنْثُورًا ۱۹ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ۲۰

بکھرے اور جب تو دیکھے وہاں تو دیکھے نعمت اور سلطنت بڑی

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ ۲۱ وَحُلُوعًا أَسَاوِرَ

اوپر کی پوشاک انکی کپڑے ہیں باریک ریشم کے سبز اور کاٹھ اور انکو پہناتے ہیں کنگن

مِّنْ فِضَّةٍ وَسَقَمُ رِبُّهُمُ شَرَابًا طَهُورًا ۲۲ إِنَّ هَذَا كَانَ

روپے کے اور پلاتی انکو ان کے رہنے شراب جو دل کو دھوگتی یہ ہے

لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝

تمہارا بدلہ اور کمائی تمہاری نیکی لگی

ابتداء ہستی انسان در عالم وعطا صلاحیت برائے فرق در میان حق و باطل مع ذکر انعامات ابرار و متقین و تعذیب مجرمین

قال اللہ تعالیٰ ہَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ إِلَى سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا .
(ربط) گزشتہ سورۃ قیامہ میں احوال قیامت کا ذکر تھا اور ان منکرین کا دلائل و حقائق کے ساتھ رد تھا جو روز آخرت کے بارہ میں شکوک و شبہات اور اعتراضات کرتے تھے اب اس سورت میں قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرہ کو انسانی وجود بخشا ہے انسان کا کتم عدم سے ہستی میں آجانا اللہ رب العزت کی عظیم تردلیل ہے پھر یہ کہ اس انسان کے سامنے دونوں راستے ہدایت اور گمراہی کے واضح کر کے رکھ دیتے گئے اسکو ہوش و حواس شعور و ادراک اور عقل کی صلاحیتیں پوری طرح عطا کر دی گئیں اب اگر وہ حق و ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو خدا کے عظیم انعامات کا مستحق ہوگا اور اگر عقل و فطرت کے تقاضوں کو فراموش کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو خدا کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ابرار و متقین کی جزائیں اور انعامات کیا ہوں گے اور فساد و فجار اور مجرمین کیسی ذلت میں مبتلا ہوں گے؟ آگے اسکی تفصیلات ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا۔

کیا نہیں گذرا ہے انسان پر ایک ایسا وقت زمانہ میں سے کہ وہ نہیں تھا ایسی چیز جو قابل ذکر ہو اس کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک قطرہ منی سے جو ملی ہوئی ہے عورت کی منی سے یا وہ مخلوط ہے مختلف قسم کی غذاؤں سے اور ان کا جو ہر و خلاصہ ہے جسکی ہم بوٹاتے پلٹاتے رہے پھر ہم نے اسکو پیدا کیا اس حال میں کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے بعد اس کے کہ لطفہ سے خون کا جما ہوا ٹکڑا بنایا پھر اسکو گوشت کا لوتھڑا پھر اس کی شکل و صورت اور اعضا کی ساخت کی اور اس میں جان ڈالی جس و حیات اور ادراک شعور کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا اور اس بنا پر ہر انسان میں اللہ نے فطری استعداد اور صلاحیت کے علاوہ عقل و فکر کا مادہ رکھا ہے بے شک ہم نے انسان کو دکھا دیا راستہ حق اور ہدایت کا اب اس کے بعد یا تو وہ شکر گزار ہے اپنے پروردگار کا اور اس کا فرمان بردار یا ناشکری کرنے والا ہے۔

نیکی اور تقویٰ کا راستہ بتانے اور اسکو اختیار کرنے کے لیے عقل و فہم اور ادراک و شعور عطا

کرنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے رب کی اطاعت و فرماں برداری اور عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار ہوتا لیکن افسوس اس انسان کی بدنصیبی پر ان فطری دواعی اور تقاضوں کو ٹھکرا کر خدا کا نافرمان اور ناشکر گزار رہا ظاہر ہے نافرمانوں اور مجرموں پر جرم کی سزا جاری کرنی چاہیے تو اس بنا پر بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں نافرمانوں کے واسطے زنجیریں اور طوق اور دھکی ہوئی آگ اور بلاشبہ ایسے نافرمان جنہوں نے رسم و رواج اور ادہام کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑے رکھا اور غیر اللہ کی پرستش کا طوق اپنی گردنوں میں ڈالا اور حق نیز حق پرستوں کے خلاف عداوت و دشمنی اور بغاوت و سرکشی کی آگ بھڑکتے رہے وہ اسی کے مستحق ہیں کہ طوق و سلاسل میں جکڑے جائیں اور دھکی ہوئی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں مگر انکے بالمقابل مطیعین و فرماں بردار اللہ کے انعامات اور اعزاز و اکرام کے مستحق ہوں گے اس درجہ سے بے شک نیکو کار لوگ ہیں گے ایسے جام سے جسکی ملا دھکے کا فور ہوگی اور جنت کا یہ کافور نہایت ہی لذیذ و خوشگوار اور خوشبو سے ہمکتا ہوگا یہ ایک خاص چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے خاص برگزیدہ بندے پیتے ہوں گے اس طرح کہ وہ اللہ کے خاص بندے بہاتے ہوں گے اس چشمہ کو بہت سی نالیوں اور نہروں کی صورت میں کہ جہاں چاہیں گے اس شراب طہور کی نالیاں اور جدول بہتے چلے جائیں گے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں اپنی نذر کو جو بھی اللہ کے لیے وہ نذرمان لیں کسی خیر کے حاصل ہونے پر یا کسی مصیبت اور تکلیف کے ٹلنے پر اور ان کے ایمان و تقویٰ کا یہ عالم ہے ڈرتے ہیں اس دن سے جسکی مصیبت اور برائی پھیلنے والی ہے کہ کوئی گنہگار اس کی تکلیف و شدت سے نہیں بچ سکتا اور کوئی بھی اسکی مصیبت و پریشانی سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا جو آسمان و زمین کو محیط ہوگی ان لوگوں میں ایمان و تقویٰ اور فکر آخرت کے ساتھ اشارہ و ہمدردی کا یہ جذبہ ہے کہ کھلاتے ہیں کھانا اس کے محبوب و مرغوب ہونے کے باوجود ہر مسکین و یتیم اور قیدی کو جو کسی بھی مصیبت

۴ علیٰ حبیبہ کی ضمیر اکثر حضرات مفسرین کی رائے میں طعام کی طرف ہے اسی لحاظ سے یہ ترجمہ کیا گیا اور حب مصدر بمعنی محبوب بھی آتا ہے اس وجہ سے محبوب ہونے کے باوجود لفظ کی تصریح کردی اور ساتھ ہی لفظ مرغوب کا اضافہ کر کے یہ ظاہر کیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ جس وقت انسان کو اس کھانے کی رغبت و ضرورت ہے یا وہ اسکا محتاج ہو اس وقت کھانا اور زائد فضیلت اور کمال کی صفت ہے گویا یہ اس آیت کا مفہوم ہو گیا **وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ حَبْلَةٌ حَافِظُ ابْنِ کَثِيرٌ** نے بروایت مجاہد یہ بیان کیا کہ ائمہ مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے اور اسکی تصریح آیت مبارکہ **وَإِذَا الْغَمَامُ عَلَىٰ حَبِيبَةٍ** اور **وَلَوْ كَانَتْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** میں ہے

بعض مفسرین نے حبیبہ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع کی ہے یعنی علیٰ حبیب اللہ تعالیٰ جس سے اخلاص اور آخرت کے اجر و ثواب کی غرض کی طرف اشارہ کیا گیا یعنی دنیا میں اسکا کوئی عوض نہیں چاہتے ہوں گے۔

میں گرفتار ہوا انتہائی مروت اور اخلاص کے جذبہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں ان غریب مساکین اور یتامیٰ کو کہہ دیتے ہیں اے لوگو! ہم کھلاتے ہیں تمکو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے کسی قسم کے بدلہ کو تم ہمیں اسکا کوئی مالی بدلہ دو یا ہماری توقیر و تعظیم کرو اور ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے شکر گزاری کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کی سختی اور ہیبت سے جو سختی ادا سی اور چہروں کی گھٹن کا سبب ہوگا اس طرح کہ انسان کا چہرہ اس کلفت اور کوفت سے بگڑا ہوا نظر آنے لگے پیشانی سکڑ کر اوپر ہو جائے اور آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں تو یہ مخلصین اپنی اس ہمدردی و اعانت اور انفاق پر غرور تو کیا بلکہ ڈرتے ہوں گے ایسے ہیبت و جلال کے دن سے (جو ہر ایک انسان کو اس طرح مرعوب و بدحواس بنا دینے والا ہوگا معلوم نہیں ہمارا یہ عمل ہمارا یہ صدقہ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں)۔

یقیناً ایسے لوگ خداوند عالم کی طرف سے ہی اعزاز و اکرام کے مستحق ہیں جسکے باعث بس خدا نے انکو بچا دیا اس دن کی تکلیف دہرانی سے اور یہ فیصلہ کر دیا کہ عطا کر دے گا انکو تازگی اور سرور جو انکے چہروں پر برس رہا ہوگا اور مسرت و خوشی سے انکے چہرے جگمگا رہے ہوں گے اور ان تمام نعمتوں اور کرامتوں کے

لفظ اسیر کے ترجمہ میں "مصیبت میں گرفتار" کا لفظ بڑھا کر یہ اشارہ کیا گیا کہ اس اسیر و قیدی سے صرف وہی قیدی مراد نہیں جو جیل خانہ میں قید ہو بلکہ عام ہے خواہ یہ ظاہری اور حسی قیدی ہو یا معنوی قیدی ہو یعنی مصائب و آلام میں گرفتار ہو۔

سعید بن جبیر اور حسن بصریؒ سے منقول ہے قیدی سے اہل اسلام مراد ہے لیکن ابن عباسؓ کی روایت میں ہے قیدیوں سے مراد وہ قیدی بھی ہیں جو مشرکین میں سے مسلمانوں کی قید میں ہوں چنانچہ اسکی تائید وہ روایت کرتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں حضرات صحابہ نے بدر کے قیدیوں کو بہتر سے بہتر کھانا کھلانا شروع کر دیا اور بعض تو انکو اپنے ساتھ کھلاتے حالانکہ وہ مسلمان تھے اسیر کے مفہوم میں مقروض بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح قید ہیں۔

عکرمہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد غلام ہیں اور متعدد احادیث میں غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید فرمائی گئی (تفسیر ابن کثیر)

یہ تشریح گویا اس آیت مبارکہ کے مضمون کے مطابق ہو سکے گی جو ارشاد فرمایا گائے اَقْلِلْ لَمَّ مَاتَ الْيَتَامَا يَهْجَعُونَ وَيَالَا سَحَابًا هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ بہت کم رات کا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ لیٹیں پوری رات ہی انکے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں اور اس انہماک فی العبادۃ کے باوجود حالت یہ ہوتی ہے کہ جب سحر کا وقت ہونے لگتا ہے تو خدا سے معافی مانگتے ہوتے ہیں۔ ۱۲

علاوہ دیدارِ خداوندی سے شادال و فرحان ہوں گے اور بدلہ دے گا اللہ انکو اس وجہ سے انہوں نے صبر کیا دنیا کی شدتیں برداشت کیں خواہشاتِ نفس کو روکا اور شکر و قناعت کرتے ہوئے غرباء و مساکین پر ایثار کیا ایک وسیع باغ کا جس کے پھل اور رزق سے انکی زندگی عیش و راحت کی ہوگی اور ریشمی پوشاک کا کہ زندگی کے عیش و راحت اور ہر لذت کے ساتھ لباس کی یہ عظمت انکو اور زیادہ بلندی و تقرب کا مقام بخشنے والی ہوگی اطمینان و سکون کا یہ عالم ہوگا کہ تنگیہ لگاتے ہوں گے اپنی مسندوں پر جو مزین اور سرسبز تخت ہوں گے وہاں آرام و راحت کی یہ شان ہوگی کہ ادنیٰ کلفت اور تعب کا نام و نشان بھی نہ ہوگا چنانچہ نہیں دیکھتے ہوں گے وہاں دھوپ اور گرمی اور نہ ہی شدید سردی بلکہ وہاں کا موسم معتدل ہوگا نہ دھوپ کی تہمت ہوگی اور نہ ٹھہر جس سے انسانی بدن کو تکلیف ہو ا کرتی ہے اور آرام و راحت نیز نعمتوں کی فراوانی کا یہ عالم ہوگا جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اسکے سائے اور نیچے کر دیتے گئے ہوں گے اسکے خوشے لٹکا کر تاکہ جب بھی اہل جنت کسی پھل اور خوشہ کے لینے کا ارادہ کریں بلا تکلف ہاتھ بڑھا کر لے لیں اور گھماتے جاتے ہوں گے ان پر برتن چاندی کے اور آنکھو رے جو معلوم ہو رہے ہوں گے شیشے چمک اور لطافت میں درحقیقت وہ شیشے ہی ہوں گے چاندی کے جن کا اہل جنت اندازہ کریں گے اندازہ کرنا کہ جس قدر چاہیں گے ان آنکھو روں اور جام میں شراب ٹھہر سما جائے گی کم و زائد طبیعت کے تقاضا اور خواہش کے مطابق وہ بھر جاتے ہوں اور یہ اس لیے کہ اہل جنت کو کسی طرح بھی طبعی گرائی نہ ہو جیسا کہ انسان کو دنیا میں پیش آتی ہے مثلاً پیاس کی زیادتی پر گلاس چھوٹا ہو اور طبعی خواہش پوری نہ ہونے پر ذہنی کوفت ہوتی ہے یا کسی وقت تھوڑی مقدار کی خواہش ہے لیکن منہ کے سامنے ایک بہت بڑا لبریز پیالہ آجائے تو اس طرح کی معمولی الجھنوں سے بھی وہ بے فکر ہوں گے جیسا چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے وہ جام شراب ٹھہرے بھرے ہوں گے اور پلاتے جاتے گے وہ لوگ ایک اور جام جس میں ملا ہوگا زنجبیل (سونٹھ) جو ایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام لیا جاتا ہوگا سلبیل اہل جنت اس نام سے اس چشمہ کا ذکر کرتے

۱۲۔ ترجمہ میں ان الفاظ کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ عربیت کی رو سے قواریر کے بعد دوسری دفعہ قواریر ماقبل سے بدل اور بمنزلہ بیان ہے - ۱۲

۱۳۔ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے یہاں دوبارہ ”کاساً“ نکرہ کی صورت میں استعمال کیا جانا غیر الاولیٰ کی نوعیت سے ہے تو ایک قسم جام کی وہ ہوگی جسکی شراب ٹھہر کافور کے ساتھ ملی ہوگی اور اسکی خوشبو سے ہنکتی ہوگی دوسری قسم شراب ٹھہر کی وہ ہوگی جس میں زنجبیل ہوگی اور کوئی تعجب نہیں کہ جنت کے کھانوں سے قبل جو شراب ٹھہر دی جائے وہ کافور کی خوشبو اور تاثیر کے ساتھ کھانوں اور پھلوں کی خواہش کو پیدا کرنے والی ہو تاکہ بھوک اور اشتہار کی حالت میں جنت کے اطعمہ کھاتے جاتے کیونکہ ہر لذیذ طعام اور پھل کی لذت خواہش اکل پر موقوف ہے

ہوں گے اور اعزاز و اکرام کا یہ عالم ہوگا کہ گشت کرتے ہوں گے انکے سامنے خدمت گزار لڑکے جو ہمیشہ اپنے حسن و جمال پر قائم رہیں گے جو حسن و جمال اور لطافت و صفاتی میں ایسے خوش منظر ہوں گے کہ اے دیکھنے والے جب تو انکو دیکھے تو انکو یہ سمجھے کہ یہ تو زمین پر بکھرے ہوئے خوبصورت موتی ہیں اور جنت کا حال کیا بیان کیا جائے اللہ اکبر! بس یہ ہے کہ جب تو وہاں نظر ڈالے تو دیکھے گا تو بہت سی عظیم نعمتیں اور بڑا ہی عظیم الشان ملک ہے کہ ان نعمتوں کی خوبی کا اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ وہاں کی اس سلطنت کی شان و شوکت کا کوئی تصور ہو سکتا ہے اور ان اہل جنت پر ریشمی لباس ہوں گے سبز رنگ کے نہایت ہی قیمتی گاڑھے ریشمی کپڑے بھی مزید ہوں گے تاکہ باریک لطیف اور دبیز ہر قسم کے لباس استعمال کریں جو انکی عظمت و وقار کو اور بلند کرنے والے ہوں گے اور پہناتے جائیں گے انکو کنگن چاندی کے تاکہ ریشمی اور قیمتی لباس کی آرائش کے ساتھ زیور سے انکو مزین کر دیا جلتے اور یہ زیور جنت کی شان کے مناسب ہوگا اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں اس قسم کی آرائش کی وزینت سے دنیا میں پرہیز کیا تھا اور صبر کیا تھا اب اللہ تعالیٰ اس نوع کی تمام زینتیں جنت میں جسا بھی عطا فرما دے گا اور پلاتے گا انکو انکا پروردگار ایک خاص جام شراب طہور کا جو دونوں قسم کے جام کے علاوہ ہوگا جن کا ذکر پہلے ہو چکا اور ہو سکتا ہے کہ تمام نعمتوں کے بعد یہ خاص جام محبوب حقیقی کی طرف سے ایک خاص اعزاز کے ساتھ عطا کیا جائے جو خوشبو اور لطافت و لذت کے ساتھ طہوریت کا وصف بھی رکھتا ہوگا اور یہ طہوریت ایسی کامل اور موثر ہوگی جو اپنے پینے والے کو بھی ہر گندگی اور کدورت سے پاک و صاف کر دے اس کا گھونٹ پیتے ہی قلب و بدن پاک و صاف ہو جائے اور پسینہ نکلے جس کی ہلک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہوگی اور اس جام طہور کا نوش کرنے والا اس کی تاثیر سے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّمَّ غُلٍّ کا مصداق اکمل ہو جائے گا اہل جنت کے سامنے شراب طہور کو پیش کرتے ہوئے کہا جاتا

علم ایک آیت میں ہے کہ سونے کے کنگن پہناتے جائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے يُكَلِّوْنَ فِيهَا مِمَّ امَّاور مِمَّ ذَهَبٍ وَ لَوْ لَوْ ا ممکن ہے کہ اہل جنت کے درجات کے لحاظ سے بعض کو سونے کے اور بعض کو چاندی کے دیئے جائیں ۱۲۔

* کھانے کی خواہش کے بغیر لذیذ سے لذیذ کھانا بھی مرغوب نہیں ہوتا اور کھانوں سے فراغت کے بعد ضرورت ہے کہ معدے سے غذا کا انہضام ہوتا کہ طبیعت پر گرانی واقع نہ ہو تو اس وجہ سے یہ بعد کی شراب طہور زنجبیل والی ہوگی سبحان اللہ کیسا عجیب تناسب رکھا گیا اللہم اجعلنا منهم وارزقنا بفضلک وکرملک ممت نعماء الجنة واسقنا من کوثر ولسبیل - آمین یا رب العالمین -

ہوگا اے جنتیو! بے شک یہ ہے بدلہ تمہارے ایمان و اعمال صالحہ کا اور تمہاری کوشش اور عملی جدوجہد قابل قبول ہوئی اور محنت کا رآمد ہوئی اور تمہارے رب کی بارگاہ میں اسکو سراہا گیا جس کو سن کر جنتی اس قدر خوش ہوں گے کہ انکی یہ خوشی جنت کی لذت سے زیادہ خوشگوار ہوگی۔

نسل انسانی کا عدم سے وجود میں آنا

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ سِوَا ذَٰلِكَ
نسل انسانی نہ اپنے مادہ کے لحاظ سے نہ ہی اپنی اس صورت و ضعیفہ کے ساتھ ہمیشہ سے تھی بلکہ اس پر ایک وقت گذرا ہے کہ اس کا کوئی وجود اور نام و نشان ہی نہ تھا اس کا سلسلہ پیدائش تخلیق آدمؑ سے شروع ہوا اسکے بعد نسل انسانی بصورت توالد و تناسل بڑھتی رہی جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰی وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا وَّ اَلَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّ اَحَدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَّ نِسَآءً بہر کیف اس کی پیدائش کی یہ ابتداء ہے یہی عقیدہ جملہ اہل کتاب کا ہے اور بعض دیگر مذاہب بھی اسکے قائل ہیں۔ حکماء یونان اور فلاسفہ نوع انسانی کو قدیم زمانی کہتے ہیں دہریہ بھی مادہ کے قدیم ہونے کا قول اختیار کرتے ہوتے اوضاع فلکیہ اور تاثیر نجوم سے تحولات و انقلابات کے قائل ہیں یہ تمام باتیں محض اوہام اور تخیلات ہیں جن کو فلسفیانہ رنگ دے کر بیان کیا گیا حقیقت بس وہی ہے جو خداوند عالم خالق کائنات نے بیان کر دی۔

بہر کیف اس آیت شریفہ سے صاف طور پر واضح ہے کہ انسان کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کی خلقت اور پیدائش کی ابتداء نہ ہو اور وہ ہمیشہ سے اسی طرح چلا آیا ہو جیسا کہ فلاسفہ کا قول ہے کہ انسانی ہستی کی کوئی ابتداء نہیں اور وہ ہمیشہ سے پیدا ہوتا چلا آرہا ہے یعنی یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے کہ نطفہ سے انسان اور انسان سے نطفہ پیدا ہوتا ہے اور اس سلسلہ کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نہ کوئی انتہا ہے اور نہ اس طریقہ کے خلاف پیدائش ہو سکتی ہے۔

حق جل شانہ نے اس آیت میں اور دیگر آیات قرآنیہ میں فلاسفہ کے اس قول کی تردید کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کا یہ قول بالکل غلط ہے بلکہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا ہم نے اپنی قدرت سے اس سلسلہ کا اس طرح آغاز فرمایا کہ سب سے پہلے آدم علیہ

۷۷ یہ وہی مضمون ہے جو آیت مبارکہ وَ نُودُوْۤا اَنَّ تَنْکُمُ الْجِنَّۃُ اَوْ رِثْتُمُوْهَا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔
صدق اللہ العظیم میں بیان فرمایا گیا۔ ۱۲

السلام کو ”حَمًا قَسْنُوْنَ“ بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں روح ڈالی اسکے بعد ان کے بائیں پہلو سے انکی بیوی حوا کو پیدا کیا بعد ازاں ہم نے یہ سلسلہ جاری کر دیا کہ ایک ناپاک اور گندے پانی یعنی قطرۃ منی سے انسان کو پیدا کرتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے ہمارے سوا کسی میں قدرت نہیں کہ پانی کے ایک ناپاک اور بدبودار قطرہ سے ایسی زیبا شکل بنا سکے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دہد لطف را صورتے چوں پری

کہ کر دست بر آب صورت گری

غرض یہ کہ انسان ابتداء میں معدوم تھا اور اسکو کسی قسم کا عقلی یا حسی وجود حاصل نہ تھا پھر خدا ہی نے اسکو وجود کا خلعت پہنایا انسان خود بخود وجود میں نہیں آگیا جیسا کہ فلاسفہ اور دھڑ یہ کہتے ہیں کہ نوع انسانی اور صورت انسانی کا ظہور مادہ اور نیچر (فطرت) اور اسکے حرکت کا رہین منت ہے مسلمان یہ کہتا ہے کہ مادہ تو ایک بے شعور چیز ہے جو علم اور ادراک اور ارادہ و اختیار سے بالکل عاری اور کور ہے اس کی غیر شعوری اور غیر ارادی اور غیر اختیاری حرکت سے یہ ذی شعور اور ذی علم اور ذی عقل انسان کس طرح وجود میں آگیا اور ایک گونگے اور بہرے مادہ (ایتھر اور نیچر) سے سمیع و بصیر اور متکلم یعنی سننے والا اور دیکھنے والا اور بولنے والا کیسے پیدا ہو گیا جس کمال اور جمال کا وجود خود اس مادہ کی ذات میں نہیں وہ کمال و جمال دوسروں کو کیا دے سکتا ہے کیا ایک برہنہ اور نادار اور بھوکا فقیر بھی کسی کو امیر اور مالدار بنا سکتا ہے مادہ پرستوں کو بھی اسکا اقرار ہے کہ مادہ میں کسی قسم کا کمال نہیں اور کوئی فیلسوف اور کوئی حکیم آج تک اس بات کا قائل نظر نہیں آیا کہ جس نے مادہ اور عناصر میں علم اور ادراک اور ارادہ اور اختیار کو تسلیم کیا ہو بلکہ تمام مادیین اس بات کو مانتے چلے آتے ہیں کہ جو افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں وہ بے شعور اور بے اختیار صادر ہوتے ہیں۔

اب غور تو کیجئے کہ رحم مادر میں جب لطفہ قرار پکڑتا ہے اور لڑکا یا لڑکی بنتا ہے تو ماں کو بھی خبر نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا صنعت گری ہو رہی ہے اور نقاش قدرت میرے شکم میں کیا کیا نقش و نگار کر رہا ہے لڑکا بنا رہا ہے یا لڑکی اور ظاہر ہے وہ لطفہ تو ایک قطرۃ آب ہے اسے تو کچھ بھی خبر نہیں اب حیرت کہ مجھ میں کیا تغیرات اور انقلابات ہو رہے ہیں۔

معدے میں غذا ہضم ہو رہی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے مگر معدے کو کچھ خبر نہیں اب حیرت کا مقام ہے کہ انسان میں تو حسن و جمال بھی ہو اور فضل و کمال بھی ہو اور عقل و ادراک بھی ہو اور وہ چیز یعنی مادہ جسکو منکرین خدا اس انسان کا بلکہ سارے عالم کا خالق سمجھتے ہیں اس میں یہ تمام صفات کمال بالکلہ نیست و نایود ہوں کیا عقل سلیم اس امر کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو ایسی چیز عطا کر دے جس کا خود اسکی ذات میں نام و نشان نہ ہو ہرگز نہیں معلوم ہوا کہ کسی زبردست اور با اختیار حکیم و علیم نے انسان کو یہ کمالات عطا کئے ہیں وہی خدا اور واجب الوجود ہے اور

وہی ذاتِ بابرکات و اہم الوجود ہے جس نے انسان کو وجود عطا کیا ہے اور وہی اس کے وجود کا رب اور مربی ہے جس کی عنایت اور رحمت کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ یہ انسان محتاج ہے اسی کو ہم اللہ اور خدا کہتے ہیں۔

افسوس اور صد افسوس ہے ان محرومین عقل پر جواب بھی یہ سمجھیں کہ کوئی واجب الوجود اور واجب الوجود نہیں بلکہ اس بے شعور مادہ کے طبعی تاثیرات سے تمام کارخانہ عالم چل رہا ہے اسی صورت حال پر بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح بت پرست بے جان پتھروں کے سامنے سر جھکا گئے ہوئے انکو معبود بنائے ہوئے ہیں اسی طرح یہ مادہ پرست ایک بے جان اور بے شعور مادہ کو اپنا صانع اور مدبر اور مربی سمجھے ہوئے ہیں کیا یہ رونے کا مقام نہیں۔

بریں عقل و دانش بیا بد گریست

اس لحاظ سے قرآن کریم میں جتنے مفہامین بُت پرستوں کے حق میں نازل ہوئے ہیں وہ سب ان دہریوں اور منکرینِ خدا پر صادق آتے ہیں۔

ڈارون کا عجیب و غریب نظریہ

انیسویں صدی عیسوی میں سرزمینِ مغرب میں ایک مادی فلسفی شخص گذرا ہے جس کا نام ڈارون تھا اس نے اپنی فلسفیانہ تحقیقات میں ایک یہ انکشاف کیا کہ انسان اصل میں بندر تھا بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بالآخر انسان بن گیا۔

مغربیت سے مرعوب اذہان نے بلا دلیل اور بغیر اس کے کہ اپنی عقل اور فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اس نظریہ کو قبول کر لیا اور اسکو پھیلا نا شروع کر دیا حالانکہ اس پر آج تک نہ کوئی دلیل عقلی پیش کی جاسکی اور نہ ہی کوئی دلیل تجربی۔

ہر صاحب عقل ادنیٰ تعقل سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ نظریہ صرف ایسا شخص ہی پیش کر سکتا ہے جو فطرۃ العقل ہو اور ایسا شخص ہی اسکو قبول بھی کر سکتا ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی ہیں جانوروں میں گدھا، کتا، خنزیر، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، غرض حیوانوں میں بروہو اور فضا کی یہ بے شمار مخلوقات ہیں ہر ایک کی طبیعت اور فطرت بالکل جدا ہے یہ کہنا کہ فلاں حیوان یعنی بندر ترقی کر کے انسان بن گیا ایسی ہی ہمل بات ہے جیسے یہ کہا جاتے کہ فلاں کیڑا مکوڑا ارتقائی مدارج طے کر کے مرغابن گیا اور پھر اس ہمل تخیل کو تھیوری کہنا اور بھی خلاف عقل بات ہے۔

کیا اس تھیوری کے قائلین اس کا جواب دیں گے کہ یہ ارتقا صرف ایک نوع حیوان میں کیوں

ہو دیگر حیوانات اس سے کیوں محروم رہے۔

پھر یہ بھی بتائیں کہ نوع حیوان کے علاوہ نباتات و جمادات بھی ہیں ان میں یہ ارتقائی مراحل کیوں نہیں واقع ہوتے ایک نوع کا ارتقار اسی کی حدود میں محدود رہتا ہے ایک گھاس کا تنکا ارتقار کے بعد تناور درخت ہو سکتا ہے لیکن پہاڑ نہیں بن سکتا علیٰ ہذا القیاس زمین کی سطح پر ابھرنے والا ٹیلا پہاڑ تو ہو جاتے گا لیکن وہ کوئی اور نوع کی شکل اختیار کر کے اس میں تبدیل ہو جاتے یہ ناممکن اور خلاف عقل ہے۔

پھر یہ نظریہ رکھنے والے یہ بتائیں بالفرض اگر بندر نے ارتقار کر کے انسانی پیکر اور وضع اختیار کر لی تو یہ ارتقار نوعی تھا یا ارتقار فرد تھا ظاہر ہے کہ چند بندروں کے ارتقار کا تو مسئلہ بھی نہیں نوع من حیث النوع کے ارتقار کا دعویٰ ہے تو اصولاً یہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز تغیر و تبدل قبول کرنے کے بعد اپنی پہلی صورت کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ کس قسم کا ارتقار ہو کہ دنیا میں بندر بھی موجود اور ارتقائی شکل اختیار کرنے والے انسان بھی موجود (تفصیل کی گنجائش نہیں) بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں بہت سے مہمل اور خلاف عقل نظریات ظاہر ہوتے ہیں لیکن ایسا مہمل اور خلاف عقل اور مضحکہ خیز نظریہ کوئی بھی سننے میں نہیں آیا کہ اچھے خاصے عقل و فہم اور شعور و تدبیر رکھنے والی اشرف المخلوق حسن جمال اور کمالات و فضائل کے جوہر سے آراستہ انسانوں کو بندر کی اولاد تجویز کر دیا جاتے دہریس عقل و دانش بباہر گریست

غرض عقل اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اسی پر ایمان لایا جاتے جو رب العالمین نے انسانی تخلیق کے بارہ میں فرمادیا کہ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ۔

صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاهدين والموقنين وعلى ذلك آمننا وعليه نحيى ونصوت ونبعت عند رب العالمين۔

عجب بات ہے کہ اس نظریہ کے قائلین ایک طرف تو بندر کے ترقی کر کے انسان بن جانے کو تسلیم کرتے ہیں دوسری طرف جب قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے واقعات میں انکے نافرمان افراد کے مسخ کے واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ انکو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا تو اسکو خلاف فطرت اور خلاف عقل کہہ کر رد کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو تو سہولت سے یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب بندر ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے تو ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ انسان تنزل کر کے بندر بن جاتے بلکہ یہ شکل تو آسان ہے بہ نسبت پہلی صورت کے کیونکہ انکے قانون کے مطابق یہ صورت تو کل شئی يرجع الی اصلہ کے تحت آسکتی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ

ہم نے اتارا تجھ پر

الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۲۳ ۷ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا

قرآن سہج سہج اتارنا - سو تو راہ دیکھ اپنے رب کے حکم کی اور کہانہ مان ان میں کسی گناہگار

أَوْ كَفُورًا ۲۴ ۷ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۲۵ ۷ وَمِنَ اللَّيْلِ

یا ناشکر کا اور یاد کر نام اپنے رب کا صبح اور شام اور کچھ رات میں

فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۲۶ ۷ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ

سجدر اسکو اور پاکی بول اسکی بڑی رات تک یہ لوگ چاہتے ہیں شتاب

الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۲۷ ۷ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ

ملنے والی اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک دن بھاری ہم نے انکو بنایا

وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۲۸ ۷ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمثالَهُمْ تَبْدِيلًا ۲۹ ۷ إِنَّ هَٰذَا

اور مضبوط باندھی انکی گرہ بندی اور جب ہم چاہیں بدل لادیں انکی طرح کے لوگ بدل کر یہ تو

تَذِكْرَةٌ ۳۰ ۷ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۳۱ ۷ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا

سمجھوتی ہے پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ اور تم نہ چاہو گے مگر

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۳۲ ۷ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۳۳ ۷ يُدْخِلُ مَنْ

جو چاہے اللہ بے شک اللہ ہے سب جانتا حکمت والا داخل کرے جسکو

يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ

چاہے اپنی مہر میں اور جو گناہگار ہیں رکھی ہے

عَذَابًا أَلِيمًا ۳۴ ۷

انکو دکھ کی مار

عظمت کلام رب العالمین و تاکید بر پابندی احکام و دوام ذکر و بندگی

قال الله تعالى اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ... اِلَى ... عَذَابًا اَلِيْمًا -

(ربط) گذشتہ آیات میں انسانی تخلیق کا ذکر تھا اور یہ کہ اسکو عقل و فہم کی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے ہدایت و گمراہی کا فرق بتا دیا گیا لیکن اسکے بعد اسکی بدنصیبی ہے کہ وہ عقل و شعور کو بالائے طاق رکھ کر گمراہی میں پڑ جاتے اسکے بالمقابل سعادت کا میابی ہے ان انسانوں کی جو خدا کو پہچان کر اس کی عبادت و بندگی میں مصروف ہو گئے ساتھ ہی ہر دو گروہ کے احوال بھی بیان کر دیئے گئے اب ان آیات میں قرآن کریم کی عظمت اور احکام ہدایت کا کامل مجموعہ ہونا بیان کیا جا رہا ہے اور یہ کہ اللہ کے احکام کی پابندی اور اسکے ذکر و تسبیح میں مصروف رہنا اور عبادت کا دوام ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت کی کامیابی اور ابدی زندگی کی راحت اسی میں مضمر ہے اور یہ کہ انسان کی یہ بہت بڑی غلطی اور چوک ہے کہ دنیا کی محبت میں آخرت برباد کر دے تو ارشاد فرمایا۔

بے شک ہم نے اتارا ہے آپ پر قرآن نہایت ہی محفوظ طریقہ پر اتارنا کہ ہر وحی اور آیت کے نزول کے ساتھ ایک پہرہ ہوتا ہے اور فرشتوں کی مکمل حفاظت ہوتی ہے جسکے بعد ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی پر بھی مارے اس کتاب الہی قرآن میں انسانی ہدایات کے جامع احکام نازل کئے گئے جن کی اطاعت دپیروی انسان کو سعادت و کمال کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے والی ہے اگر کوئی قوم اس کتاب الہی پر ایمان نہیں لاتی اور اسکے احکام نہیں مانتی تو اسے ہمارے پیغمبر آپ اس پر بے چین و مضطرب نہ ہوں بس آپ انتظار کریں اپنے رب کے حکم کا اور اسکے فیصلہ کا جو اس نے حق کی فتح اور اپنے پیغمبر کی کامیابی کا کر رکھا ہے اور اس راہ میں مخالفت کرنے والے اگر مخالفت کرتے ہیں تو کرنے دیجیئے آپ کسی عارضی اور ظاہری مصلحت کے خیال سے ان میں سے کسی بھی نافرمان اور ناشکر گزار کی موافقت ہرگز نہ کیجیئے۔ حق لوگوں پر خود واضح ہو جاتے گا یہ مجرمین اگر آپ سے چکنی چپڑی باتیں کریں یا دنیا کی دولت کا لالچ دیں تو ہرگز انکی طرف توجہ بھی نہ دیجیئے آپ کے رب نے جو فیصلہ کر رکھا ہے بس اسی کا انتظار کریں اور ذکر کرتے رہیں اپنے رب کے نام کا صبح و شام اور

۷ صبح و شام سے مراد ہمہ وقت ہے کیونکہ یہ اوقات خصوصیت سے انسان کے غفلت یا آرام یا کاروبار یا کھیل تماشے کے ہوتے ہیں تو انکو اہمیت کے لحاظ سے ذکر کر دیا گیا اور صلوٰۃ الٰہی سے بظاہر تہجد کی نماز مراد ہے اور تہجد کے ساتھ تسبیح اور ذکر خداوندی کی تاکید اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ذکر و تہجد کے علاوہ رات کا طویل حصہ ذکر و تسبیح میں گزارنا چاہیئے - ۱۲ -

رات کے حصوں میں سے کچھ حصہ میں بھی بس اسی کے لیے سر بسجود رہتے اور اسی کی تسبیح و پاکی بیان کرتے رہتے رات کے طویل حصہ تک شب کی تنہائی اور سکون میں ذکر اللہ کی جلالت اور اس کے باطن پر عجیب کیفیت محسوس ہوگی اور اہل اللہ اس وقت وہ لذت محسوس کریں گے کہ دنیا کی کوئی لذت سے لذت چیز بھی اس سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہو سکتی محبوب رکھتے ہیں جلدی حاصل ہونے والی چیز کو یعنی دنیا اور دنیا کی راحت و لذت اور چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بہت ہی بھاری دن کو جس کی ہیبت و گرائی کسی سے برداشت نہ ہوگی غفلت و لاپرواہی سے اس دن کو بھلا دیا اور موجودہ لذتوں میں منہمک ہو کر عذاب خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں کس ظلم کی بات ہے کہ اپنے خالق کو بھلا دیا جائے ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ہم نے ہی انکو پیدا کیا ہے اور مضبوط بنائے ہیں۔ انکے جسم کے تمام جوڑ تو جس قدرت و حکمت سے ہم نے انکو پیدا کیا انکے جسم کی ہڈیاں اور جوڑ بڑی خوبی اور حکمت سے بنائے اسی قدرت سے ہم سب کچھ کر سکتے اور انکو فنا کر کے جب چاہیں انکے بدلے ان جیسے لوگ لے آئیں ہمیں اس ارادہ سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور یہ ظاہر ہے کہ جب ہم مجرمین و نافرمانوں کو ہلاک کر کے انکی جگہ دوسروں کو لائیں گے تو وہ ان جیسے مجرم و نافرمان نہیں ہوں گے بلکہ وہ مطیع و فرمان بردار ہوں گے بہر حال یہ ایک پیغام نصیحت ہے جو ہم نے بڑی وضاحت سے دنیا کو پہنچا دیا اب جس کا دل چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے اسکی اطاعت و بندگی کا اور جس کا دل چاہے گمراہی اختیار کر لے اور اصل راز یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی قدرت کی طرف سے انسانوں کے لیے طے کر دی گئی ہے اس لیے تم نہیں چاہو گے کوئی چیز مگر وہی جو اللہ چاہے اللہ بے شک سب کچھ جانتے والا بڑی ہی حکمتوں والا ہے اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے اسکو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے وہ اپنی استعداد و صلاحیت سے بتوفیق خداوندی ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور رہا ظالموں کا معاملہ؟ جو اپنی کجروی اور عقل و فطرت کے تقاضوں کو ٹھکرا کر گمراہی اختیار کر لیں اور نہ کسی ہادی کی بات کو سنیں اور نہ حق کو سمجھیں تو ان کے واسطے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے بس مرنے کی دیر ہے جسم سے روح نکلتے ہی ان مجرموں کو اپنا انجام نظر آجائے گا اور جس عذاب کا انکار کرتے تھے اسکی گرفت سے کسی طرح نہ بچ سکیں گے۔

سورت کی ابتداء اس بات سے تھی کہ انسان پر ایک ایسا وقت گذرا ہے کہ وہ نیست و نابود
فائدہ | تھا پھر اس کو حق تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے پیدا کیا کہ ایک قطرہ منی کو مختلف

مع چنانچہ مشہور ہے اہل اللیل فی لیلہم ہم الذین اہل العیش فی عیشہم کہ راتوں کو بیدار رہنے والے عابدین و ذاکرین کو ذکر اللہ سے وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو عیش پرستوں کو اپنے عیش و عشرت میں نصیب نہیں ہو سکتی - ۱۲

ادوار و مراحل سے نشوونما عطا کیا ہو جس و حواس ادراک و شعور کی صلاحیتوں کے ساتھ اسے پیدا کیا اور اسکے دونوں راستے کھول کر رکھ دیئے گئے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور دوسرا گمراہی کا اب اس کے بعد جو انسان اپنی فطری صلاحیت سے ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں جنت اور انعامات خداوندی کا مستحق ہے اور جو دیکھتی آنکھوں ہلاکت و گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو بس اسکے واسطے دردناک عذاب ہی ہونا چاہیئے جو اسکے رب نے تیار کر رکھا ہے تو اس طرح سورت کا آغاز اور سورت کی انتہا بہ ہم نہایت ہی مربوط واقع ہوتی ہے اور یہ ربط قرآن کریم کے اعجاز اور کمال بلاغت کی دلیل ہے تو محمد اللہ تفسیر مسودۃ الدھر۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

سورت المرسلات مکہ ہے اور دیگر مکی سورتوں کی طرح یہ بھی عقیدہ توحید آخرت اور بعثت بعد الموت جیسے مضامین کی تحقیق و تفصیل پر مشتمل ہے اسکے دو رکوع اور پچاس آیات ہیں۔

سورت کی ابتداء ملائکہ اور چلنے والی ہواؤں کی قسم سے کی گئی اور فرشتوں میں ان کا ذکر فرمایا جو مختلف انواع و اقسام کے تکوینی امور پر مامور ہیں مضمون مقسوم علیہ قیامت کا وقوع ہے جس کو اَحْمًا تُوْعَدُونَ دو کواقع، کے عنوان سے بیان فرمایا گیا اسی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے وقوع پر کائنات عالم کا نظام کس طرح درہم برہم کر دیا جائے گا اگرچہ اسکو اجمالاً بیان فرمایا اثبات قیامت کے مضمون کے ساتھ توحید خداوندی اور اسکے دلائل ذکر کیئے گئے اور دلائل قدرت اور توحید رب العالمین سے اعراض دے رہی کرنے والوں پر وعید کا سلسلہ بیان اخیر سورت تک جاری رکھا گیا اور یہ کہ قیامت کے روز انکا حال نہایت ہی بُرا ہوگا ان مجرمین کی ذلت کی کوئی حد نہ ہوگی اور حقارت و نفرت کے ساتھ انکو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا یہ کہتے ہوئے کہ دیکھ لو یہ ہے وہ جہنم جسکی تم تکذیب کرتے تھے۔

اختتام سورت پر ان اعمال اور بدترین خصلتوں کا بھی ذکر فرمایا گیا جو کفار کی فطرت میں رچی ہوئی تھیں اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ کافروں کو دنیوی نعمتوں کو دیکھ کر کسی دھوکہ میں نہ رہنا چاہیئے یہ تو خدا کی طرف سے انکو ڈھیل دی جا رہی ہے اور ایک طرح کا امتحان ہے اس لیے اہل ایمان اور حق پرست لوگوں کو کسی قسم کے شبہ میں نہ پڑنا چاہیئے۔

آیاتہا ۵۰ = سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ = ۳۳ = فِيهَا رُكُوْعَانِ

سورۃ مرسلات مکی ہے اور اس میں پچاس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۱۱ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۲ وَالنَّشْرِ

قسم ہے چلتی باؤں کی دل کو خوش آتی پھر جھونکا دینے والیاں زور سے پھر ابھارنے والیاں

نَشْرًا ۳ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ۴ فَالْمُلْقِيَةِ ذِكْرًا ۵ عَذْرًا اَوْندَرًا ۶

اٹھا کر پھر پھاڑنے والیاں بانٹ کر پھر فرشتے اُتارنے والوں کی سمجھوتی الزام اتارنے کو یاد دہانے کو

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٍ ۷ فَاِذَا النُّجُومُ طُمَسَتْ ۸ وَاِذَا السَّمَاءُ

مقرر جو تم سے وعدہ ہوا سو ہونا ہے پھر جب تارے مٹتے جا دیں اور جب آسمان میں

فُرَجَّتْ ۹ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۱۰ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقْتُتْ ۱۱

جھرد کے پڑیں اور جب پہاڑ اڑتے جا دیں اور جب رسولوں کا وعدہ ٹھہرے

لَا اَبْقٰی يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۱۲ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۱۳ وَمَا اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ

کس دن کی ان کو دیر ہے اس فیصلہ کے دن کی اور تو کیا بوجھا؟ کیا ہے فیصلہ

الْفَصْلِ ۱۴ وَاِلٰی يَوْمٍ اِلْمُكْدِ بَيْنَ ۱۵ اَلَمْ نُهْلِكِ

کا دن ؟ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کیا ہم کھپا نہیں

الْاَوَّلِيْنَ ۱۶ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۱۷ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ

پہلے اگلے پھر انکے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلے ہم یہی کچھ کرتے ہیں

بِالْبٰجِرِ مِيْنِ ۱۸ وَاِلٰی يَوْمٍ اِلْمُكْدِ بَيْنَ ۱۹ اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ

گنہگاروں سے خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کیا ہم نے نہیں بنایا تمکو

مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝۲۰ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۲۱ إِلَى قَدَرٍ

ایک بے قدر پانی سے ۶ پھر رکھا اسکو ایک جگہ ٹھہراؤ میں ایک وعدہ

مَعْلُومٍ ۝۲۲ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ۝۲۳ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

مقرر تک پھر ہم کر سکے سو کیا خوب سکت دے ہیں خرابی ہے اس دن

لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۲۴ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝۲۵ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ۝۲۶

جھٹلانے والوں کی کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سیٹنے والی جیتوں کو اور مردوں کو

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شِجَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ۝۲۷

اور رکھے اس میں بوجھ کو پہاڑ اونچے اور پلایا تمکو پانی میٹھا پیاس بجھاتا

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۲۸ إِن طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی چلو دیکھو! جو چیز تم

تُكَذِّبُونَ ۝۲۹ إِن طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝۳۰ لَا

جھٹلاتے تھے چلو ایک بچھاؤں میں جس کی تین پھانکیں نہ

ظِلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ۝۳۱ إِنهَا تَرْمِي بِشَرِّ رِكَافٍ قَصِرٍ ۝۳۲

گھن کی اور نہ کام آوے تپش میں وہ آگ پھینکتی ہے چنگاریاں جیسے محل

كَأَنَّهُ جُمِلَتِ صُفْرًا ۝۳۳ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۳۴

جیسے وہ اُونٹ ہیں زرد خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی

هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ۝۳۵ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝۳۶

یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے اور نہ انکو حکم ہو کہ توبہ کریں

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۳۷ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝۳۸

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی یہ ہے دن فیصلے کا

جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فِكِيدُونِ ﴿٣٩﴾

جمع کیا ہم نے تمکو اور اگلوں کو پھر اگر کچھ داؤ ہے تمہارا، تو چلا لو مجھ پر

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو ڈر والے ہیں وہ چھاؤں میں ہیں

وَعِیُونَ ﴿٤١﴾ وَفَوَآكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا

اور ندیوں میں اور میوے جس قسم کے جی چاہے کھاؤ اور پیو

هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّكَ ذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾

رج سے بدلہ اس کا جو کرتے تھے ہم یونہی دیتے ہیں بدلہ نیکو والوں کو

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَشْتَعُوا قَلِيلًا

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کھاؤ اور برت لو تھوڑے دنوں

إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا

تم مقرر گنہگار ہو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی اور جب

قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

کہیے انکو انکو نہیں روتے خرابی ہے اس دن

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ

جھٹلانے والوں کی اب کس

حَدِيثٍ بَعْدَهُ

بات پر اسکے بعد

يَوْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

یقین لادیں گے

اعلان پراگندگی نظام عالم برائے تکمیل وعدہ قیامت بربادی مجرمین والنعم الطف ابرمومنین

قال اللہ تعالیٰ . وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا اِلٰی ... فَبِآیِّ حَدِيثٍ مَّ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
(ربط گزشتہ سورت میں انسانی ہستی کا بیان تھا کہ کائنات کی تخلیق اور دنیا میں انسانوں کی آبادی اس طرح پیش آئی کہ ایک وقت تھا کہ انسان کا کوئی وجود ہی نہ تھا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسکو عدم سے وجود بخشا اور اسی کے لئے یہ کارخانہ عالم قائم کیا جیسے کہ فرمان ہے وَخَلَقَ لَكُمْ قَارِیَ الْاَرْضِ جَمِیْعًا اور ظاہر ہے کہ تخلیق انسان اور نظام کائنات قائم کرنے کی غرض ہے اللہ کی عبادت و بندگی ہے جس پر انسانوں کے دگرودہ بٹ گئے ایک گروہ اہل ایمان و اطاعت کا ہوا دوسرا گروہ نافرمان و مجرمین کا تو اب اس سورت میں نظام عالم درہم برہم کر دینے کا ذکر ہے اور یہ کہ رب العالمین نے قیامت کا جو وعدہ کیا ہے وہ کس طرح پورا ہوگا اسکے لئے ان احوال کو بیان فرمایا جا رہا ہے جو قیامت کے واسطے مبادی ہوں گے اور ان کے پیش آنے پر کائنات کا یہ جملہ نظام درہم برہم کر دیا جائے گا ارشاد فرمایا۔

قسم ہے ان خوشگوار ہواؤں کی جو جاری ہیں لطافت و نرمی کے ساتھ جن کے لطیف جھونکوں سے مخلوق کی زندگی اور ان کے منافع و البستہ ہیں پھر قسم ہے ان تیز و تند آندھیوں کے جھونکوں کی جو اکھاڑ پھینکنے

مع ترجمہ میں ان الفاظ کا اضافہ عرفا کے معنی لغوی و عرفی کے پیش نظر کیا گیا اور اس امر کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ لفظ عربیت کے لحاظ سے تیسرے ہے المرسلات کے لئے اور مقصد و غرض بھی ایسے نرم و لطیف اور خوشگوار ہوا کے جھونکوں کے واسطے۔

اس موقع پر خداوند عالم نے جن پانچ چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ یہ ہیں المرسلات . العاصفات النابثات الفارقات اور الملقیات ،

سورة والمرسلات میں اختیار کردہ الفاظ قسم کی تشریح

ان پانچ چیزوں کی مراد اور ان کے مصداق کے متعلق ائمہ مفسرین نے متعدد اقوال بعض حضرات صحابہ اور تابعین سے نقل کیے ہیں اعمش ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ان سے ملائکہ اور فرشتے مراد ہیں لیکن اسکے بالمقابل سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب ان آیات کے بارہ میں دریافت کیا گیا تو فرمایا ان سے مراد ہوائیں ہیں
باقی صفحہ ۳۳۲ پر

والی ہوں درختوں اور غمارتوں کو اکھاڑ پھینکنے کی شدت کے ساتھ پھر ان ہواؤں کی جو بلندی تک لے جانے والی ہوں کسی چیز کو اٹھا کر وہ بخارات ہوں یا اگر دو غبار یا بادل ہوں جن کو ہوائیں بلندی تک لے جائیں اور

(حاشیہ صفحہ گذشتہ)

ابن عباسؓ اور مجاہدؒ و قتادہؒ سے بھی یہی منقول ہے ان اقوال کا حاصل یہ ہے کہ ایک جماعت پانچوں کو فرشتوں کے معنی پر محمول کرتی ہے دوسری جماعت سب کو ہواؤں پر منطبق کرتی ہے۔

ملاحظہ۔ مصداق ہونے کی صورت میں اس طرح ترجمہ ہوگا قسم ہے ان فرشتوں کی جو بھیجے جاتے ہیں (حضرات انبیاء علیہم السلام کی طرف) نیکی اور بھلائی کیلئے "اس لئے کہ وہ وحی الہی لے کر آتے ہیں اور اللہ کی وحی ہی دین و دنیا کی خیر اور فلاح کی ضامن ہے پھر ان فرشتوں کی جو اکھاڑ پھینکنے والے ہیں کہ وہ عالم میں تغیر و تبدل اور ہنگامہ و تہلکہ جیسی باتوں کے لئے مامور ہیں پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو پھیلا دینے والے ہیں یعنی ایسی جماعت جو مثلاً قحط و درزانی صحت و بیماری جیسی چیزوں کو عالم میں پھیلانے پر مامور ہے پھر ان فرشتوں کی جو فرق کر دینے والے ہیں عالم میں فرق کر دینا حق و باطل۔ ضعف و قوت، نور و ظلمت، حرارت و برودت اچھے برے اور نفع و نقصان جیسے امور میں اور ایک جماعت فرشتوں کی نظام عالم کی تدبیر میں اسی پر مامور ہے پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈالنے والے ہیں ذکر یعنی وہ فرشتے جو تدبیر عالم میں اس پر مامور ہے کہ تکمیل مخلوق کے بعد ان میں ذکر الہی ڈالتے ہیں۔ خواہ وہ ذکر غیر اختیاری طور پر اس مخلوق میں ڈالتا ہو جیسے کہ نباتات اشجار و اجار طیور و بہائم اور حشرات سبکی فطرت اور سرشت میں ذکر ڈالا گیا چنانچہ ارشاد ہے۔
وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور ارشاد ہے
كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ غرض ہر مخلوق ذکر الہی کر رہی ہے جیسا کہ کہا گیا۔

بذکرش ہر چہ بینی در خروش است

دلے داند در پی معنی کہ گوشش است

یادہ ڈالنا اس طرح ہو کہ مخلوق اپنے ارادہ اور اختیار سے اس ذکر میں مصروف ہو یہ نوعیت ذوی العقل یعنی انسانوں کے لیے ہے یا جن و ملائکہ کے لیے کہ فرشتے انکے دل میں ذکر کا القا کرتے ہیں اور فرشتے ہی لوح محفوظ سے اللہ کے ذکر تسبیح و تحمید اور اسکی طاعت و عبادت کے احکام لے کر آتے ہیں اور پھر اللہ کے بندے (فرشتوں اور جنوں میں سے اہل ایمان) وہ ذکر کرتے ہیں اور ان احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور وحی الہی جو ان فرشتوں کے ذریعہ اتری اس سے انسانوں کے عذر اور جیلے بہانے ہی ختم کر دیتے گئے اور عذاب آخرت سے ڈرایا بھی گیا بہر کیف یہ دونوں قسم کا ذکر فرشتوں ہی نے مخلوق میں لا کر ڈالا تو ان فرشتوں کی ان کلمات میں قسم کھائی گئی تو اس

باقی صفحہ ۳۳۳ پر

فضا میں پھیلا دیں اور جہاں حکم خدا ہو وہاں پہنچا دیں پھر ان ہواؤں کی جو پھاڑ دینے والی ہوں نہایت یا پھل اور پھولوں کو یا بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہ ان ہی جھونکوں نے زمین کی تہوں کو شق کر کے زمین

باقی حاشیہ ۳۳۲ نوعیت سے ان پانچوں کلمات سے فرشتوں کی ان قسموں کا بیان ہوا جو نظام عالم اور تدبیر خلاق میں ان امور پر مقرر ہیں جن میں تنکوین عالم اور عالم کی ہر موجود چیز کی ابتدائی حالت پھر اسکی قوت و کمال تک پہنچنے کی نہایت پھر ممکنات کے اکتساب خیر و شر اور اس کے بعد کی حالت پھر بقا عالم کے اسباب اور شے کی نشوونما کی کیفیت کہ عالم عدم سے عالم ظہور تک کیا کیا صورتیں اور تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور پھر سب کی پیدائش کا نتیجہ اور غرض دارِ آخرت کی تیاری اور اس ضمن میں اہل عقل کے لیے اتمام حجت اور عذابِ آخرت سے ڈرانا غرض یہ انواع و اقسام ہیں جو تدبیر عالم میں فرشتوں کے ذریعہ مخلوقات میں جاری ہیں۔

یہ ترجمہ تو اس تقدیر پر ہوا کہ فرشتے مراد ہوں اور اگر ہوائیں مراد ہوں تو پہلی چار قسموں کا مطلب ترجمہ میں ظاہر کر دیا گیا اب اس صورت میں اگر قائلِ ملکیات ذکر بھی ہوا پر محمول ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ ہوائیں جو ذکر اور وحی کو لوگوں کے کانوں میں ڈالنے والی ہیں کیونکہ آواز کا کانوں تک پہنچانا ہوا ہی کا کام ہے جیسے شاہ عبدالعزیز نے اپنی تفسیر میں فرمایا۔

تو اس دوسرے قول کے پیش نظر ہوا کی ان پانچ قسموں کو قسم کھانے کے لیے اس بنا پر مخصوص کیا گیا کہ ہوا کا عالم کی بقا و فنا اور کاروبار میں عجب دخل ہے سننا، دیکھنا، چھونا، چکھنا، سونگھنا سب کچھ ہوا پر ہی موقوف ہے آواز بھی ہوا کے ذریعے متکشف ہو کر کان پر پہنچتی ہے دیکھنے میں بھی شعاعِ بصریہ شے مرئی اور مبصر تک رسائی کرتی ہے کیونکہ عنصر لطیف ہے تو جب کہ کوئی حائل نہیں تو ہوا بھی شعاعِ بصریہ کے نفوذ کا ذریعہ ہے علیٰ هذا القیاس دیگر ادراکات کا بھی یہی حال ہے نیز ہوا ہی سے ہر جاندار کی حیات وابستہ ہے تو اس عظمت کے پیش نظر ہواؤں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرم و لطیف اور خوشگوار جھونکوں کی صورت میں چلتی ہیں پھر ان ہواؤں کی جن کے تیز و تند جھونکے درختوں اور سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو اکھاڑ پھینکے اور سمندر میں طوفان برپا کر دیں گویا یہ ہوائیں تلاطم اور انقلاب برپا کرنے والی ہیں پھر فا کا لفظ لاکر یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ہر چیز کے دو دصف ہوتے ہیں تو وہی ہوائیں جو ابتداء میں نرم و لطیف ہوتی ہیں وہی شدت اختیار کر کے طوفان و تلاطم بھی برپا کر دیتی ہیں پھر ان ہواؤں کی قسم جو عالم میں بکھیرنے اور پھیلانے والی ہیں کہیں بادلوں کو پھیلا رہی ہیں کہیں سردی گرنی کو کہیں صحت و مرض کو کہیں رطوبت و بیہوشی کو حتیٰ کہ آوازوں کو پھر قسم ان ہواؤں کی جو جدا کرتی ہیں اور فرق کرتی ہیں حتیٰ کہ غلہ کو گھاس کے تنکوں اور پانی کو کدورت سے نیز اجزاء

میں دیے ہوئے تخم اور بیج کو سبزہ کی شکل میں رونما کیا اور ان ہی جھونکوں نے پھولوں کی کلیاں شگفتہ بنائیں اور انہی ہواؤں نے خوشوں کو پھاڑ کر پھل نمودار کیے اور ان ہی ہواؤں نے بادلوں کو پھاڑ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھر مختلف جانبوں میں پھیلا یا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اتار کر لاتے ہیں اللہ کی وحی کو عذر ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے کہ کافروں اور نافرمانوں کے لیے کوئی عذر کی گنجائش نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہمیں تو خبر نہ تھی یا ڈرانے کے لیے عذاب آخرت سے کہ اگر کسی کو علم بالا حکام ہو تو ہو لیکن اسکو خوفِ خدا نہیں اور آخرت کے عذاب کا ڈر نہیں تو فرشتوں نے اللہ کی وحی اتار کر جیلے اور معذرت کا دروازہ بھی بند کر دیا اور اس وحی الہی میں خوفِ خدا اور عذابِ آخرت کا سامان بھی ہمیا کر دیا اور ہر ذکر اور وحی خداوندی میں ان دونوں باتوں میں سے ضرور ایک نہ ایک چیز موجود ہے اس سے خلو ممکن نہیں البتہ یہ دونوں چیزیں بہت سی جگہ مجتمع ہو کر بھی پائی جاتی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ اے لوگو! بے شک بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ یقیناً واقع ہونے

باقی حاشیہ ۳۳۳ بناتیمہ کو اجزاء حیوانیہ سے جدا کرنا اسی ہوا کا کام ہے پھر یہی ہوا ہے جو مغزوروں اور سرکشوں کے اجسام کے اعضا کو مرنے کے بعد پارہ پارہ کر کے اڑانے اور جدا کرنے والی ہے کہ سر کہیں اور جسم کہیں الغرض یہ ہوا ہی تمام عالم میں جمع و تفریق اور تالیف و انتشار کا کرشمہ دکھا رہی ہے تو یہ ناشترات و فارتقات ہوائیں انقلاب و تغیر اور اشیاء عالم کی پراگندگی اور ان کے اجتماع کو ظاہر کر کے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی ہیں اور پھر اخیر میں ان ہواؤں کی قسم کھائی جو ذکر الہی اور وحی خداوندی عالم میں پھیلا نے والی ہیں تو اس طرح مخاطب کے ذہن میں ان احوال و امور کا جو قیامت کا نقشہ بڑی سہولت سے ہر مخاطب کے سامنے لا سکتے ہیں جو اب قسم میں قیامت کا واقع ہونا بیان فرمایا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ كَوَاقِعٍ۔ اے انسانو! جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بے شک ہو کر رہے گی۔

حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شیخ الہندؒ کی رائے یہ ہے کہ اول چار قسمیں ہواؤں کی ہیں اور پانچویں قسم فرشتوں کی ہے ہم نے ترجمہ میں اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے پانچویں قسم کے ساتھ فرشتوں کا ترجمہ کیا واللہ اعلم بالصواب تفصیل کے لیے روح المعانی تفسیر عزیزی اور تفسیر حقانی کی مراجعت فرمائی۔ ان کلمات کا اضافہ اس بات کو واضح کرنے کیلئے ہے کہ عَزَّوَاللَّهِ اَوْ نُنْذِرُکُمْ اَوْ اَنْفَصَالِ حَقِیْقِی کے لئے نہیں ہے اور نہ مانعہ الجمع ہے بلکہ یہ بطریقِ قضیہ منفصلہ مانعہ الخلو ہے کہ ہر وہ ذکر جس کا فرشتوں نے القا کیا ہے اس میں کسی جگہ عذر و معاذیر کو ختم کرنا ہے تو کسی جگہ عذاب سے ڈرانا ہے یہ دونوں باتیں کبھی علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہیں اور کہیں کسی ذکر اور وحی میں دونوں مجتمع اور موجود ہوتی ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی نہ ہو۔

والی ہے اور وہ قیامت ہے آخرت میں میدانِ حشر کی پیشی حساب و کتاب اور جزاء سزا جیسے جملہ احوال ہیں جن میں جنت و جہنم بھی ہے بلاشبہ ان میں سے ہر ایک بات واقع ہو کر رہے گی اور انکے وقوع میں شہ کرنے والے کو دیکھ لینا چاہیے کہ عالم میں چلتی ہوئی ہواؤں میں دن رات قیامتِ لعنۃ بعد الموت اور فناء و بقا کے نمونے موجود ہیں جن کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو پھر کون ہے جو اس روز قیامت کے آنے میں شبہ کرے جان لینا چاہیے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب کہ ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے اور آسمانوں میں شکاف پڑ جائیں گے اور پھٹ کر ان میں درپکے اور جھرد کے جیسے نظر آنے لگیں گے اور جب کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیئے جائیں گے حتیٰ کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور جب کہ رسولوں کو ایک وقت مقرر کر کے ساتھ متعین و مقرر کر دیا جائے گا جو یکے بعد دیگرے اپنی اپنی امتوں کے ساتھ بارگاہِ رب العزت میں پیش ہوں گے اور پھر رسولوں سے بھی سوال ہوگا اور انکی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا یہ ہے قیامت! اور قیامت کے وقت پیش آنے والے احوال اور جانتے بھی ہو اے لوگو! کس دن کے واسطے ان چیزوں کو مؤخر اور ایک طے شدہ وقت کیلئے موقت کیا گیا ہے یہ سب کچھ اس دن کے لیے جو ہر بات اور ہر چیز میں آخری اور دو ٹوک فیصلہ کا دن ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ دن اسی وقت برپا کر دیتا اور ابھی ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا لیکن اسکی حکمت کا تقاضا تھا کہ اسکو مؤخر کیا جائے اور اے انسان تو جانتا بھی ہے کہ کیلئے یہ فیصلہ کا دن مت پوچھو کہ یہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟ اسکی ہیبت و شدت کی کوئی حد نہیں اور جھٹلانے والوں کے لیے اس روز سخت مصیبت و تباہی کا سامنا ہوگا اور یکایک ایسی ہولناک صورت سامنے آجائے گی کہ ہوش و حواس پر اگندہ ہوں گے اور حسرت و ندامت ان منکرین پر مسلط ہوگی بس ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ منکرین و مکذبین سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کہاں اس قدر وسیع دنیا ہلاک ہو جاتے گی اور کس طرح ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور نسلِ انسانی نیست و نابود ہو کر کس طرح زندہ کی جائے گی کہاں جہنم اور عذابِ جہنم اور کیسی جنت اور جنت کی نعمتیں تو منکرین و مکذبین کو کیا یہ معلوم نہیں ہم ان سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر ہم ان کے بعد لاتے رہے بعد والوں کو تو موت و ہلاکت اور پہلوں کے دنیا سے نیست و نابود ہو کر بچھلوں کا آنا کوئی عجیب بات نہیں ہماری قدرت کا یہ سلسلہ تاریخِ قدیم سے چلا آ رہا ہے جو

ملہ جیسا کہ ارشاد ہے وَ یَوْمَ نُسِیْرُ الْجِبَالِ وَ تَرَى الْمَآْظِ بَارِزَةً اور ارشاد ہے وَ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُهَا رَبِّیْ نَسْفًا ۱۲
ملہ یہ وہی مضمون ہے جو یَوْمَ یَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُرْجِیْتُمْ میں ذکر فرمایا گیا۔

یہ دیکھتے رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ کیسے خیال کیا تھا کہ ہم دنیا کے انسانوں کو فنا کر کے دوبارہ قیامت کے روز انکو نہیں اٹھائیں گے ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ کہ ان پر جرم کے سبب عذاب نازل کیا انکو ہلاک کر کے پھر دوسری قوم کو لے آتے تو اب ہم نے قیامت کے روز سب مجرموں کو جمع کر لیا تاکہ انکو عذاب دیں اور سب اہل ایمان کو بھی جمع کر لیا تاکہ مجرمین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ایمان و یقین والوں کے واسطے کیسے کیسے نعمات ہیں پس ہلاکت و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لئے آخر انکار کرنے والوں نے کیوں قیامت کا انکار کیا اے انسانو! کیا ہم نے پیدا نہیں کیا ہے تمہیں ایک حقیر پانی سے نطفہ منی سے پھر کیا نہیں رکھا ہے ایک محفوظ ٹھیراؤ کی جگہ میں یعنی رحم مادر میں جہاں اس نطفہ نے نہایت ہی محفوظ طریقہ سے نشوونما پایا اعضا کی ساخت ہوتی شکل و صورت بنی اس میں حیات و روح کو ڈالا یہ سب کچھ اس کے معین کردہ وقت تک کیلئے ہوتا

عہ اس موقع پر جس اہم اور عظیم الشان مضمون کے لئے خداوند عالم نے پانچ چیزوں کی قسم کھائی اور ان قسموں پر اصل مدعی اور مقصد کو واضح فرمایا وہ مقصد و مدعی اِخْصَا تُوْعْدُوْنَ لَوَاقِعُ ہے کہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ برحق ہے اور صادق ہے اور بلاشبہ قیامت واقع ہو کر رہے گی تو اس کے ثابت کرنے کے لیے مجملہ دلائل یہ بھی ایک اہم دلیل بیان کی گئی اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ یعنی انسانی تخلیق کا یہ سلسلہ یقیناً اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی دلیل تو ہے ہی لیکن اس نظام قدرت میں قیامت اور بعث بعد الموت کا بھی پورا پورا نمونہ موجود ہے کہ کس طرح خداوند عالم نے ایک قطرہ میں انسان کے تمام جسم اور اعضا جسم کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے کہ سر سے پاؤں تک کے جملہ اعضا بطور جوہر اس ایک قطرہ میں ہیں پھر صرف یہی نہیں کہ اجزاء بدنہ بلکہ ہر شخص کی عادات خصلتیں مزاج شکل و صورت حتیٰ کہ آواز اور طرز گفتگو جیسی کیفیات بھی اس میں جمع کر دی ہیں چنانچہ اسی ذریعہ سے یہ ساری صفات اور کیفیات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں تو اس طرح بعث بعد الموت کا مسئلہ ثابت کیا گیا کہ بس سمجھ لو ایسے ہی خداوند عالم انسانوں کے مرنے کے بعد انکے اجزاء بدنہ سمیٹ کر اٹھائے گا خواہ وہ کسی بھی حالت کو اختیار کر چکے ہوں اور انسانی اجزاء کا جمع کر کے اٹھانا اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ ایک قطرہ منی میں تمام اجزاء بدن اور اوصاف و عادات جمع کر کے اس کو دوبارہ ایک انسانی شکل و صورت میں پیدا کیا جائے تو اس طرح اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ کا مضمون اِخْصَا تُوْعْدُوْنَ لَوَاقِعُ کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر مرتب کیا گیا واللہ اعلم بالصواب - ۱۲۰

ہے جو مدتِ حمل ہے اس وقت پر انسان ان تمام تدریجی مراحل کو طے کر کے دنیا میں آتا ہے تو ہم نے ایک وقت کا اندازہ کر دیا ہے اور طے کر لیا ہے بس ہم بہت ہی اچھے انداز سے وقت مقرر کرنے والے ہیں کہ کیسی خوبی سے ایک نطفہ کے لیے تدریجی مراحل سے نشوونما مقرر کر کے اسکو انسانی شکل میں پیدا کیا جبکہ انسانی عقل و فکر کے محدود دائرہ میں سوچنے والا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حقیر سا قطرہ اتنی مدت کے بعد بہترین اعضاء کی ساخت شکل و صورت حیات و ادراک اور عقل و شعور کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہو جاتے گا تو بس اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انسان مرنے اور ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ قیامت کے روز زندہ ہو کر اٹھے گا رہا یہ امر کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ ایک مقرر کردہ وقت ہے جو اللہ نے اپنی ایسی ہی حکمت بالغہ اور کاملہ سے مقرر کر رکھا ہے جیسا کہ ہر نطفہ کی پیدائش کا اس نے اپنی حکمت سے وقت مقرر کیا اور اس میں ہدایت رکھی پس ہلاکت و بربادی ہے اس دن انکار کرنے والوں کے لیے تو کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہیں کہ وہ خداوندِ عالم قیامت قائم کرنے پر قادر ہے اور ان منکرین کا یہ کہنا کہ ”ہم مٹی میں ملنے کے بعد جب کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر کیونکر ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں“ نہایت ہی لغو اور مہمل بات ہے انکو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے نہیں بنایا ہے زمین کو جو سمیٹنے والی ہے زندوں کو اور مردوں کو جس پر زندہ بھی آباد ہیں اور مردے بھی اسی میں مرنے کے بعد دفن ہیں اس طرح زندوں کو بھی اسی خاک سے حیات و زندگی ملی اور مر کر بھی اسی میں چلے گئے تو جس خاک سے انسانوں کی نشوونما ہے اسی خاک میں ملنے والے انسانوں کے اس میں سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے پر کیا تعجب ہے کیوں نہیں اس بات کو دیکھ کر کہ ہر دانہ زمین میں بوسیتے جانے کے بعد جب کہ وہ مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ اور بظاہر مٹی ہی بن جاتا ہے کس طرح اگ رہا ہے قیامت اور بعثت بعد الموت کا مسئلہ نہیں سمجھتے تو جب زمین میں دفن ہو چکنے کے بعد ہر دانہ اور تخم دوبارہ پیدا ہو رہا ہے تو کیوں نہیں انسان زمین میں مل کر اور خاک ہو کر دوبارہ پیدا ہو سکتے تو جس قادر مطلق کی قدرت کے یہ نمونے دن رات نظروں کے سامنے ہیں اس قادر مطلق کو کیا مشکل ہے کہ عالم کو فنا کر کے قیامت قائم کر دے اور اس زمین میں ہم نے بنائے ہیں ایسے جم جانے والے بوجھل پہاڑ جن کی چوٹیاں بلند ہیں جو اپنی جگہ سے ذرہ بھی جنبش نہیں کھاتے تو یہ زمین کس قدر مضبوط ہے کہ اس نے اپنے اوپر ایسے دزنی پہاڑوں کو اٹھا

۱۔ ان کلمات سے اشارہ کیا گیا کہ آیت فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ کا تعلق ہر دو مدتوں کی تقدیر اور تعین سے ہے یعنی مدتِ حمل کی تقدیر تو جس طرح مدتِ حمل کی تقدیر اللہ کی حکمت کاملہ پر مبنی ہے اسی طرح قیامت کی مدت بھی اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے طے کر رکھی ہے اور وہ اسی پر واقع ہو گی۔ ۱۲۔

رکھا ہے جنکی بلند چوٹیاں بادلوں سے بھی اوپر تک پہنچی ہوئی ہیں اور اسی زمین اور پہاڑوں سے چشمے جاری کر کے تمکو میٹھا پانی پلایا جو پیاس بجھانے والا ہے پانی کے یہ سیال چشمے مضبوط زمین اور سخت چٹانوں سے جاری ہو کر خدا کی عظیم قدرت کا نمونہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو جو خداوند عالم اپنی قدرت کا ملکہ کے یہ متضاد نمونے دکھلا رہا ہے اور موت و حیات اور سختی و نرمی کے مناظر پیش کر رہا ہے کیا وہ خدا میدانِ حشر میں نرمی و سختی اور نجات و ہلاکت کے مناظر نہیں دکھلا سکتا؟ نیز جس کے قبضہ میں تمام اسباب حیات ہیں اور وہ پہاڑوں کے سینہ میں معدنیات پانی کے چشمے اور بے شمار چیزیں جمع کرنے والا ہے اس پروردگار کو کیا مشکل ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد زمین میں دفن ہونے کے بعد ریزہ ریزہ ہو چکنے کے بعد ابدان کو اور ان اجسام کو جو ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ رہے ہوں یا پانی کی موجوں میں بہہ رہے ہوں انکو اپنی قدرت بالغہ سے سمیٹ کر جمع کر لے اور دوبارہ میدانِ حشر میں اٹھالے ان حقائق اور مناظر قدرت کو دیکھ کر تو کسی کی یہ مجال نہ ہونی چاہیے کہ انکار کرے لیکن افسوس کہ پھر بھی بہت سے انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں پس ہلاکت و تباہی ہے انکار کرنے والوں کے لیے ہر کیف قیامت کا برپا ہونا یقینی ہے اور خداوند عالم جس کی قدرت کے یہ عظیم کرشمے نظروں کے سامنے ہمہ وقت موجود ہیں انکے ہوتے ہوئے کسی کو مجال نہیں کہ قیامت کا انکار کر سکے تو جب قیامت قائم ہوگی مردوں کو انکی قبروں سے اٹھایا جا رہا ہوگا آفتاب کی تپش سے لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے اہل ایمان کیلئے سایہ عرش ہوگا اور مجرمین و منکرین بدحواسی کے عالم میں ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے اور اسکا انکار کرتے تھے وہ نامہ اعمال کی پیشی اور میزان اعمال پر حاضری اور جہنم کے کناروں پر قائم کردہ پل پر سے گزرنا ہے اس اعلان پر منکرین و کفار بے چینی سے گریہ و زاری کرنے لگیں گے تو پھر انکو کہا جائے گا اچھا چلو ایک ایسے سایہ کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں ایک طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا دور سے ظاہر ہوگا کہ وہ ایک سایہ ہے جس کی تین شاخیں ہیں فرشتوں کے اس اعلان

۷۷ یہ تین شاخوں والا دھواں اس طرح ہوگا دائیں بائیں اور سر پر محیط گویا ہر طرف سے گھیرنے والا ہوگا بظاہر اسکی حکمت یہ ہوگی کہ عالم آخرت میں انسان کے اعمال عالم مثال میں حقائق موجودہ کی شکل میں رونما ہوتے ہیں تو یہ انکے اعمال فاسدہ اور عقائد باطلہ کی تاریکی ہوگی جو ہر طرف سے ان کو محیط ہوگی اور دھوئیں کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہوگی۔

حضرات عارفین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تین لطیفے ہیں جنکی اصلاح اسکو مقام ملکیت تک پہنچا دیتی ہے اور اسکا فساد اسکو شیاطین کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے ایک بائیں طرف جو لطیفہ قلب ہے جس کا فساد قوت غصیہ کو حد سے بڑھا کر ظلم و سرکشی پر آمادہ کرتا ہے دوسرا دائیں طرف ہے جس کا فساد قوت شہویر کو بڑھاتا ہے اور اسکی وجہ سے انسان فسق و فجور

پر وہاں پہنچیں گے تو کچھ اور ہی پائیں گے نہ تو وہ سایہ ہوگا ڈھانکنے والا جس میں کوئی ٹھنڈک اور چین ہو اور نہ ہی وہ جہنم کی لپٹوں اور شعلوں سے بچانے والا ہوگا بلکہ وہ سایہ تو درحقیقت جہنم سے اٹھنے والا دھواں ہوگا اور قعر جہنم سے اٹھنے والے سیاہ شعلے ہوں گے جو پہاڑوں کی بلندی کی طرف اوپر کی جانب بلند ہوتے ہوں گے اور دور سے محسوس ہوگا کہ وہ کوئی سایہ ہے۔

وہ جہنم پھینکتی ہوگی ایسے شعلے اور انگارے جو محل کی طرح بلند ہوں گے دیکھنے میں ایسا محسوس ہوگا گویا وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے کہ ابتداء میں وہ انگارے اور شعلے محل کی بلندی کے بقدر قعر جہنم سے بلند ہوتے ہوں گے پھر ان میں سے ٹوٹ ٹوٹ کر چنگاریاں ایسی نظر آئیں گی جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں یہ ہے وہ عذاب جو آخرت میں مجرمین و منکرین کے لئے ہوگا افسوس ہلاکت و بربادی ہے اس دن انکار کرنے والوں کے لئے اس دن کی شدت اور عذاب کی سختی کا کیا حال بتایا جاتے یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ بول نہ سکیں گے اور اگر اس سے قبل روز محشر کچھ بولے بھی ہوں وہ بے سود تھا اور نہ انکو اجازت ہوگی کہ وہ کوئی معذرت پیش کریں اور توبہ کریں پس ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ان منکرین نے جو یہ سمجھ رکھا تھا کہ دنیا کی عدالتوں میں جس طرح حیل و حجت اور عذر و معذرت سے کام چل جاتا ہے شاید میدانِ حشر میں اسی طرح ہم کچھ حیلے بہانے یا معذرت و توبہ کر کے چھوٹ جائیں گے نہیں ہرگز نہیں وہاں نہ تو بولنے کی سکت ہوگی اور نہ کوئی معذرت و توبہ قبول ہوگی بہر حال یہ ہے فیصلہ کا دن جس میں حق و باطل نیکی و بدی اور ایمان و کفر کا فیصلہ کر دیا جاتے گا اور ہر عمل کا انجام سامنے ہوگا تو منہیں جدا ہوں گے اور مجرمین و منکرین جدا ہوں گے ایک گروہ نجات کا میاں پر شاداں و فرحاں ہوگا تو دوسروں کے چہروں پر ذلت و حقارت اور پریشانی و پشیمانی برسر رہی ہوگی غرض ہر چیز کا فرق سامنے ہوگا اور ہر عمل کا فیصلہ ہو رہا ہوگا جمع کر دیا ہے ہم نے تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے گذرے ہیں تاکہ سب کو اکٹھا کر کے پھر الگ الگ کر دیں اور آخری فیصلہ سب کو سنا دیں تو اے مجرمو! اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کر لو وہ

✽ اور بدکاریوں میں پڑ جاتا ہے کیونکہ جگر معدنِ خون ہے اور یہی شہوتوں کا سرچشمہ ہے تیسرا لطیفہ دماغ ہے جو قوتِ ادراک کا خزانہ اور معدن ہے تو پہلے دو لطیفوں کا فساد عملی خرابیوں کا باعث ہے اور تیسرے لطیفہ کا فساد عقائدِ باطلہ کا سبب ہے اس طرح اعمالِ خبیثہ اور عقائدِ باطلہ ان لطائف کی خرابی پر مرتب ہوتے تو اس مناسبت سے یہ اعمالِ خبیثہ اور عقائدِ جہنم کے دھوئیں اور شعلوں سے ظاہر ہونے والے سایہ کی تین شاخوں کی شکل میں نمایاں ہوں گے واللہ اعلم بالصواب

(روح المعانی - فتح المنان)

تدبیر میرے مقابلہ میں اور آجائیں وہ گستاخ بھی جو کہا کرتے تھے دوزخ کا ذکر (اور ان پر مقرر انیس فرشتوں کو) سن کر کہ ”سترہ کو تو میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا“ باقی دو سے تم نمٹ لینا بس ہلاکت و تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے ظاہر ہے کہ سب کچھ مصائب اور عذاب کی شدت و سختی اور میدانِ حشر کی پریشانی منکرین و مکذبین کے لیے ہے جو انکے کفر و نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ ہے لیکن انکے بالمقابل اہل ایمان و طاعت کا میاب و کامران ہوں گے اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اسکی رضا و خوشنودی سے سرفراز ہوں گے۔ جن کی راحت و نعمتوں کا یہ حال ہوگا کہ بے شک تقویٰ اور ایمان والے نہایت ہی راحت و سکون کے ساتھ جنت کے سایوں میں اور چشموں میں جن سے پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہونگی اور ہر قسم کے میوے اور پھلوں میں ہوں گے جس قسم کے بھی وہ چاہیں غرض ہر طرح کا آرام و سکون عزت اور ہر قسم کی نعمتیں ہونگی اور انکو کہہ دیا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے خوب بلا کسی روک ٹوک کے یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے تھے دنیا کی زندگی میں بیشک ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو مگر اس کے برعکس ہلاکت و تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ مجرین و مکذبین جو دنیا کی لذتوں اور عیش و عشرت میں مست تھے اور آخرت کو انہوں نے بھلا رکھا تھا انکو دنیا میں ہی اسی وقت بتا دیا گیا تھا کھاؤ اور مزے اڑالو تھوڑے دنوں تک یقیناً تم مجرم ہو اور تم کو یہ چند دن اور قلیل مدت گزرنے پر معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا انجام کس قدر بُرا ہے افسوس! ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے دنیا کی زندگی نے ان مجرموں کو ایسا سرکش و نافرمان بنادیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے تو نہیں جھکتے تھے اور کسی طرح خدا کے سامنے سرنگوں ہونے اور عبادت و بندگی کے لیے تیار نہ ہوتے جس کا یہ انجام دیکھ لیا بس ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے قرآن حکیم نے کس قدر واضح دلائل بیان کر دیئے جن کے بعد خدا اور آخرت پر ایمان لانے میں کوئی تردد ہی نہ رہنا چاہئے لیکن انکار کرنے والے اب بھی اگر ایمان نہیں لائے تو پھر اسکے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر وہ ایمان لائیں اور اس پر یقین کر کے آخرت کو مانیں گے تو قرآن کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل ہوگی اور جو دلائل و حقائق ذکر کیے گئے ان کے بعد احاطہ تصور میں مزید کسی دلیل اور تحقیق کا امکان نہیں اور نہ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی مبعوث ہوگا کہ یہ توقع کر لی جاتے کہ شاید کسی اور پیغمبر کے کسی معجزہ کو دیکھ کر یا دلیل کو سن کر مان لیں اور ایمان لے آئیں بہر حال جو بد نصیب بھی

مح لفظ اڑکھا کا ترجمہ ”جھک جاؤ“ اس لفظ کے معنی لغوی کے لحاظ سے کیا گیا اور یہی زیادہ بلیغ ہے بہ نسبت اسکے کہ یہاں رکوع کو رکوع اصطلاحی کے معنی پر محمول کیا جاتے۔ ۱۲

ان قرآنی دلائل و حقائق کے باوجود ایمان سے محروم رہے تو اسکے بعد کوئی توقع نہیں کہ وہ کسی اور بات پر ایمان لاسکے گا۔

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ - اعاذنا الله منه
ووفقنا من فضله وكرمه للايمان والشبات على الدين فيادب ثبتنا على
الاسلام وعلى ملة نبيتنا صلى الله عليه وسلم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين
غير خزايا ولا مفتونين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين -

آیت وَاِلٰی يَوْمٍ لِّلْمُكْذِبِيْنَ تَكَرَّرُ كِي حَكْمَت

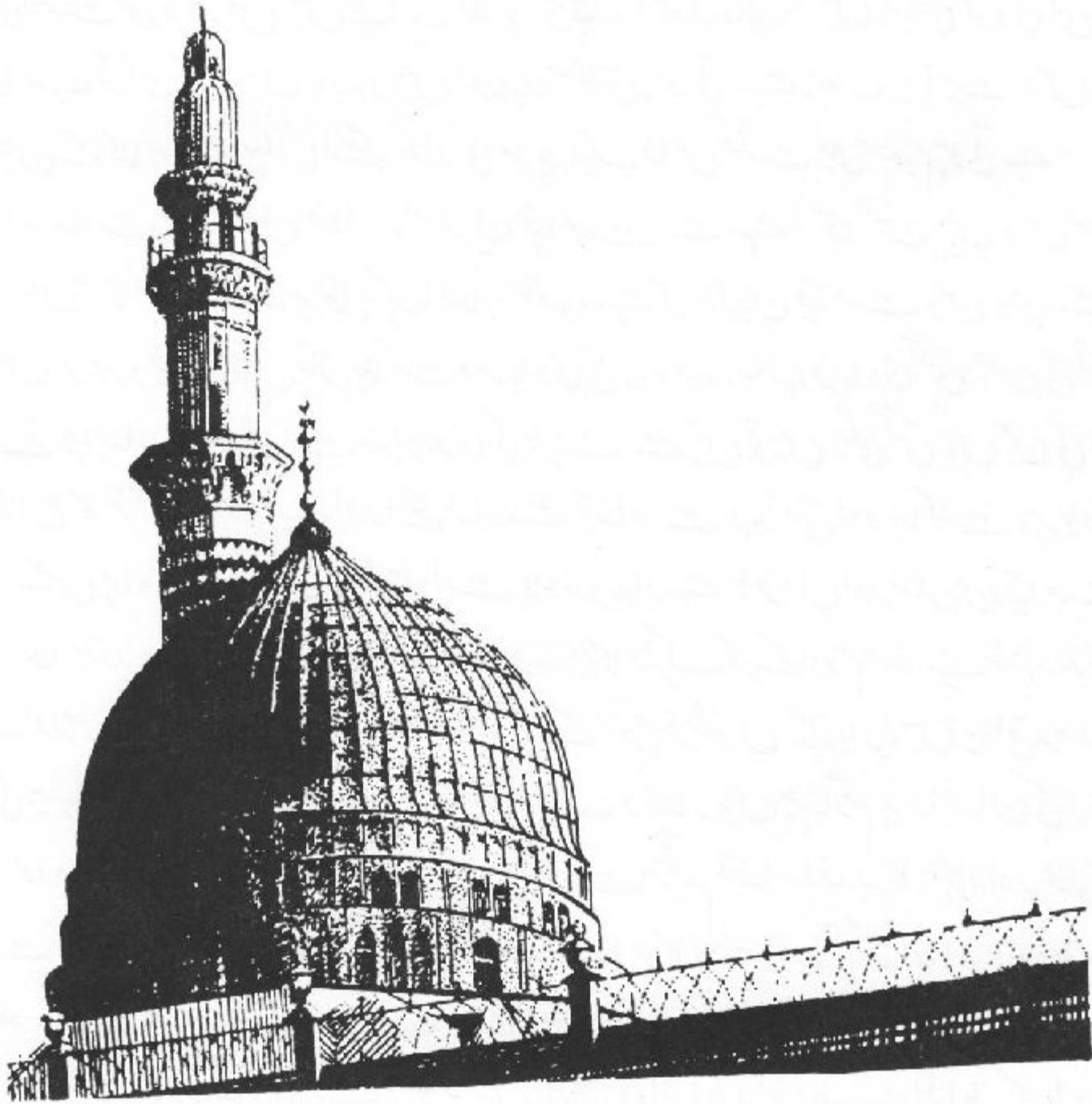
سورۃ المرسلات میں یہ آیت مبارکہ وَاِلٰی يَوْمٍ لِّلْمُكْذِبِيْنَ تَكَرَّرُ دس جگہ ارشاد فرمائی گئی تکرار آیات قرآنیہ کی حکمت سورۃ الرحمن میں ”فَبَايَ الْاَعْوَجُ كَمَا تَكْذِبَانِ“ میں بیان کر دی گئی وہ تو ہر جگہ اور جو بھی آیات قرآن کریم میں بار بار ہیں ان پر منطبق ہوتی ہے یہاں یہ آیت دس بار مکرر ہے بعض عارفین کے کلام سے یہاں اسکے تکرار کی مزید ایک خاص حکمت بھی معلوم ہوتی ہے۔

سورۃ المرسلات میں اصل خطاب منکرین قیامت سے ہے اسی ضمن میں دس مرتبہ وَاِلٰی يَوْمٍ لِّلْمُكْذِبِيْنَ کا اعادہ کر کے یہ ظاہر کرنا بظاہر مقصود ہے کہ منکرین قیامت دس وجوہ سے ہلاکت و بربادی میں ہیں تو ہر وجہ کے پیش نظر ہلاکت و بربادی کی یہ دعید بیان فرمادی گئی جس کی تفصیل اس طرح سمجھ لی جاتے کہ انسان میں قدرت خداوندی کی طرف سے تین قوتیں رکھی گئی ہیں جن کی اصلاح سے سعادت اور فلاح کا ترتیب ہوتا ہے اور انکے فساد سے شقاوت و بزدختی اور ہلاکت و بربادی ہے اول قوت نظریہ جس پر ادراک صحیح اور اعتقادات کا دار و مدار ہے کافروں اور منکرین قیامت نے اسکو بگاڑ رکھا تھا متعدد وجوہ سے اول ذات خداوندی کا شرک کر کے دوم صفات خداوندی میں یہو اور لغو خیالات اور من گھڑت تصورات باطلہ قائم کر کے سوم فرشتوں کے بارہ میں یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ہمارے کار و بار کے وہی مالک و مختار ہیں چہاں ہم یہ کہ انسان کی زندگی بس دنیا ہی تک محدود ہے نہ حشر ہے نہ بعث بعد الموت پنجم قضا و قدر کا انکار اور مخلوقات کی اس میں شرکت ششم انبیاء علیہم السلام اور کتب سماویہ کا انکار اور انکے اوامر و ہدایات سے سرتابی تو یہ چھ قسم کی خرابیاں تو منکرین قیامت میں قوت نظریہ کے فساد کی وجہ سے پائی جاتی ہیں دوسری قوت شہویہ جس کی خرابی افراط و تفریط ہے افراط کے باعث انسان بہائم کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور تفریط کی وجہ سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو یہ دونوں عیب منکرین قیامت میں تھے تیسری قوت غضبیہ ہے اس میں بھی افراط انسان کو بہائم اور

درندوں سے بڑھا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ظلم و تعدی کی کوئی حد نہیں رہتی اور تفریط انسان میں سے
حمیت و غیرت کا وصف ختم کر دیتی ہے تو بیت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ محارم الہیہ کی بے حرمتی
اور گستاخی پر غصہ تو درکنار کان پر جوں تک نہیں رہینگی تو دو خرابیاں یہ ہوتیں اس طرح ظاہر ہوا کہ
منکرین قیامت اور ایسے مجرمین ان دس خرابیوں میں مبتلا تھے تو ہر ایک خرابی کے بالمقابل ایک بار
فرما دیا گیا وَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

تم محمد اللہ تفسیر سورۃ المرسلات

المحمد للہ ۲۹ ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوتی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النَّبَاِ

ایاتہا ۲۰ = ۷۸ = سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ = ۸۰ = فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ نبا کی ہے ، اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۚ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۚ الَّذِي

کیا بات پوچھتے ہیں لوگ آپس میں ؟ وہ بڑی خبر - جس میں

هُمْ فِيهِ مُخْتَلَفُونَ ۚ ۝۳ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ ۝۴ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝۵

وہ کئی طرف ہو رہے ہیں - یوں نہیں ! اب جان لیں گے - پھر بھی یوں نہیں ! اب جان لیں گے ۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۚ ۝۶ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۚ ۝۷

ہم نے نہیں بنائی زمین بچھونا ؟ اور پہاڑ سیخیں ؟ اور

خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۚ ۝۸ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۚ ۝۹ وَجَعَلْنَا

تم کو بنایا جوڑے جوڑے - اور بنائی نیند تمہاری دفع ماندگی - اور بنائی

الَّيْلَ لِبَاسًا ۚ ۝۱۰ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ ۝۱۱ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ

رات اوڑھنا - اور بنایا دن روز گمار کو - اور چنی تم سے اوپر

سَبْعَ سِدَادًا ۚ ۝۱۲ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۚ ۝۱۳ وَأَنْزَلْنَا مِنَ

سات چنائی مضبوط - اور بنایا ایک چراغ چمکتا - اور اتارا

الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۚ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ وَ

نچڑتی بدلیوں سے پانی کا ریلا ۔ کہ نکالیں اس سے اناج اور سبزہ ۔ اور

جَنَّتِ الْغَفَا ۚ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۚ يَوْمَ

باغ بہتوں میں لپٹ رہے ۔ بیشک دن فیصلے کا ہے ایک وقت ٹھہر رہا ۔ جس

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۚ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ

دن پھونکیں نرسنگا ، پھر چلے آؤ جُٹ جُٹ ۔ اور کھولا جادے آسمان ،

فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۚ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ

تو ہو جادیں دروازے ۔ اور چلائے جادیں پہاڑ ، تو ہو جادیں ریتا ۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۚ لِلطَّاغِينَ مَابًا ۚ

بیشک دوزخ ہے تاک میں ۔ شریروں کا ٹھکانا ۔

لِبِثْنٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۚ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا

رہتے ہیں اس میں قرون ۔ نہ چکھیں وہاں کچھ نہ ٹھنڈک کا ۔ اور نہ ملے

شَرَابًا ۚ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۚ جَزَاءُ وَفَاةً ۚ إِنَّهُمْ

کچھ پینا ، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ ۔ بدلہ ہے پورا ۔ وہ تھے

كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۚ

تو قے نہ رکھتے حساب کی ۔ اور جھٹلائیں ہماری آیتیں کدرا کہ

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۚ فَذُوقُوا فَلَآنَ نَزِيدَ كُمْ

اور ہر چیز ہم نے گن رکھی لکھ کر ۔ اب چکھو کہ ہم بڑھاتے نہ جادیں گے

إِلَّا عَذَابًا ۚ

تم پر مگر مار ۔

گستاخی مجرہن بصورت سوال مطالبہ روز قیامت و ذکر قانون جزاء و سزا مع دلائل قدرت

قال اللہ تعالیٰ - عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ الی فَلَنْ نَزِيدَهُمْ إِلَّا عَذَابًا

(دبط) سورہ نباء کی سورت ہے جس کی چالیس آیات اور دو رکوع ہیں۔ اس سے قبل سورۃ المرسلات میں حق تعالیٰ شانہ نے بڑی ہی قوت و عظمت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ جس قیامت کا انسانوں سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً برپا ہو کر رہے گی۔ اس کے لئے خداوند عالم نے ہواؤں اور فرشتوں کی قسم کھا کر نہ صرف یہ کہ وقوع قیامت کا اعلان فرمایا بلکہ احوال قیامت بھی ذکر کر دیئے گئے کہ جب نظام عالم درہم برہم ہوگا۔ تو زمین و آسمان اور چاند سورج اور کواکب کا کیا حال ہوگا۔ اب اس سورت میں مجرہن و منکرین قیامت کے معاملیں جس گستاخی سے سوال کرتے تھے یا یہ مطالبہ کہ قیامت کب آئے گی۔ اور کیوں نہیں قیامت واقع ہوتی بیان کر کے ان کا رد اور ان پر تنبیہ کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی دلائل قدرت اور جزاء و سزا کا قانون بھی بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

کس چیز کے بارہ میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ آخر کس بات کی تحقیق و تفتیش مقصود ہے۔ کیا ان میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ جس چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے بطور استہزاء و مذاق پوچھ رہے ہیں۔ اس کی حقیقت سمجھ لیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ یا یہ کہ وہ جو پیغمبر خدا اور مومنین سے سوال کر رہے ہیں اور بطور تمسخر کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ قیامت کب آئے گی۔ دیر کیوں ہو رہی ہے اور اب تک کیوں نہیں آئی۔ اے مخاطب! جانتے بھی ہو کہ یہ کیسی چیز کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں ایک بہت ہی عظیم الشان خبر اور ہیبت ناک بات کو۔ جس میں وہ خود مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہرگز قیامت نہیں آئیگی کوئی اس کو مانتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عذاب و ثواب روح پر ہوگا۔ بدن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی کا خیال ہے کہ بدن بھی اٹھایا جائے گا تو جس چیز میں خود یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کے بارہ میں اس طرح کا سوال یا مطالبہ یا اس کا مذاق نہایت ہی لغو اور بیہودہ بات ہے۔ خبردار ہو جاؤ اب عنقریب ہی یہ لوگ جان لیں گے پھر خبردار ہو جاؤ ضرور یہ لوگ جان لیں گے کہ قیامت کیا ہے اور اس کے ہولناک مناظر کیسے ہیں یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آجائے گا آخر ان کو اس بارہ میں کیا تردد اور شبہ ہے۔ ہماری قدرت تو ہر چیز پر غالب ہے۔ تو کیا نہیں بنایا ہے ہم نے زمین کو بستر انسانوں کے لیے جس پر وہ آرام کرتے ہیں۔ اور اسی پر ان کا اٹھنا بیٹھنا اور لیٹنا ہے۔ اور کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کے لیے پہاڑوں کو میخیں جنہوں نے لرزتی ہوئی اور کانپتی ہوئی زمین کو میخوں کی طرح قائم ہو کر ساکن بنا دیا۔ اور ہم نے پیدا کیا ہے تم کو جوڑے بنا بنا کر یعنی مرد و عورت۔ تاکہ مرد عورت کو اپنا جوڑا بنا کر

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس کے ذریعے سکون حاصل کرے جیسا کہ آیت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں فرمایا۔ یا طرح طرح کی شکلیں اور صورتیں بنائیں۔ اچھی بُری یا انسانوں میں بعضے نیک اور بعضے بد۔ وغیرہ تو اس طرح اے انسانو! تم کو تقابل اور جوڑے کی شکل میں بنایا ہے۔ اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام اور بدن کی راحت کا ذریعہ اور دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد تکان و تعب سے سکون حاصل کرنے کا سامان۔ اور بنا دیا رات کو تمہارے واسطے اور دن جو لباس کی طرح تم کو اپنے میں چھپالیتی ہے اور لباس کی طرح انسان کے بدن کو راحت و آرام پہنچاتی ہے اور لباس پردہ بھی ہے تو رات کی تاریکی میں ہر کام چھپا ہوا رہتا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں خدا کی عبادت کرنے والے لوگوں کی نگاہوں سے مستور۔ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ بدنصیب رات کے پردہ میں چھپ کر جرائم و معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ غرض رات کا پردہ مخلوق کے عیب و ہنر کو خالق کے سامنے عیاں کرنے کا بھی سامان ہے۔ اور بنایا ہے دن کو روزی کا ذریعہ۔ کہ اس میں ہر ایک کسب معاش اور روزی کمانے میں مصروف ہوتا ہے۔ اہل سعادت کسب معاش یا کسب فضائل کے لیے رات کے آرام کو عملی قوتوں کے لیے مستعد اور توانا بناتے ہیں۔ لیکن اہل شقاوت اور غافلوں کی زندگی بس اسی طرح گزر جاتی ہے۔ دن کا وقت روزی کمانے میں اور رات کا وقت آرام و راحت یا عیش و عشرت میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی قدرت انسانوں کی نظروں کے سامنے ہمہ وقت ظاہر ہے اور بنایا ہے ہم نے تمہارے اوپر سات آسمانوں کو مضبوط چھت کی طرح جو تمہارے سروں پر قائم ہے جو مدتِ دراز گزرنے کے باوجود نہ بوسیدہ ہوئے اور نہ ہی ان میں کوئی رخسہ پیدا ہوا۔ تو جس خدا نے یہ آسمان اپنی حکمت و قدرت سے بنائے اس کی قدرت و حکمت کو سمجھنا چاہیے اور اس سے اپنی زندگی کا رشتہ قائم کر کے اپنے شب و روز فکر آخرت میں گزارنے چاہئیں نہ کہ غفلت اور محض دنیا کمانے میں۔

اور بنایا ہم نے سورج کو ایک دھمکتا ہوا چراغ۔ پھر اس سورج کے نور سے چاند اور تاروں کو نور بخشا۔ اور اس جہان میں بندوں کے لیے جو بھی راحت کے اسباب اور رزق کے سامان تھے وہ مہیا کیے اس طرح کہ اتارا ہم نے بادلوں سے برستا ہوا پانی۔ فلاسفہ اور حکماء خواہ اس کے کچھ بھی اسباب بیان کریں لیکن ان اسباب کی یہ کار فرمائی بھی ایک عظیم قدرت کا کرشمہ ہے کہ کس طرح بادلوں سے بارش چھوٹی چھوٹی بوندوں کی شکل میں برستی ہے۔ پھر زمین اس کو جذب کرتی ہے۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے پیدا کریں ہر قسم کا غلہ اور سبزہ اور اگائیں گنجان باغات جن میں طرح طرح کے پھل اور میوے لگتے ہیں۔ غلوں اور سبزوں سے انسانوں اور جانوروں کی روزی کا سامان بنایا اور ان ہی چیزوں سے عیش و عشرت اور راحت و لذت کے جملہ اسباب پیدا کیے پانی بھی ایک زمین بھی

(بقیہ صفحہ گزشتہ) عہ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا وہ حرکت کرنے لگی اور لرزنے لگی۔ تو پہاڑ پیدا فرمائے اور پہاڑوں کو زمین کے مختلف حصوں اور جانبوں میں میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ جس پر زمین ساکن ہو گئی۔ ۱۲ (جامع ترمذی)

ایک ہر ایک کی خاصیت اور طبیعت بھی واحد ہے۔ لیکن دیکھو کہ غلوں۔ پھلوں اور پھولوں کے کس قدر مختلف اور کیسے متفاوت ذات تھے اور متضاد خاصیتیں ہیں۔ یہ سب کچھ حق تعالیٰ شانہ کی کمال قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں۔ پھر یہ کہ یہ رزق پیدا کر کے ہر ایک کو خواہ کوئی مومن ہو یا کافر نفع اٹھانے کی اجازت دیدی لیکن یہ سب کچھ صرف اس جہان میں ہے۔ بر خلاف آخرت کے کوہاں کی نعمتیں راحتیں اور باغات اور پھل و پھول مومن کے ایمان اور اعمال صالحہ اور اعتقادات صحیحہ ہی ہوں گے جو ان صورتوں میں اہل ایمان کے سامنے آئیں گے اور دنیا میں انسان کے عقائد خبیثہ کفر و شرک اور بد اعمالیاں آخرت میں شجر زقوم۔ جمیم و عساق (دھولتا ہوا گرم پانی زخموں سے بہنے والا خون راد اور پیپ) بن کر اہل جہنم کا رزق ہو گا۔ یہی وہ جزاء و سزا ہے جو یوم الفصل میں ہر ایک کو ملے گی چنانچہ فیصلہ کا یہ دن ایک متعین کردہ وقت ہے جس میں اس کا امکان نہیں کہ مقدم و مؤخر ہو سکے۔ یہ دن وہ ہو گا جب صور پھونکا جائے گا جس پر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور تمام دنیا الٹ پلٹ کر نیست و نابود ہو جائے گی۔

پھر تم آؤ گے جوق در جوق میدانِ حشر میں اپنے رب کے سامنے اعمال کی پیشی کے لیے اور رب العالمین کی عدالت میں حاضری ہوگی۔ اور آسمان کھول دیئے جائیں گے۔ پھر جس میں کھولنے کے بعد دروازے ہو جائیں گے جیسے کوئی مضبوط اور مستحکم گول چھت میں دراڑیں پڑ جائیں اور پھر وہ چھت منہدم ہو جائے۔ ایسے ہی کچھ آسمانوں کے پھٹنے اور ان میں شگاف پڑنے یا دروازوں کے کھل جانے کا حال ہوگا۔ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیئے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے ریت کے ذرات جو فضا میں اڑ رہے ہوں گے یہی وہ پہاڑ تھے جن کو زمین کی سطح پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ ٹھہری رہے۔ تو جب یہ میخیں ہی ختم ہو جائیں گی تو وہ زمین کہاں ٹھہری رہے گی جو ان کے ذریعہ قائم تھی تو اس طرح آسمان و زمین سب ہی درہم برہم ہو جائیں گے اور جب آسمان و

مے جیسا کہ ارشاد ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صُنُوفٌ وَأَعْيُنٌ
صُنُوفٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفُضٌ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ جس کی
تفسیر سورہ رعد میں گذر چکی۔ لفظ مُعْصِرَات کی تفسیر ابن عباسؓ بادلوں سے فرماتے تھے۔ مجاہدؒ اور قتادہؒ بیان
کرتے ہیں کہ ماء شُجَّاج مسلسل برسنے والی بارش کو کہتے ہیں۔

عَلَّ افواجاً جمع فوج کی ہے جس کا ترجمہ جماعت اور ٹولیوں کے لفظ سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ عنوان بالکل اسی طرح ہے جو دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے وَیَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا تو ہو سکتا ہے کہ یہ افواج ہر ایک پیغمبر کی اُمت ہو لیکن اس لحاظ سے کہ یہ خطاب ہے اہل مکہ کو اُس وجہ سے اس کا مفہوم یہی زیادہ واضح ہے کہ جماعتوں اور پارٹیوں کی صورت میں ان مجرمین کو لایا جائے گا۔ اور اس کی صورت بظاہر یہ ہوگی کہ مختلف قسم کے عقائد باطلہ اور مختلف قسم کی بدکاریوں میں پڑنے والوں کو گرد ہوں اور پارٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اس لحاظ سے مختلف اور متعدد ٹولوں کی شکل میں محشر میں ان کی حاضری ہوگی۔

زمین ہی نہ رہیں گے تو دنیا کا وجود کیا باقی رہے گا چنانچہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور اس طرح عالم آخرت قائم ہو جائے گا۔ جہاں مجرمین و نافرمانوں کو نظر آئے گا کہ بیشک جہنم تک میں ہوگی اور منتظر ہوگی۔ سرکشوں اور مجرموں کی کہ کب یہ مجرمین و منکرین اور نافرمان میرے منہ کا لقمہ ہوتے ہیں۔ جہنم ان کی منتظر ہوگی ان کا ٹھکانا بننے کے لیے جس میں یہ ٹھہرنے والے ہوں گے بڑی ہی طویل مدتوں تک جس کے طول کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور ابدالاً بآسی میں رہیں گے۔ ان بد نصیبوں کے لیے آرام و راحت کا کیا تصور ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت ان کے مقدر میں ہوگی اس طرح کہ نہیں چکھ سکیں گے اس جہنم میں کوئی مڑا ٹھنڈکا اور نہ ہی ٹھنڈے پانی کا۔ نہ جگہ سکون اور ٹھنڈک کی ہوگی اور نہ لباس اور نہ ہی طعام اور پانی کچھ نہ ہوگا۔ بجز کھولتے ہوئے گرم پانی اور زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کے یہ بدلہ ہوگا پورا پورا۔ جو ان کی بد اعمالیوں شہوت پرستی اور عیش و عشرت میں زندگی گزار دینے کا پورا پورا اور عین مطابق بدلہ ہوگا شہوت و حرص اور دنیا کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکا کر تی تھی۔ قیامت میں اسی کے مطابق کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دنیا میں عملی زندگی فواحش و بدکاری میں گزاری تھی جن کی غلاظت و گندگی زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ سے کم نہ تھی تو کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ یہ

عہ ”بڑی ہی طویل مدتوں تک“ لفظ احتقاباً کا ترجمہ کر کے یہ ظاہر کیا گیا کہ احتقاب کسی محدود اور متناہی مدت کے لئے نہیں بولا گیا ہے بلکہ ایسی طویل مدت مراد ہے جسکی کوئی حد اور انتہاء ہی نہ ہو۔ اگرچہ نفس لغت میں حَقَب جس کی جمع احتقاب ہے کے معنی بعض اہل لغت نے مخصوص و معین طویل مدت کے ذکر کیے ہیں مثلاً کسی نے ایک ہزار برس یا اس سے زائد کہا۔ مگر سعید نے بروایت قتادہ بیان کیا کہ احتقاب وہ مدت ہے جس کی کوئی انتہاء نہ ہو۔

نافعؒ نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اہل نار جہنم سے ہرگز نہ نکل سکیں گے۔ یہاں تک کہ وہ اس میں پڑے رہیں گے۔ احتقاباً یعنی مدتِ دراز اور رادی نے اس کی بھی تفسیر کی ہے۔ لہذا اہل لغت نے اس کے معنی میں کوئی مدت بیان کی ہے تو اس سے یہ وہم کرنا درست نہیں کہ شاید اہل جہنم کسی مدت کے گزرنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تصور کیونکر ممکن ہے جب کہ خلود نار کی تصریح قرآن کریم نے متعدد آیات میں بڑی ہی وضاحت سے فرمادی حتیٰ کہ یہ فرمادیا گیا۔ کُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا۔ اور وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِهَا مِنْ مَّوَدَّةٍ۔ اور خُلِدُوا فِيهَا أَبَدًا۔ وغیرہ تو ان آیات کے بعد اس طرح کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۲

عہ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں نیند کو بھی بیان کیا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ نیند کی راحت تو کیا نصیب ہوگی۔ اس کا مڑا بھی چکھنا نصیب نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ نیند کی حالت انسان کے لیے سکون اور ٹھنڈک کا باعث ہے۔ ۱۳

جمع کر دیا جائے گا۔

یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کوئی توقع نہ رکھتے تھے۔ حساب و کتاب کی اور اس امر کو تسلیم نہ کرتے تھے کہ قیامت اور روز جزاء آنے والا ہے اسی اعتقاد باطل میں مبتلا رہ کر انہوں نے اپنی قوت نظریہ بھی ضائع کی اور قوت عملیہ کو ہدایت کے بجائے گمراہی میں صرف کیا۔ اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا خوب جھٹلانا جس میں انہوں نے کسی طرح کسر نہ اٹھا رکھی۔ آیات خداوندی کا بھی انکار کیا۔ احکام خداوندی کی بھی تعمیل نہ کی اور دلائل قدرت اور اللہ کی نشانیوں کو بھی نہ مانا۔ ایسے مجرموں کو تکذیب و نافرمانی کر کے بے فکر نہ ہونا چاہیئے۔ ان کو جان لینا چاہیئے کہ وہ ہماری گرفت سے بچکر نہیں جاسکتے۔ اور ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر رکھا ہے اس طرح کہ وہ ایک طے شدہ لکھی ہوئی چیز ہے۔ تو ہم مجرمین کے ہر جرم کو بھی جانتے ہیں اور اس کی سزا کا وقت بھی ہم نے طے کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت ہوگا۔ اس لیے جب وہ عذاب اور سزا اپنے مقررہ وقت پر آئے گی تو ان کو کہا جائے گا پس چکھ لو۔ عذاب کا سزا اور یہ توقع نہ کرو کہ شاید یہ عذاب کسی وقت کم ہو جائے گا نہیں ہرگز نہیں۔ تو ہم نہیں بڑھائیں گے۔ تمہارے واسطے کوئی بھی چیز بجز عذاب کے کہ لمحہ بلحہ عذاب اور دکھ بڑھتا ہی جائے گا۔ اور دم بدم جہنم کی شدت اور مصیبت بڑھتی ہی جائے گی جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ اے مجرمو! جوں جوں احکام خداوندی نازل ہوتے تم کو وعظ و نصیحت کی جاتی تو اسی کے ساتھ تمہاری شقاوت و سرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا تو آج روز قیامت اسی کی مطابقت و مناسبت سے لمحہ بہ لمحہ عذاب میں زیادتی اور شدت ہی ہوتی جائے گی۔

فائدہ حضرت ابو بزرۃ الاسلمیؓ سے روایت ہے حسن بصریؒ نے ان سے دریافت کیا اہل جہنم کے لئے کون سی آیت سب سے زائد شدید ہے فرمایا۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اور فرمایا جب جہنمی تمنا کریں گے۔ یا اس بات کی درخواست کریں گے کہ کم از کم یہ عذاب ہی کچھ کم کر دیا جائے تو اس پر اعلان ہوگا فَذُوقُوا فَلَکُمْ نَزِیدُکُمْ بِالْأَعْدَاءِ۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کر کے فرمایا اس کے بعد تو اہل جہنم کی شدت و پریشانی کی کوئی حد ہی باقی نہ رہے گی اور حسرت و دہش کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ

بے شک ڈر والوں کو مراد ملنی ہے۔ باغ ہیں اور انگور۔

وَكُوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ وَكَاسًا دِهَاقًا ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا

اور نوجوان عورتیں ایک عمر سب کی۔ اور پیالہ چھلکتا۔ نہ سنیں گے وہاں کہنا

لَعُوًّا وَلَا كَذِبًا ۝۳۵ جَزَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝۳۶

اور نہ کمرانا - بدلہ ہے تیرے رب کا دیا حساب سے۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ

جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے بڑی مہر والا، قدرت نہیں کہ

مِنْهُ خَطَابًا ۝۳۷ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۝۳۸ لَا

کوئی اس سے بات کرے، جس دن کھڑی ہو روح اور فرشتے قطار ہو کر۔ کوئی نہیں

يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝۳۹ ذَٰلِكَ

بولتا، مگر جس کو حکم دیا رحمن نے، اور بولا بات ٹھیک۔ وہ

الْيَوْمَ الْحَقُّ ۝۴۰ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۝۴۱ إِنَّا

دن ہے تحقیق، پھر جو کوئی چاہے بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانا۔ ہم نے

أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۝۴۲ يَوْمَ يَنْظُرُ السَّعْرُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا

خبر سنادی تم کو ایک آفت نزدیک کی، جس دن دیکھ لیوے آدمی، جو آگے بھیجا اسکے ہاتھوں

وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْسَتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝۴۳

نے اور کہے منکر کسی طرح میں مٹی ہوتا۔

انعاماتِ راحتِ اکرام و عزتِ براہلِ ایمان و تقویٰ و صحابہ

قال اللہ تعالیٰ۔ اِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ مَقَارًا اِلٰی يَلْبِسْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا

(در ربط) گزشتہ آیات میں قیامت اور روزِ حساب کی شدت اور مجرمین کی بد حالی اور شدت کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان و تقویٰ پر کیسے کیسے عظیم انعامات ہوں گے اور ان کا روزِ آخرت کیسا اعزاز و اکرام ہوگا بیان ہے۔ فرمایا۔

بے شک تقویٰ والوں کے لئے طرح طرح کی کامیابی اور حیات جاودانی کی سعادت و خوشی نصیب ہوگی جب وہ دیکھیں گے ہر مراد ان کی پوری ہو رہی ہے اور ہر طرح کی نعمت ان کو حاصل ہے۔ باغات ہوں گے اور ہر قسم کے پھل اور بکثرت انگور ہوں گے جو دوسرے جملہ اقسام کے پھلوں میں اہل جنت ان کے خوشوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ذائقوں سے اہل جنت دنیا میں آشنا تھے۔ اب وہ جنت کی شانِ عظمت کے مطابق ان کو حاصل ہوں گے اور ثمرات و فواکہ کی لذتوں کے ساتھ انگور کی بیلوں کا سایہ بھی کس قدر خوش گوار اور فرحت بخش ہوگا۔ کھانے پینے کی ان تمام لذتوں کے علاوہ ان کے واسطے جنت میں نوجوان اٹھان والی عورتیں ہونگی جو عمر میں ایک دوسرے کے برابر ہم سن ہوں گے وہ نوجوان دو شیرائیں بھی اور یہ ایمان و تقویٰ والے مرد بھی تاکہ ہم عمری کے باعث عیش و تنعم کا لطف کامل نصیب ہو۔ اور جام ہوں گے چھلکتے ہوئے۔ شرابِ طہور کے ایسے لبریز جام جنکا دور چل رہا ہوگا پھر سکون و اطمینان کا یہ عالم ہوگا کہ نہیں سنیں گے ان باغوں میں کوئی لغو و بیہودہ بات اور نہ ہی کوئی جھوٹ اور فریب۔ کیونکہ یہ جنت کی شرابِ طہور ہوگی اور اس کا کسی طرح بھی کوئی بُرا اثر و مایوسہ شعور پر ہرگز واقع نہ ہوگا۔ اس لیے وہاں ایذا اور مار پیٹ یا بیہودہ اور لغو باتیں جیسے دنیا کی شراب میں پیش آتی ہیں قطعاً نہ ہونگی اور نہ ہی کوئی رنج اور تکلیف وہ بات ہوگی کہ جس کو جھٹلایا جائے بلکہ وہ شرابِ طہور تو محبتِ الہی کا مظہر ہوگی اور اس کا خمار درجات کی بلندی اور قرب الی اللہ اور معرفت رب اور اس کی ذات و صفات میں انہماک و انشراح کا سرور ہوگا۔ جیسے دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی عظیم پایہ نعمتوں سے کوئی سروکار نہیں صرف اسمی اشتراک ہوتا ہے اسی طرح لفظ خمر اسمی اشتراک کے باعث ہے۔ ورنہ تو شراب دنیا اور آخرت کی شرابِ طہور میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ پورا پورا تقابل اور تضاد ہے۔

بہر کیف یہ سب نعمتیں اور اعزاز و اکرام اے مخاطب بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے تیرے اعمالِ حسنہ اور ایمان و تقویٰ کا۔ اور ذاتِ رب کی توشانِ ربوبیت جیسے ایک دانہ کو اگا کر اسے نشوونما عطا کرنے والی ہے اور ہر مخلوق کو پال کر اس کے کمال اور منتہی تک پہنچاتی ہے اسی طرح وہ بندہ کی ہر نیکی کو پالنے والی اور نشوونما کے انتہائی مراتب تک پہنچانے والی ہے یقیناً جو بطور عطاء اور بخشش ہی ہے۔ کیونکہ انسان اگر اپنی تمام زندگی بھی عبادت و طاعت میں گزار دے تب بھی اللہ کے انعامات میں ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ جملہ بے پایاں نعمتوں کا۔ لہذا آخرت کی نجات اور وہاں کی تمام راحتیں بخشش ہی بخشش ہے۔ پورے پورے حساب کے ساتھ تاکہ بندہ کے معیار طاعت اور اعمال کی عظمت و خوبی کے مطابق اس پر جزاء اور انعامات ہوں۔ جو رب ہے، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ بڑی ہی رحمت والا ہے۔ تو جس طرح اس رب السموات والارض نے اپنی شانِ ربوبیت سے آسمانوں و زمین کی ہر چیز کو عدم سے وجود

علہ یہ الفاظ اس آیت مبارکہ جَزَاءُ مَنْ كَرِهَ عَطَاءٌ میں لفظ رب اور لفظ عطاء کی حکمت اور نکتہ کی وضاحت کے لیے ہیں۔ -۱۲-

بخشا اور پھر ہر چیز کے بقاء کے بہترین اسباب پیدا فرمائے اور ہر ایک چیز کو بڑی ہی حکمت اور خوبی سے حد کمال تک پہنچایا۔ وہی رب اپنے بندوں کے اعمال کو باقی رکھے گا اور ان کو نشوونما فرما کر حد کمال یعنی مرتبہ انعام اکرام تک پہنچائے گا۔ اور یہ سب کچھ اس کیلئے پایاں رحمتوں کا نتیجہ ہے۔ جس رب کی رحمت و عنایت کے ساتھ عظمت و کبریائی کی یہ شان ہے کہ لوگوں کو قدرت نہ ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ حتیٰ کہ روز حساب حق تعالیٰ کی اس شان عظمت و جلال سے انبیاء علیہم السلام تک بھی ہیبت زدہ ہوں گے اور ہر ایک یہ کہتا ہوگا۔ نَفْسِیْ ذَہَبْتُ اِلٰی غَیْرِیْ۔ ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ۔ یہ ہیبت و جلال اور عظمت کی شان بالخصوص اس دن ہوگی جب کہ روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے صف بستہ وہ بات نہیں کر سکیں گے اس کے جلال کی وجہ سے۔ بجز اس کے کہ جس کو وہ اللہ رحمن اجازت دیدے بس وہی بول سکے گا۔ وگرنہ سب دم بخود اور سرعوب و مبہوت ہوں گے اور وہ کہے گا درست اور صحیح بات یہ ممکن ہی نہ ہوگا کوئی غلط اور لغو بات کرے یہ ہے وہی دن برحق۔ جس کا واقع ہونا بھی قطعی اور یقینی ہے اور اسی دن میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانے حاصل کرنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اسی میں اس کی فلاح و نجات ہے۔

اے انسانو! بس خبردار ہو جاؤ ہم نے ڈرا دیا ہے تم کو ایک قریب ہو جانے والے عذاب سے جو نہایت ہی قریب ہے جس کے آنے میں اب کوئی دیر نہیں۔ اور اصل قیامت تو جب بھی آئے۔ ویسے ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیئے کہ جس قدر ہر انسان کے ساتھ اس کی موت قریب ہے، بالکل قیامت بھی اس سے اسی قدر قریب واقع ہوئی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان دیکھ لے گا کہ اس نے خود آنے سے پہلے کیا عمل کر کے بھیجا ہے اور کافر انتہائی حسرت و ندامت سے کہتا ہوگا۔ اے کاش میں خاک ہو چکا ہوتا اور اس صورت حال میں یہاں میدانِ حشر کی پیشی کی نوبت نہ آتی ع۔

تم تفسیر سورۃ النبا بحمد اللہ عزوجل۔

ع۔ یعنی مجھے تو آج اپنی فکر پڑی ہے میرے سوا تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ میرا رب آج اس قدر غضب و جلال میں ہے کہ ایسا جلال نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا۔ یہ حدیث شفاعت کا مضمون ہے جبکہ ہر پیغمبر شفاعت سے انکار کر دے گا اور آخری نوبت خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے گی اور آپ شفاعت کریں گے۔ ۱۲۔ ع۔ روح سے مراد بعض مفسرین روح اعظم لیتے ہیں جس سے بے شمار روحوں کا انشعاب ہو یا روح القدس اور جبریل امین۔ اور کسی نے روح سے ہر روح انسانی مراد لیا ہے۔ ۱۲۔

ع۔ مسند عبد بن حمید اور بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قیامت کے روز حق تعالیٰ جب انسانوں کے اعمال کا حساب لیکر فارغ ہو جائے گا۔ اپنی شانِ عدل اور یوم الحساب کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس کے مضامین بھی عقیدہ توحید کے بیان اور اس کی تثبیت پر مشتمل ہیں۔ اور اصول دین کی تحقیق کے پیش نظر اس سورت میں اثبات رسالت بعث و نشر کے لیے دلائل و شواہد ذکر فرمائے گئے اور اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ قیامت کے روز شدت و اضطراب کا ناقابل تصور عالم ہوگا اہل ایمان تقویٰ کامیاب و کامران ہوں گے اور مجرمین و مشرکین کے لیے عذاب جہنم ہوگا۔

اس مقصد عظیم کو تاریخی حقائق سے ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اجمالاً بیان کر دیا گیا۔ جب کہ فرعون اپنے غرور و سرکشی میں اس حد تک پہنچا کہ خود اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو خداوند عالم نے اس کے غرور و نخوت کو کس طرح پامال کیا۔ اور اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کیسی عظیم کامیابی اور غلبہ عطا فرمایا۔ ان احوال کو دلائل قدرت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے پھر سورت کے اختتام پر بعث بعد الموت کا مسئلہ ثابت فرمایا جس کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے۔

(بقیہ حاشیہ ۳۵۲)

تقاضے کی تکمیل کے لیے حیوانات کا حساب لیا جائے گا۔ ان کے نیک و بد کا اور باہمی مظالم کا۔ اور جب ان کا حساب ہو جائے گا تو ان کو حکم ہوگا کہ تم خاک ہو جاؤ (کیونکہ حیوانات مکلف نہیں ہیں اور جنت و جہنم ان کے لیے نہیں جن و انس کے لیے ہے) تو وہ سب خاک اور نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی اسی طرح خاک ہو جاتے۔

بعض عارفین خاک ہونے کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تو وضع کر لیتا اور خدا کے سامنے سر جھکا لیتا۔ افسوس کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور تکبر و غرور کے ساتھ سرکشی اور نافرمانی کرتا رہا۔ ۱۲ (روح المعانی ج ۴)

آیات ۴۶ = ۷۹ = سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ = ۸۱ فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ نازعات مکی ہے اور اس میں چھیالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۱ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۲ وَالسَّابِحَاتِ

قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی، ڈوب کر۔ اور بند چھڑا دینے والوں کی، کھول کر۔ اور پیرنے والوں کی،

سَبَّحًا ۳ فَالسَّبِقَاتِ سَبْقًا ۴ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۵ يَوْمَ

پیرنے پر۔ پھر آگے بڑھتے دوڑ کر۔ پھر کام بناتے حکم سے۔ جس دن

تَرْجِفُ الرَّاكِبَةُ ۶ تَتَّبِعُهَا الرَّاكِبَةُ ۷ قُلُوبُ

کانپنے کانپنے والی۔ اس کے پیچھے دوسری۔ کتے دل

يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۸ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۹ يَقُولُونَ أَيْنَا

اس دن دھڑکتے ہیں۔ ان کے تیمور نوے (خوفزدہ) ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کیا

لَمْ نَرُدُّوْكَ فِي الْكَافِرَةِ ۱۰ عَاذًا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۱۱

ہم پھر آویں گے اُلٹے پاؤں؟ کیا جب ہو چکیں ہم ہڈیاں کھوکھری؟

قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۱۲ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

بولے تو تو یہ پھر آنا ٹوٹا ہے۔ سو وہ تو ایک جھڑکی

وَاحِدَةٌ ۱۳ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۱۴ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ

ہے۔ پھر تبھی وہ آرہے میدان میں۔ کچھ پہنچی ہے تجھ کو بات

مُوسَى ۱۵ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۶

موسیٰ کی؟ جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوی۔

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ

جا فرعون پاس، اس نے سر اٹھایا - پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو

أَنْ تَزْكِيَ ۖ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۚ ۝۱۹ فَأَرَاهُ الْآيَةَ

سنورے - اور راہ بتاؤں تجھے کو تیرے رب کی طرف پھر تجھ کو ڈر ہو - پھر دکھائی اس کو وہ بڑی

الْكِبْرَىٰ ۖ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۖ ۝۲۰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۖ ۝۲۱ فَحَشَرَ

نشانی - پھر جھٹلایا اور نہ مانا - پھر چلا پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا - پھر سب کو جمع کیا،

فَنَادَىٰ ۖ ۝۲۲ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۖ ۝۲۳ فَأَخَذَهُ اللَّهُ

پھر پکارا - تو کہا، میں ہوں رب تمہارا سب سے اُوپر - پھر پکڑا اس کو اللہ نے،

نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۖ ۝۲۵ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ

سزا میں پہلی کے اور پہلی کے - بیشک اس میں سوتج کی جگہ ہے، جس کو

يَخْشَىٰ ۖ ۝۲۶

ڈر ہے -

ہیبتِ اضطرابِ روزِ محشر و کامرانی اہل ایمان

قال اللہ تعالیٰ - وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا الی ... إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ
(ربط، سورۃ نبا میں منکرین قیامت کا قیامت کے بارہ میں معاندانہ سوال اور تمسخر کا ذکر تھا اور ان کے

جواب در کے بعد روز محشر کی حاضری کی کچھ کیفیات ذکر کی گئی تھیں۔ اب اس سورت میں بالخصوص قیامت قائم ہونے پر جو اضطراب و بے چینی قلوب پر وارد ہوگی۔ اور بدحواسی کا عالم لوگوں پر ہوگا اس کا بیان ہے۔ جزاء و سزا اور مؤمنین و مجرمین کا فرق بھی بیان کیا جا رہا ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت حق کو کس طرح باطل پر غلبہ اور کامیابی عطا فرماتا ہے؟ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرعون جیسے مغرور و متکبر کو ایمان کی دعوت دی اور خدا نے اپنے پیغمبر کو کامیاب فرمایا۔ اور فرعون کو ہلاک کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھسیٹ لانے والے ہیں غوطہ لگا کر جو کافروں کی رگوں میں گھس کر ان کی روح کو سختی کے ساتھ ان کے بدن سے نکالتے ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھول دینے والے ہیں گرہ کو سہولت کے ساتھ کھول دینا جو فرشتے اہل ایمان کی ارواح سہولت سے قبض کر لیتے ہیں اور روح کی گرہ بدن سے نہایت ہی راحت اور نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ پھر ان کی جو تیرنے والے ہیں تیزی کے ساتھ تیرتے ہوئے جو فرشتے روحوں کو زمین سے لے کر آسمانوں پر چڑھنے والے ہیں ان کا تیزی سے جانا گویا پانی کی سطح پر تیر رہے ہیں پھر ان فرشتوں کی جو سبقت کرنے والے ہیں آگے بڑھ کر جو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے

ع وَالنَّزْعَاتِ عَزَقًا یہاں بھی پانچ قسموں سے تاکید و اہتمام کرتے ہوئے اصل مدعی یعنی قیامت کا ہولناک منظر واقع ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ نازعات۔ ناشطات۔ سباحات۔ سابقات۔ مدبرات یہ پانچ کلمات ذکر فرما کر جواب قسم یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ بیان فرمایا۔ ان کلمات کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ حسن بصریؒ اور قتادہؒ سے منقول ہے کہ یہ ستارے ہیں عطاء بیان کرتے ہیں السابقات یہ وہ گھوڑے ہیں جو میدان جہاد میں دوڑتے ہیں اور عطاء سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ السباحات پانی کی سطح پر تیرنے والی کشتیاں ہیں۔ کسی نے نازعات اور ناشطات سے ہوائیں مراد لی ہیں۔ حسن بصریؒ نازعات کی تفسیر ستارے بیان کرتے ہیں لیکن جمہور مفسرین اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان پانچوں کلمات کو فرشتوں پر محمول کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ترجمہ میں اسی کو اختیار فرمایا۔

فرشتوں کی قسموں کی طرف اشارہ ہونے کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ خداوند عالم نے قیامت برپا ہونے اور میدان حشر میں حاضری کے مضمون کو بیان اور ثابت کرنے کے لیے فرشتوں میں پہلے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو کافروں کی روحوں کو سختی اور شدت سے جسم کی رگوں سے گھسیٹ کر نکال لیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ کافر کی نزع روح کی شدت ایسی ہوتی ہے جیسے بھگی ہوئی روٹی میں کانٹوں دار سلاخ ڈال کر کھینچی جائے تو جس کیفیت کے ساتھ روٹی کے اجزاء کو اپنے ساتھ لیے نکلے گی تو اسی طرح کافر کی رگیں نزوع روح سے متاثر ہوتی ہیں اور فرشتوں میں سے ان کو اس مقام پر مقدم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ کلام کے اصل مخاطب منکرین قیامت ہیں تو ان ہی فرشتوں کی قسم مقدم فرمائی جو کافروں اور منکروں کی روح قبض کرنے والے ہیں اس کے بالمقابل پھر ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی جو مؤمن کی روح بڑی ہی سہولت سے نکال لیتے ہیں۔ جیسے کہ پیشانی کے پسینہ کا قطرہ ٹپک جائے۔ پھر ان فرشتوں کی جو مؤمنین کے اعمال بارگاہ رب العزت میں لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں اور پھر انکی جو تکوینی نظام پر ہواؤں۔ بادلوں اور غلوں کے اُگانے احوال صحت و مرض اور عافیت و حوادث اور منافع و مضار جیسے امور کی تدبیر پر مامور ہیں تو ان جملہ انواع و اقسام کے فرشتوں کی قسم کھا کر مخاطب کے سامنے اور اس کے ذہن میں ان جملہ احوال کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے پھر جبکہ مخاطب کا ذہن ان عظمتوں سے لرزہ ہو چکا ہو تو پھر قیامت جیسے عظیم دن کے واقع ہونے کا بیان فرمایا گیا۔ ۱۲۔

حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں اور ان ارواح کے بارہ میں جو حکم خداوندی ہوتا ہے اس کے لیے دوڑتے ہیں۔ پھر ان کی جو عالم تکوین کے امور میں ہوائیں ہو یا بادل چاند سورج اور ستارے تدبیر و انتظام میں لگے ہوئے ہیں ہر کام کے لیے۔ جیسا بھی حکم خداوندی ہوا آسمانوں میں یا زمین میں فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ بے شک قیامت آنی ہے اور وہ دن ایسا عظیم الشان ہوگا جب کہ لرزے والی چیز لرز رہی ہوگی۔ وہ زمین ہے کہ اس پر زلزلہ طاری ہوگا اور پہاڑ اپنی چوٹیوں سے گر رہے ہوں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑتے ہوں گے جس کے پیچھے لگی ہوگی ایک پیچھے لگنے والی چیز جو زمین اور پہاڑوں کے زلزلہ اور کانپنے کا ایک مسلسل بھونچال ہوگا جو پچھلے نفع صور کے بعد دوسرے صور کے ٹھنکنے سے شروع ہوگا۔ اس روز کتنے ہی دل ہوں گے جو اضطراب و بے چینی سے دھڑکتے ہوں گے۔ ذلت و ندامت کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ہمت نہ ہو سکے گی کہ نگاہ ادا پر کر کے دیکھ سکیں۔ کہتے ہوں گے کیا ہم لوٹا دیئے جائیں گے اٹھے پاؤں کہ قبر میں جانے کے بعد کیا پھر یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کر دیئے جائیں گے اور اس طرح ہم کو محشر میں حاضری دینی ہوگی کیا یہ بات ممکن ہوگی جب کہ ہم ہو چکیں گے کھوکھری ہڈیاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اور جب کہ انسان کی ہڈیاں بھی کھوکھری ہو چکی ہوں تو تسخیر اور تحقیر کے انداز میں کہنے لگے بس پھر تو یہ لوٹنا بہت ہی خسارہ کی بات ہوگی۔ یہ مشرکین و منکرین تو اس معاملہ کو بہت ہی عظیم اور ہیبت ناک سمجھ رہے ہیں حالانکہ ہماری قدرت کے سامنے تو اس کی عظمت اور اہمیت نہیں بس یہ تو ایک دفعہ کی ایک چیخ ہوگی جو صور پھونکنے کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ جس پر فوراً ہی وہ سب میدان محشر میں نظر آ رہے ہوں گے پیشی کے لیے بارگاہ خداوندی میں اور جو مغرور و متکبر انسان خدا کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے وہ ایک ہی آواز میں ذلت و خواری کے ساتھ سر جھکاٹے نظریں نیچی کیئے حاضر ہوں گے اور حیرت و بدحواسی کے عالم میں منتظر ہوں گے کہ اب ان کے بارہ میں کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ اس شدت و اضطراب اور بے چینی کے احوال سننے والے مخاطب تو کیوں نہیں قیامت اور روز محشر کی حاضری مان لیتا۔ تیرا رب تو بڑی ہی قدرت والا ہے تو کیا تجھ کو خبر نہیں موسیٰ کے قصہ کی جب کہ موسیٰ کو اس کے رب نے پکارا وادی مقدس مقام طویٰ میں۔ جہاں کوہ طور پر اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰؑ سے ہمکلامی کی اور اس میں یہ فرمایا۔ جاؤ فرعون کی طرف اس کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دو بے شک وہ بہت ہی سرکش ہو چکا ہے۔ اس کو خدا پر ایمان لانے کی تلقین کرنا پھر کہنا کیا تو نہیں چاہتا کہ تو پاک ہو جائے۔ کفر و نافرمانی اور غرور و تکبر کی گندگی سے اور کیا نہیں چاہتا کہ میں تجھے راستہ بتاؤں تیرے رب تک پہنچنے کا پھر تو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ معرفت اور خوف خداوندی سے اپنی زندگی سنوار لے۔ کیونکہ انسانی زندگی کی اصلاح اور اس کی ہر خوبی معرفت الہی اور خشیت خداوندی پر موقوف ہے۔ چنانچہ موسیٰؑ نے وہاں پہنچ کر پیغام خداوندی اور دعوت ایمان کی ذمہ داری ادا کی اور حجت دبر ہان قائم کرنے کے لیے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی جو عصا کا معجزہ تھا مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی اور پھر پیٹھ پھیر کر چلا کوشش کرتے ہوئے پھر سب جادو گروں کو جمع کیا اور جب سب جمع ہو گئے تو پھر پکار کر کہا تاکہ سب مرعوب ہو جائیں۔ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب موسیٰؑ کہاں سے آگیا اور کس نے اس کو بھیجا اس وقت موسیٰؑ (علیہ السلام) کے

معجزہ عصا نے اڑھا بن کر جادوگروں کے ظاہر کیے ہوئے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ باوجودیکہ وہ جادوگر جو مقابلہ کے لیے آئے تھے ایمان لے آئے اور ایمان پر ایسی استقامت و سچائی حاصل ہوئی کہ فرعون کی ہر دھمکی کا مقابلہ کیا اور دنیا میں انسان کو پیش آنے والی ہر بڑی سے بڑی اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے (جیسا کہ تفصیل سے گزر چکا) مگر فرعون نافرمانی اور سرکشی سے باز نہ آیا تو پھر پکڑ لیا اللہ نے اس کو آخرت کے عذاب اور دنیا کی سزا میں دنیا میں یہ سزا دی کہ پانی میں ڈبو دیا اور آخرت کی یہ سزا ہے کہ وہاں نار جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ بے شک اس تمام قصہ میں عبرت کا بہت بڑا سامان ہے اور سوچنے کا مقام ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ خداوند عالم کا یہ انتقام کس قدر شدید ہے اس نے ایسے مغرور و متکبر کو جو اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہو اس طرح ذلیل و عاجز کر کے دنیا کے سامنے اس کی ہلاکت اور اپنے پیغمبر کی کامیابی ایک عظیم تاریخ بنا کر رکھ دی تاکہ ہر مغرور و متکبر جو اللہ کا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہو اس سے عبرت حاصل کر سکے۔

راجفہ اور رادفہ کی تفسیر

رجف کے معنی لغت میں جھڑ جھڑا دینے کے ہیں تو قیامت برپا کرنے کے لیے نفخ صور دو مرتبہ ہو گا۔ جیسے ارشاد فرمایا گیا۔ **وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَصَیْقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ** اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اٰخِرٰی فَاِذَا هُمْ رَقیْمٌ یَّتَنظَرُوْنَ تو پہلی مرتبہ جو صور پھونکا جائے گا اس سے زمین اور پہاڑوں پر زلزلہ طاری ہو جائے گا اس لیے اس کو راجفہ کہا گیا اور دوسرا صور اس کے پیچھے ہو گا جیسے کہ کوئی چیز کسی کے پیچھے لگی ہوئی اس لیے اس کو رادفہ فرمایا گیا۔ قرب قیامت کی خبر دیتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ **جاءت الرّاجفۃ تتبعھا الرّادفۃ جاء الموت بما فیہ** جامع ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دو تہائی رات گزر جاتی تو اٹھ جاتے اور فرماتے (اے لوگو! اللہ کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو) بس سمجھ لو کہ جھڑ جھڑا دینے والی چیز راجفہ آچکی اور اس کے پیچھے لگی ہوئی رادفہ (جو قیامت برپا کرنے والی ہے) اور (جان لو کہ) مدت (سامنے) آچکی ہے مع اپنی تمام کرب و بے چینی کی حالت کے۔

حافزہ کی تفسیر میں مجاہد اور قتادہ سے منقول ہے کہ یہ قبور ہیں۔ ابن عباسؓ عکرمہؓ اور سعید بن جبیرؓ بیان فرماتے تھے کہ حافزہ حیات بعد الموت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے **ءَاِنَّا لَمَرْدُودٌ فِی الْحَافِرَةِ** کہ کیا ہم دنیا میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ کسی زندگی میں اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ کیونکر ممکن ہے جب کہ ہماری ہڈیاں بھی پرانی ہو کر کھوکھلی ہو چکی ہوں گی۔ تو اس پر

رد فرمایا اور تنبیہ کی گئی ایسے منکرین کو سن لینا چاہیئے کہ انمّا ہی زجرۃ وّاٰ اٰحدۃ فاذا هم بالسّٰہرۃ۔

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اِمِ السَّمٰوٰتِ بَنٰہَا ۚ ۲۷

کیا تم مشکل ہو بنانے یا آسمان؟ اُس نے وہ بنایا۔

رَفَعَ سَكُّنَهَا فُسُوٰہَا ۚ ۲۸ وَاَغْطَشَ لَیْلَهَا وَاَخْرَجَ

اُونچی کی اس کی بلندی، پھر اس کو صاف کیا۔ اور اندھیری کی رات اس کی، اور کھول نکالی

ضُحٰہَا ۚ ۲۹ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰہَا ۚ ۳۰ اَخْرَجَ مِنْہَا

اسکی دھوپ۔ اور زمین کو اس پیچھے صاف بچھایا۔ نکالا اس سے

مَآءَہَا وَمَرَعُہَا ۚ ۳۱ وَاِجْبَالَ اَرْضِہَا ۚ ۳۲ مَتَاعًا لَّکُمْ

اس کا پانی اور چارا۔ اور پہاڑوں کو بوجھ رکھا۔ کام چلانے کو تمہارے

وَلَا نَعْمٰ لَکُمْ ۚ ۳۳ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّامَّةَةُ الْکُبْرٰی ۚ ۳۴ یَوْمَ

اور تمہارے چوپایوں کے۔ پھر جب آدے وہ بڑا ہنگامہ۔ جس دن

یَتَذَکَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰی ۚ ۳۵ وَبُرْنَزَاتِ الْجَحِیْمِ

یاد کرے آدمی جو کمایا۔ اور نکال رکھی دوزخ،

لِمَنْ یَّرٰی ۚ ۳۶ فَاَمَّا مَنْ طَغٰی ۚ ۳۷ وَاَثَرَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا ۚ ۳۸

جو چاہے دیکھے۔ سو جس نے شرارت کی۔ اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا

فَاِنَّ الْجَحِیْمَ هِیَ السَّآوٰی ۚ ۳۹ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ

سو دوزخ ہی ہے۔ ٹھکانا۔ اور جو کوئی ڈرا اپنے رب

رَبِّہٖ وَنَهٰی النَّفْسَ عَنِ الْہَوٰی ۚ ۴۰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ

پاس کھڑے ہونے سے، اور روکا جی کو چاڑھے۔ سو بہشت ہی ہے

الْمَاوٰی ۳۱ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسِهَا ۚ

ٹھکانا - تجھ سے پوچھتے ہیں، وہ گھڑی، کب ہے ٹھہراؤ اس کا؟

فَيَمُرَّ اَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۚ اِلٰی رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۚ اِنَّمَا

تو کس بات میں ہے اس کے مذکور سے؟ تیرے رب تک ہے پہنچ اس کی - تو تو

اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشٰهَا ۚ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

ڈر سنانے کو ہے، اس کو جو اس سے ڈرتا ہے - ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو،

لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰی ۚ

کہ دیر نہیں لگی ان کو، مگر ایک شام یا صبح اس کی -

اعلانِ خداوندی بقدرتِ کاملہ و عاجزی و پستی

کائنات پیشِ عظمتِ الہی

قال اللہ تعالیٰ - اَنْتُمْ اَمْشَدُ خَلْقًا اَمِ السَّمٰوٰتُ ... اِلٰی ... اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰی

(ربط) گزشتہ آیات میں خداوند عالم نے اپنی شانِ حاکمیتِ عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہوئے قیامت اور قیامت کے احوال بیان فرمائے تھے۔ اور یہ کہ کائنات کا یہ نظام دمِ کم میں درہم برہم ہو جائے گا۔ زمین و آسمان اور پہاڑ چاند سورج اور ستارے غرض سب ہی ختم کر دیئے جائیں گے اور دلوں کا اضطراب و بے چینی کا عالم ناقابلِ تصور ہوگا تو اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرتِ کاملہ کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور یہ کہ کائنات کی کوئی طاقت اور قوت خداوند عالم کی عظمت و کبریائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارشاد فرمایا۔

اے منکرو! بتاؤ کیا تم ہو زیادہ سخت پیدا کرنے کے لحاظ سے یا آسمان عیسیٰ یقیناً ہر ایک ادنیٰ سے ادنیٰ عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بہت بڑھ کر عظیم اور اہم ہے اور اس کی قدرتِ کاملہ

عہ یہ مضمون بعینہ وہی ہے جو آیت مبارکہ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْكَبْرِ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ میں ارشاد فرمایا گیا۔

کا واضح ثبوت ہے تو جو ذات رب العالمین آسمان جیسی عظیم چیز پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہے اس کی قدرت عظیم سے یہ بات کیونکر بعید ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ قیامت میں اٹھائے اور زندہ کرے۔

پھر آخر ان کافروں کو کیوں تردید ہے۔ حالانکہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی پروردگار نے اس آسمان کو بنایا اس کی بلندی کو کس قدر اونچا کیا پھر اس کو ہموار اور برابر بنایا کیسا مضبوط کس قدر اونچا اور کیسا براہر اور ہموار کہ کسی جگہ سے کوئی فرق نہیں۔ پھر اس کا نظام کیسا باقاعدگی سے جاری ہے چاند سورج کا طلوع وغروب اور ستاروں کی رفتار اور بیل و نہار کی تبدیلی دن کی روشنی اور رات کی تاریکی غرض یہ سارا نظام فلکیات ایسا محکم و منظم ہے کہ ہر ایک دیکھنے والا اس کے صانع و خالق کی حکمت اور کمال قدرت پر یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا تو جس ذات نے ایسی عظیم مخلوق پیدا کر دی اس کو کیا مشکل ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو قیامت میں اٹھالے یہ سب کچھ اسی کی صناعتی ہے اور اس نے تاریک کر دیا اس کی رات کو اور نکالا اس کے دن کو سورج کے طلوع اور اس کی روشنی سے جو کہ کواکب و سیارات کے نظام ہی کے کرشمے ہیں اور آسمانوں سے ہی ان سب چیزوں کا تعلق ہے۔ اور زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ جس سے اس کا پانی نکالا اور سبزہ بھی اُگایا۔ چشموں اور نہروں کو جاری

ع۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلق ارض آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہے اور سورہ حم سجدہ میں خلق ارض کو مقدم بیان فرمایا گیا اور زمین — اور زمین پر پیدا کی ہوئی چیزوں کی تخلیق کے بعد ارشاد فرمایا گیا اَنَّمَا اَسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا۔ اس اشکال کی توضیح اور جواب اس مقام پر ذکر کر دیا گیا۔ مراجعت فرمائی جائے۔ پہاڑوں کا زمین میں گاڑنا۔ حدیث انس بن مالکؓ میں بروایت احمد بن حنبلؒ اس طرح مذکور ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین لرزنے لگی۔ اللہ نے اس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا جس سے زمین ٹھیر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت و سختی پر تعجب ہوا اور پوچھنے لگے اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی طاقت ور چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں لوہا ہے۔ تو لوہے کی شدت پر فرشتوں نے پوچھا اے رب اس سے زیادہ کوئی چیز تیری مخلوق میں شدید ہے فرمایا ہاں! اور آگ پیدا کر کے دکھا دی گئی۔ فرشتوں نے اس پر تعجب کرتے ہوئے پوچھا اے رب کیا اس سے زیادہ کوئی طاقت ور چیز ہے جواب میں فرمایا ہاں! اور پانی پیدا کر دیا۔ اس پر بھی وہی سوال ہوا تو جواب دیا گیا ہاں اس سے بھی بڑھ کر ایک سخت اور طاقت ور چیز۔ ہوا ہے فرشتوں نے اس پر بھی تعجب کرتے ہوئے عرض کیا یا رب کیا اس پر بھی بڑھ کر کوئی طاقت ور چیز ہے جواب دیا گیا۔ نعم ابن آدم یتصدق بيمينہ لا تعلم شمالہ ما تنفق بيمينہ۔ کہ اس سے طاقت ور چیز انسان کا وہ صدقہ ہے جو اس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

اس مضمون کی تفصیل کے لئے ناچیز کی کتاب ”منازل العرفان فی علوم القرآن“ کا مطالعہ فرمائیں۔ ۱۲

کر کے سبزے غلے پھل اور پھول اور طرح طرح کی غذائیں پیدا کیں اور پہاڑوں کو قائم کر دیا زمین کی سطح پر ایسی مضبوطی سے کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے۔ اے انسانو! تمہارے واسطے سامان زندگی بنا کر اور تمہارے چوپاؤں کے واسطے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ نظام قدرت قائم نہ کیا جاتا تو کہاں سے انسان کھاتے اور کہاں سے جانوروں کا چارہ ملتا۔ لوگ کیسے اپنی زندگی کے کاروبار کرتے اور کس طرح اس میں یکسانیت و تسلسل قائم کرتے۔ اگر دن کی روشنی اور رات کی تاریکی و سکون نہ ہوتا۔ غرض آسمان اور زمین اور اس میں پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی قدرت و حکمت کی عظیم نشانی ہے تو جب رب العالمین یہ سب کچھ انتظامات کر رہا ہے کیا وہ انسان کی بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک و تردید یا انکار انسان کی بڑی ہی غفلت اور بھول ہے جس سے یقیناً اس کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ چونکے گا۔ چنانچہ جب آجائے گی وہ چورا چورا کرنے والی بہت بڑی ہیبت ناک چیز تو وہ دن ہوگا ایسا کہ انسان یا دکرے گا ہر اس چیز کو جو اس نے کمائی ہے اور زندگی کا ہر عمل اس کو یاد آجائے گا اور اس وقت سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی ہر اس کے لیے جو دیکھ رہا ہوگا۔ اور اس کو ایسے منظر عام پر لایا جائے گا کہ بلا کسی حائل اور رکاوٹ ہر ایک کو نظر آرہی ہوگی۔ بہر حال جس کسی نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو اس نے بہتر سمجھا اور اسی کو آخرت پر ترجیح دی۔ حتیٰ کہ آخرت کو بھلا دیا تو بس دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہوگا۔ جس سے اس کو کسی طرح بھی چھٹکارا میسر نہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سوچنے لگا کہ کیا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو سکوں گا اور میدانِ حشر میں کس طرح کھڑا ہو سکوں گا۔ اس اعتقاد و تخیل اور خوفِ خدا کے اثر سے اس نے اپنے نفس کو روک رکھا ہر خواہش سے تو بلاشبہ جنت اس کا ٹھکانا ہے کیونکہ نفس اور اس کی خواہشات ہی انسان کو اللہ کے احکام کی اطاعت و پیر دی سے روکنے والی چیز ہے۔ اس لیے جب یہ صاحبِ ایمان خشیت و تقویٰ سے معمور خداوندِ عالم کی اطاعت و فرمان برداری کرتا رہے گا تو لا محالہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا مستحق ہوگا۔ انسانی سعادت اور اس کی عقل و فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان حقائق کو سمجھے اور ان پر ایمان لائے۔

عہ ظاہر ہے کہ جو شخص اس خیال کو اپنے قلب و دماغ میں رچالے گا وہ کسی بھی معصیت اور برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور یہ وصف بلاشبہ انسان کی طغیانی و سرکشی کی ضد ہے اور قوتِ نظریہ کی اصلاح و تکمیل ہے اور نہی النفس عن الہوائِ نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام ہے اس لحاظ سے یہ وصف اس کی قوتِ عملیہ کی اصلاح و تکمیل ہے اور ان ہی دو قوتوں کی اصلاح انسانی سعادت ہے۔ لہذا ایسے انسان کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔

بعض مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت یعنی آمّا مَنْ طَغٰ الخ کا مصداق (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن کفار مکہ کی شقاوت و بد نصیبی کی کوئی حد نہ تھی انحراف و سرکشی کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اے ہمارے پیغمبر یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا وقت اس کے قائم ہونے کا اور کب وہ ظاہر ہوگی تو کس فکر میں پڑے ہو آپ اس کا وقت بتانے کے بارہ میں یہ آپ کا کام ہی نہیں کہ آپ یہ بتائیں یا یہ سوچیں کہ ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں اور کیا وقت ان کو بتاؤں آپ کے رب ہی کی طرف اس کی نہایت ہے وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی اور خواہ اس کا کسی سے سوال کیا جائے ان جملہ سوالات کا منتہی اسی کی ذات ہے اور اس کا علم صرف اسی کو ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا۔ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عَلَمُ السَّاعَةِ۔ آپ تو بس آخرت اور عذابِ آخرت سے ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو اور ظاہر ہے کہ جو شخص آخرت اور قیامت کو مانتا ہی نہیں وہ کیا خاکِ عذابِ آخرت سے ڈرے گا۔ حالانکہ جب قیامت واقع ہوگی ایسا محسوس ہوگا جب یہ اس کو دیکھیں گے گویا کہ نہیں ٹھیرے ہیں دنیا میں یا مرنے کے بعد سے اس وقت اٹھنے کے زمانہ تک مگر صرف ایک شام یا اس کی صبح۔ بعث بعد الموت کے بعد یہ لوگ دنیوی زندگی کو صرف ایک صبح و شام کے بقدر ٹھینا تصور کریں گے یا یہ تصور کریں گے کہ مرنے کے بعد بس اتنا ہی تھوڑا سا وقت گزرا ہے جس طرح کہ سو کر بیدار ہونے والا شخص محسوس نہیں کر سکتا کہ نیند کی حالت میں اس پر کتنا طویل وقت گزرا ہے بس یہی لگتا ہے کہ آنکھ لگی تھی اور اب کھل گئی۔

مسئلہ آخرت اور بعث بعد الموت

مسائل اعتقادیہ اور علوم نظریہ میں قرآن کریم نے مسئلہ آخرت اور بعث بعد الموت نہایت ہی

عہ یہ کلمات اس آیت کی دونوں تفسیروں کی طرف اشارہ ہیں جیسا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ لوگ قیامت میں اٹھنے کے بعد دنیوی زندگی کو اس قدر مختصر محسوس کریں گے کہ گویا یہ صرف ایک شام یا صبح کے بقدر دنیا میں رہے ہیں قتادہؒ بھی اسی کو بیان کرتے ہیں ضحاکؒ نے ابن عباسؓ سے بھی یہی بیان کیا۔ اور بعض ائمہ مفسرین فرماتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس قدر قلیل مدت سمجھیں گے کہ گویا انہوں نے صرف ایک صبح یا شام گزاری ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب) - ۱۲ -

(بقیہ حاشیہ ۳۶۲) عامر بن عمیرؓ تھا جو نہایت ہی بدکار اور دنیا پرست تھا اور دوسری آیت یعنی وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ الْجَنَّةَ کا مصداق اسی کے دوسرے بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تارک الدنیا اور پیکر نہ بد و تقویٰ تھے۔ اور عزوہ اُحد میں شہید ہوئے اور صورتِ حال یہ تھی کہ کفن کے واسطے ایک چادر بھی ایسی نہ تھی کہ سارا بدن ڈھانکا جاسکے۔ ۱۲

اہتمام اور بڑی ہی تحقیق اور بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، آخرت پر ایمان و یقین ہی پر موقوف ہے سورۃ بقرہ کی ابتداء ہی میں قرآن کریم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے جہاں یہ فرمایا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے واسطے ذریعہ ہدایت ہے جو تقویٰ اور ایمان بالغیب یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی وحی پر یقین رکھتے ہوئے فرائض اسلام کی تعمیل و تکمیل پر آمادہ و مستعد ہیں۔ اسی کے ساتھ ان لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی۔

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (البقرہ)

اور آخرت پر وہی یقین و ایمان رکھتے ہیں۔

اس سے واضح ہو گیا کہ ایمان باللہ والرسول، ایمان بالآخرت سے منفک اور جدا نہیں بلکہ ایمان باللہ والرسول کا دار و مدار ایمان بالآخرت ہی پر ہے۔ ”آخرت اور یوم آخرت“ قرآن کریم نے متعدد مواقع پر دونوں ہی عنوان اختیار کیے ہیں۔ عالم آخرت کا آغاز دنیا اور دار دنیا کا آخری دن ہے اس وجہ سے یوم آخرت کہا جاتا ہے حق تعالیٰ نے انسانی زندگی دو عالموں سے متعلق فرمائی ہے۔ ایک زندگی ولادت کے بعد سے اس کے مرنے تک ہے۔ اور دوسری زندگی موت کے بعد مبعوث اور دوبارہ اُٹھنے کے بعد سے جنت جہنم کی لازوال حالتوں تک۔ پہلی زندگی کو دنیا کہا گیا اور دنیا لغت کے اعتبار سے قریب تر چیز کو کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ زندگی انسان کو پہلے حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کا نام دنیا ہوا اور مرنے کے بعد مبعوث ہونے پر جو زندگی ہے وہ بعد میں ہے تو اس کو عقبی اور آخرت فرمایا گیا۔ اسی اعتبار سے دنیوی زندگی کو (النشأۃ الاولیٰ) یعنی پہلی پیدائش اور آخری زندگی کو (النشأۃ الاخریٰ) یعنی دوسری اور آخری پیدائش فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے حیات انسانی کے ان دونوں ادوار کو الاولیٰ اور الآخرۃ جیسے متقابل عنوان سے قرآن کریم تعبیر کرتا ہے۔ دَلِّلَاخِرَةُ حَيٰوةً لِّكَ مِنَ الْاُولٰی۔

مفسرین کی ایک جماعت اس آیت کی مراد یہ بھی بیان کرتی ہے کہ آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں دنیوی زندگی اور اس کی راحتوں سے زائد بہتر ہے۔ بعض حضرات علماء نے آسمان و زمین کے پھٹ جانے اور چاند و سورج اور ستاروں کے ٹوٹ جانے اور شب و روز کا نظام درہم برہم ہونے کو جو آخرت قرار دیا وہ اس لحاظ سے کہ یہ امور یوم آخرت کا مبداء و آغاز ہیں ورنہ اصل یوم آخرت تو وہ ہے جب دوبارہ نفع صورت بعد تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے رد و جواز کر دیے جائیں گے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا۔

اور جس روز کہ صور پھونکا جائے گا تو بہوش ہو کر گر پڑیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے پھر دوبارہ اس میں صور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ سب کھڑے ہو جائیں گے در آنحالیکہ وہ دیکھتے ہوں گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اٰخَرٰی فَاِذَا هُمْ قِيٰاٰمٌ يَّنظُرُوْنَ۔ (سورۃ الزمر)

تو دوبارہ نفع صورت پر جب مخلوق مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی، اس وقت دنیا اور حیات دنیاوی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے گا اور پھر اس دن کے بعد نہ کبھی رات آئے گی اور نہ رات کے ختم

ہونے پر دوسرا دن آئے گا۔

دنیا تو اس جہان کی صفت حیات کا نام ہے جب حیات ہی باقی نہ رہے گی تو دنیا کا وجود کیونکر رہے گا۔ اہل حق کا اجماع ہے کہ انسان دنیا میں ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو پھر کبھی اس کو دوبارہ دنیا کی حیات حاصل نہیں ہوتی۔ اور دنیا کی جب تمام ضروریات ختم ہو جائیں گی اور جو کچھ چیزیں دنیا میں ہیں وہ فنا ہو جائیں گی تو اس وقت حشر اموات ہوگا بس اسی کا نام آخرت ہے۔

یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْيًّا
الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا
لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -
(سورہ ابواہیم)

وہ دن جبکہ یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل
دی جائے گی اور اسی طرح آسمانوں کو بھی اور
سب لوگ اللہ واحد قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔
(اور نکل کھڑے ہوں گے)

اسی روز کو حق تعالیٰ شانہ کے دربار میں حاضری اور پیشی کا دن فرمایا گیا۔
یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ -
کہ اس دن لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے رب
العالمین کے سامنے۔

علہ اسی یوم کا نام یوم الفصل بھی ہے جیسا کہ فرمایا گیا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْآوَالِينَ اور
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہ یہ فیصلہ کا دن ہے اے لوگو! ہم نے تم کو اور تم سے پہلوں
کو سب کو جمع کر لیا ہے۔ اسی کے بارہ میں ارشاد ہے إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعِنْدَ اللَّهِ حَقُّ كُلِّ شَيْءٍ
کا اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یہ ایک وعدہ ہے برحق اور پختہ۔ اسی بناء پر قیامت کو یوم موعود بھی
فرمایا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَهِيدٍ مَّشْهُودٍ۔
قیام قیامت کے کچھ احوال ذکر کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ
وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ
نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا
وَعَرْضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ
صَفَاءً لَقَدْ جِئْتُمُونَا
كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا۔

اور جس دن کہ ہم پہاڑوں کو سرکا دیں گے
(اور ان کو دوڑائیں گے کہ دیکھنے والا ان کو
روٹی کے گالوں کی طرح محسوس کرتا ہوگا)
اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھے گا ایک کھلا
ہوا میدان جس میں تمام مخلوق جمع ہوگی) اور
سب کو اکٹھا کریں گے اس طور سے کہ ان میں
سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے اور سب
اللہ کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جائیں
گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ بیشک تم

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

قیام قیامت اور یوم آخرت کو قرآن نے ”الساعة“ کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کو ہے وہی ظاہر کرے گا اس کے وقت پر وہ بہت ہی بھاری ہے۔ آسمانوں اور زمین میں وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گی مگر اچانک۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً

(سورة الاعراف)

اس روز جب کہ اولین و آخرین میدان حشر میں حیران و پریشان کھڑے ہوں گے اور ہر ایک مہوت و بدحواس اور کرب و بے چینی میں مبتلا ہو گا کہ اچانک رب العالمین اور احکم العالمین نہایت ہی عظمت و جلال کے ساتھ بندوں کے فیصلہ کے لیے نزول اجلال فرمائیں گے۔ ہر طرف فرشتوں کا پہرہ ہو گا۔ اسی منظر کو ان کلمات نے بیان کیا۔

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

اور (اے مخاطب) تیرا رب (فیصلہ کیلئے)

ہمارے پاس آئے ہو اسی طرح (برہنہ) جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے واسطے (حاضری کا) ہم نے کوئی وقت ہی مقرر نہیں کر رکھا ہے اور لوگوں کے سامنے (نامہ اعمال رکھ دیئے جائیں گے تو اس وقت اے مخاطب تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ ڈر رہے ہوں گے۔ اور کہتے ہوں گے ہائے افسوس ہماری بدبختی! کیا ہوا اس کتاب (نامہ اعمال) کو کہ اس نے کوئی بھی عمل خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کو اس کتاب نے لکھ نہ لیا ہو اور سب لوگ اپنے ان تمام اعمال کو سامنے موجود پائیں گے۔ جو انہوں نے کیے اور اے مخاطب تیرا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ۱۳۔

وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِمْ وَيَقُولُونَ يُؤْتِنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَحَدَّثُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

(سورة کہف)

وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِمْ وَيَقُولُونَ يُؤْتِنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَحَدَّثُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

صَفًّا صَفًّا۔

(الفجر)

آئے گا۔ اور فرشتے جوق در جوق قطار در قطار

کھڑے ہوں گے۔

جبریل امین اور تمام ملائکہ مقربین اور عالم سموات و ارضین کے فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اور خداوند عالم کی عظمت و جلال اور ہیبت سے کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی۔ انبیاء و مرسلین بھی حیران و متفکر ہوں گے۔ سب سے پہلے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے انبیاء و مرسلین کو خطاب فرمایا جائے گا۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ

الرُّسُلَ فَيَقُولُ

مَاذَا أُجِبْتُمْ

قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ

الْغُيُوبِ۔

جس دن کہ اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا رسولوں

کو پھر ان سے فرمائے گا (بتاؤ) تم کو کیا جواب

دیا گیا (تمہاری امتوں کی طرف سے) عرض

کریں گے اے پروردگار (ظاہر میں جو جواب

دیا گیا وہ تو معلوم ہے لیکن) حقیقت کا ہمیں

علم نہیں بے شک چھپی ہوئی باتوں کا تو ہی

خوب جاننے والا ہے۔

علماء متکلمین نے لکھا ہے کہ یوم حشر، صرف اجساد و ابدان ہی کا حشر اور جمع نہیں ہے بلکہ اس روز تمام مخلوق کے ابدان و اجسام کے جمع کرنے کے ساتھ انسانوں کے تمام اعمال و افعال اور احوال بھی جمع کر لیے جائیں گے۔ اعمال صالحہ اور سیئہ ہر ایک اس کے سامنے موجود ہوں گے اور وہ ان کا مشاہدہ کرتا ہوگا اور جب انسان یہ دیکھے گا کہ اس کی ایک بات اور ہر حرکت سامنے آرہی ہے تو ما یوسانہ جذبات و ہمت و ملال کے ساتھ کہے گا۔ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔

ایمان بالآخرۃ اور حشر و نشر اور بعث جسمانی، دین کے بنیادی اصول میں سے ہے جس طرح کوئی شخص خداوند عالم اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قیامت اور روز قیامت پر ایمان لائے بغیر شریعت کے نزدیک وہ شخص مومن کہلانے کا کسی طرح بھی مستحق نہیں۔

کفار مکہ اور مشرکین قریش خاص طور پر دو چیزوں کا بڑی شدت سے انکار کرتے تھے ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دوسرے قیامت کا۔ وہ ہرگز اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی ہر چند دلائل و بینات کے مشاہدہ کے بعد بھی یہی کہتے کہ۔

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا

نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔

اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی

ہے۔ (اسی میں ہماری حیات و موت ہے)

اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔

(سورۃ النعام)

بلکہ کفار مکہ تو بعث بعد الموت کے بیان پر استہزاء اور تمسخر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔

کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ نہ بتائیں جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ تم جب کہ ریزہ ریزہ کر دیئے جاؤ گے (مرنے کے بعد) تو پھر تم کو یقیناً ایک نئی پیدائش کے ساتھ اٹھایا جائیگا۔ کیا یہ بات اللہ پر جھوٹ بہتان نہیں ہے یا یہ کہ اس شخص کو کچھ سودا (جنون) ہے

هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى
رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا
مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرَقٍ
إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ
بِهِ جِنَّةٌ - (سورة سبا)

حق تعالیٰ شانہ نے اس مسئلہ کو نہایت وضاحت کے ساتھ بار بار دہرایا اور فرمایا۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الْخ (کہ خدا ہی تم کو حیات و زندگی عطا کرتا ہے پھر وہی تم کو مارتا ہے اور پھر وہی تم کو قیامت کے روز جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں) مسئلہ بعث بعد الموت میں تردد کرنے والوں کو قرآن کریم نے ایک نہایت سادہ معقول اور فطری انداز میں سمجھایا۔

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوا تو کیا وہ اس پر قادر نہ ہوگا کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بیشک وہ خداوند عالم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَمْ يَعْبَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ
عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -
(سورة احقاف)

یعنی جب ایک چیز کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود اور ظہور میں لانے پر قادر ہے اور کائنات کو عدم محض سے پیکر وجود اسی نے عطا کیا تو اس کے اعادہ اور اس کے دوبارہ پیدا کرنے میں تردد پیدا کرنا خلاف عقل ہے۔ حالانکہ کسی شے کے ایجاد سے اس کا اعادہ سہل اور آسان ہوتا ہے تو ایسے لوگ عقل و شعور سے کس قدر بعید ہیں کہ خالق کائنات کے لئے مخلوق کو دوبارہ قیامت میں اٹھانے کا انکار کرتے ہیں کفار مکہ کا یہ سوال قرآن کریم نے نقل کر کے یہی استدلالی جواب ارشاد فرمایا۔

(کافروں نے کہا کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی) (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ وہی خدا ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ
وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ
يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيمٌ - (سورة يس)

انسان کو اس کی تخلیق اور اطوار تخلیق کے نمونے ذکر کرتے ہوئے ادہام و شکوک کی ظلمتوں سے نکال دینے کے لئے اس مسئلہ کو ایسے دلنشین انداز میں دلائل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کو سن کر کوئی بھی صحیح العقل انسان ادنیٰ تردد اور شبہ کی گنجائش نہیں پائے گا۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ
فِي رَيْبٍ مِّنَ
الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّن تَرَابٍ ثُمَّ
مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ
مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ
مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ
لَكُمْ ؕ وَ نَقَرُ فِي
الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ
مِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ
وَ مِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ
إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن
بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
وَ تَرْجَىٰ الْأَرْضَ
هَامِدَةً فَإِذَا
أَنزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ أَهْتَزَّتْ
وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

اے لوگو! اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارہ میں شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہو تو (تم اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ) بیشک ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ہم نے (ان کی نسل کو) نطفہ سے پھر بستہ خون سے پھر گوشت کے لوتھرے (بوٹی) سے جو نقشہ بنی ہوئی ہے اور بدوں نقشہ بنی ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی قدرت کھول کر دکھلا دیں تم کو اور پھر ٹھیرائے رکھتے ہیں۔ ہم تم کو پیٹ میں جب تک بھی ہم چاہیں مدت معینہ تک پھر ہم نکالتے ہیں تم کو ایک بچہ ہونے کی صورت میں۔ پھر یہ کہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کی قوت اور زور تک۔ اور تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو قبض کر لیا جاتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ارذل عمر یعنی عمر کے آخری حصہ تک لوٹایا جاتا ہے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ سمجھنے اور جاننے کے بعد بھی کسی چیز کو نہیں سمجھتا (قوی بیکار ہو جانے سے) اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے ایسی حالت میں کہ وہ خراب اور خشک پڑی ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو تر و تازہ ہو گئی اور ابھری اور اگالنے لگی قسم قسم کے رونق کی چیزیں (پھل اور پھول) یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ بیشک اللہ ہی قادر مطلق اور ذات برحق ہے

اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یقیناً وہی چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور قیامت بیشک آنے والی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں اور یقیناً وہ پروردگار دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں (مدفون) ہیں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اِلٰهًا
هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ مُخِي
الْمَوْتِ وَاَنَّهُ عَلٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ
فِيْهَا وَاَنَّ اِلٰهًا يَّبْعَثُ مَنْ
فِي الْقُبُورِ ۝ (سورۃ الحج)

مقصود یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ دھوکہ لگ رہا ہے کہ انسان کے ریزہ ریزہ ہو چکنے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی کس طرح دی جائے گی تو انسان کو چاہیے کہ خود اپنی پیدائش - پیدائش اطوار پر اور بنجر زمین پر بارشوں کے برسنے کے بعد طرح طرح کے سبزے اور شادابیوں کے اُگنے کے مناظر دیکھ کر یقین کر لے کہ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی دوبارہ حیات زندگی عطا فرمائے گا جب زمین میں ہر تخم اور بیج ڈالے جانے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے اجزاء میں اس طرح خلط ملط اور حتیٰ کہ ذرہ خاک بن کر بھی پھر وہی تخم ایک درخت کی صورت میں زمین پر نمودار ہو رہا ہے تو اسی طرح اگر انسان کی ہڈیاں اس کا گوشت پوست بھی خواہ زمین میں مل کر خاک ہو چکا ہو یا ہواؤں میں اسکے ذرات اڑ رہے ہوں یا پانی میں بہہ رہے ہیں تو ان سب اجزاء کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیدے تو کیا عجب ہے۔ زمین پر اُگنے والا ہر درخت اور گھاس کا تنکہ بعث بعد الموت کا ایک کامل ترین نمونہ ہے۔

اس سائنسی دور میں اگر فضا میں منتشر شدہ آوازیں ضبط کی جاتی ہیں۔ تو یہ بات مادہ پرست انسان تسلیم کرنے سے کیوں تردد کرتا ہے کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے انسانی اجسام اور ان کے پراگندہ اجزاء حتیٰ کہ مٹی اور پانی میں تحلیل شدہ گوشت و پوست کو بھی جمع کر کے دوبارہ مبعوث فرما دے گا۔ مسئلہ بعث بعد الموت سے متعلقہ یہ مضامین اگرچہ گزشتہ حصہ تفسیر میں متعدد مواقع میں گذر چکے لیکن مزید تحقیق کے طور پر ان مضامین کا پھر یہاں ایک مرتبہ اعادہ کر دیا گیا۔ بہر کیف یہ اعادہ افادہ سے خالی نہیں۔

عالم جسمانی کی حقیقت اور اسکی موت حیات

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”تقریر دلیذیر“ میں عالم جسمانی کی حقیقت اور اس کی حیات و ممات پر ایک تفصیلی بحث کے دوران فرماتے ہیں۔

”عالم جسمانی بھی انسان کی طرح مختلف اجزاء سے مرکب ہے اور جس طرح انسان کی ہیئت ترکیبی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اس کی حیات مستعار محض ہے اور چند روزہ ہے اور اس کے بعد موت ہے اسی طرح اس عالم پر بھی ایک وقت موت کا آنے والا ہے اور جیسے انسان پر مختلف درگزر کرتے ہیں۔ طفولیت

وشباب اور پیری اور پھر موت اسی طرح عالم کے لیے بھی طفولیت و شباب اور بڑھاپے کا زمانہ ہے اس کے بعد اس کو فنا ہے اور یہ قیام قیامت کا وقت ہے اس وقت مجموعہ عالم کا قبض روح ہوگا اور اس کی حیات ختم ہو جائے گی آسمان و زمین پھٹ جائیں گے اور عالم کا تمام شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جیسے انسان ایسے متضاد اجزاء یعنی عناصر اربع آب و خاک و آتش و ہوا سے مرکب ہے کہ ہر ایک ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہر ایک کا مزاج دوسرے کے مخالف ہے ایسے ہی یہ سارا عالم بھی اشیاء مختلف المزاج اور مختلف التأثير سے مرکب ہوا ہے۔ انسان کے اجزاء اس قدر مختلف المزاج اور مختلف التأثير نہیں۔ جتنا کہ عالم کے اجزاء مختلف المزاج اور مختلف التأثير ہیں اور جب ہر چیز کا مزاج اور اس کی تاثیر علیحدہ ہے تو لامحالہ ایک دوسرے کا دشمن ذاتی اور مخالف اصلی ہوگا اور جب کبھی کسی جز کا ذرا بھی غلبہ ہوگا تو مزاج عالم میں ضرور فساد آئے گا اور جو اعتدال اس سے قبل تھا وہ باقی نہ رہے گا اور یہ حالت عالم کے لیے بمنزلہ مرض کے ہوگی جیسے انسان میں جب کوئی مرض آتا ہے تو وہ کسی خاص جز کے غلبہ ہی کی وجہ سے آتا ہے مثلاً جب آگ کا غلبہ ہوتا ہے تو بخار آتا ہے جب پانی کا غلبہ ہوتا ہے تو زکام اور فالج اور وجع المفاصل جیسے امراض ظاہر ہوتے ہیں اور جب خاک کا غلبہ ہوتا ہے تو بوسست (خشکی) کی وجہ سے خارش پیدا ہوتی ہے اور ہوا کی زیادتی سے ورم اور ریاحی درد پیدا ہوتے ہیں۔

آدمی کا بدن فقط چار اجزاء سے مرکب ہے جب ان چار ہی کے غالب و مغلوب ہونے سے ہزاروں امراض پیدا ہوتے ہیں تو عالم جو کہ بے شمار اجزاء سے مرکب ہے ان کے غالب و مغلوب ہونے سے تو لاکھوں امراض پیدا ہونے چاہئیں۔

آسمان اس عالم کا سر ہے اور آگ سینہ ہے اور ہوا پیٹ ہے اور زمین اس کے پاؤں ہیں اور پانی بمنزلہ ہاتھ کے ہے اور شمس و قمر بمنزلہ آنکھ کے ہیں اور پہاڑ بمنزلہ ہڈیوں کے اور اشجار بمنزلہ بال اور ریشم کے ہیں۔ غرض جیسے ایک انسانی جسم پر موت و فنا کا طاری ہونا نظام قدرت ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے نظام کائنات میں بھی یہ مقدر فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام عالم دنیا بھی انسانی جسم کی طرح امراض، آفات، مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہوئے زوال و فنا کا راستہ اختیار کرے گا اور اسرافیل علیہ السلام کا نفع صور عالم دنیا کے اس طویل و عریض اور وسیع جسد عنفری کو درہم برہم کر ڈالے گا۔

مسئلہ بعث اور معاد ابدان

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ”کتاب الروح“ میں فرمایا۔ مسئلہ بعث اور معاد ابدان ایک ایسا متفق علیہ

عہ تقریر و پذیر سچوالہ علم الکلام حضرت نانوتویؒ کا یہ مقالہ عجیب حقائق و معارف کا خزانہ ہے۔ اہل علم اصل کی طرف مراجعت فرمائیں۔

مسئلہ ہے کہ اس پر تمام مذاہب و ادیان سماویہ پر ایمان رکھنے والوں کا اتفاق ہے خواہ وہ یہود ہوں یا نصاریٰ۔ جلال الدین الدوانیؒ نے یہی مسئلہ بعثت کے ثبوت پر دلائل ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پر تمام اہل مل (یعنی سماویہ) کا اجماع ہے اور قرآن کریم کی ایسی واضح اور صریح نصوص سے مثلاً آیت - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ - ثابت ہے کہ کسی بھی فلسفی کو تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

امام بیہقیؒ نے ابن عباسؓ سے ایک روایت تخریج کی کہ عاص بن وائل (جو مشرکین میں سے ایک بہت بڑا سرغنہ تھا) ایک سوکھی ہوئی ہڈی لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کو چوراچورا کر کے کہنے لگا۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا بعد اس کے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو چکی۔ آپ نے فرمایا ہاں! اللہ رب العزت اس کو زندہ کرے گا اور اس کے بعد تجھ کو عذاب دے گا۔ اس واقعہ پر قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی۔

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا
خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا
هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ - (سورۃ یس)

کیا نہیں دیکھا انسان نے اس بات کو بیشک
ہم ہی نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا پھر ناگہاں
وہ کھلم کھلا خصومت کرنے والا ہو گیا ہے۔

امام رازیؒ نے فرمایا حق یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ حشر جسمانی کا انکار جمع ہونا ممکن ہی نہیں ان ہی دلائل و نصوص کے پیش نظر جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور علیٰ لہذا القیاس قدم عالم کا قول جس کے قائل فلاسفہ ہیں۔ حشر جسمانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

بہر کیف اصول شریعت اور بیان کردہ دلائل سے یہ ظاہر ہے کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام بندوں کو مع ان کے ابدان اور اجزاء اصلیہ کے زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو محشر کی جانب لے جایا جائے گا تاکہ ان کے اعمال کی جزاء و سزا کا فیصلہ ہو اس طرح سے آخرت اور حشر جسمانی پر ایمان لانا کتاب اللہ سنت رسول اللہؐ اور اجماع امت و سلف سے ثابت ہے جس کے استحالة پر عقلی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی۔ اول تو اجزاء بدنہ معدوم نہیں ہوتے بلکہ ان کا استحالة اور تغیر ہو جاتا ہے دوسری صورتوں میں جس طرح کہ لکڑی جلنے کے باوجود معدوم نہیں ہوتی بلکہ وہ راکھ اور کوئلہ کے شکل کی طرف مستحیل ہوتی ہے لیکن بالفرض معدوم بھی قرار دے لیا جائے تب بھی کوئی عقلی دلیل محال ہونے پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ جب دلائل ظاہرہ اور حجج قاہرہ سے یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ ایجا دمعدوم پر قادر ہے اور یہ ساری کائنات اس کا ثبوت ہے تو اعادہ معدوم پر وہ کیونکہ قادر نہ ہوگا یہی وہ حقیقت ہے جس کو ان الفاظ میں تعبیر فرمایا گیا۔

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُكَ -
(سورۃ الانبیاء)

جس طرح ہم نے مخلوق کو اول مرتبہ ایجا د کیا
اسی طرح ہم اس کا اعادہ بھی کریں گے۔

علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ بحث جسمانی کے مسئلہ پر بحث کے دوران عکرمہ رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔
فرمایا۔ جو لوگ سمندر میں غرق ہو جائیں اور ان کے گوشت پوست سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں اور ان کی ہڈیوں کے
سوا کوئی چیز باقی نہ رہے پھر ان ہڈیوں کو سمندر کی موجیں ساحل پر ڈال دیں اور پھر اسی طرح کچھ عرصہ پڑی رہیں۔
یہاں تک کہ بوسیدہ ہو جائیں۔ اور پھر اس جگہ پر اونٹوں کا گزر ہو وہ اس کو کھالیں اور مینگنی کر دیں۔ پھر کچھ عرصہ
بعد کوئی قافلہ اس جگہ آ کر ٹھہرے اور ان مینگنیوں کو قافلہ کھانا پکانے کے لیے جلانے لگے تاکہ یہ آگ بجھ کر راکھ
ہو جائے اور اس راکھ کو ہوائیں اڑا کر دور دراز میدانوں تک منتشر کر دیں تو بھی نفع صور ہوتے ہی یہ سب مردے
جن کی ہڈیوں کی راکھ اس طرح منتشر و پراگندہ ہو چکی ہے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان میں اور قبروں سے ان
مردوں کے اٹھنے میں کوئی فرق نہ ہو گا جن کے ابدان قبور میں ابھی صحیح و سالم ہیں۔

شیخ مرعیؒ فرماتے ہیں خداوند عالم انسانوں کے ان تمام اجسام کو بھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔
جن کے ٹکڑے درندوں کے پیٹوں۔ زمین کی تہوں اور سمندر کی موجوں اور بحری جانوروں کے مونہوں میں ہیں
ہر ایک ٹکڑے کو اللہ اپنی قدرت سے سمیٹ کر یکجا کر دے گا اور ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے
جو ایک حدیث کے مضمون سے واضح اور ثابت ہوتی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے
شخص نے جس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا،
اپنے گھر والوں کو بطور وصیت یہ کہا۔ اور ایک
روایت میں یہ ہے کہ ایسے شخص نے کہ اس
نے اپنے اوپر بہت ہی تعدی (زیادتی) کی تھی
تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو
یہ وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو پہلے اس کو
جلا دینا پھر اس کی راکھ نصف تو ہوا میں اڑا دینا
اور نصف سمندر میں بہا دینا اور کہا کہ خدا کی
قسم اگر خدا تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا تو ایسا عذاب
دے گا کہ جہان والوں میں کسی کو ایسا عذاب
نہ دے گا۔ الغرض جب وہ شخص مر گیا تو
اس کے حکم کے مطابق گھر والوں نے معاملہ
کیا لیکن اللہ رب العزت نے خشکی کو حکم دیا
کہ اس کی راکھ کے جو اجزاء ہیں وہ جمع کر لے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ
يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لَا هَلْوَ
وَفِي رَوَايَةٍ رَجُلٌ اسْرَفَ
عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ
الْمَوْتُ اَوْضَى لِبْنِيهِ إِذَا
مَاتَ فخر قَوْه ثُمَّ اذْروا نَصْفَهُ
فِي الْبَرِّ وَنَصْفَهُ فِي الْبَحْرِ
فَوَاللَّهِ لَأَنْتَنَ قَدَرًا اللَّهُ عَلَيْهِ
لِيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ
أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ -
فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا
أَمَرَهُمْ فَأَمَرًا اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ
مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا
فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَأَنْتَنَ لِمَ فَعَلْتَ

هذا - قال من خشيتك
يا رب وانت اعلم
فغفر لي -

چنانچہ اس نے جو کچھ میں تھا جمع کر لیا پھر سمندر
کو حکم دیا کہ اس میں جو کچھ ہے وہ جمع کر لے
اُس نے بھی راکھ کے وہ تمام اجزاء جمع کر لیے

(جو سمندر میں بہہ رہے تھے اس طرح اللہ رب
العزت نے اسکو زندہ کر کے اٹھایا اور فرمایا اے

(صحیح بخاری، مسلم بحوالہ
مشکوٰۃ المصابیح)

بندے! یہ تو نے کس لیے کیا۔ عرض کیا: اے میرے پروردگار تیرے خوف سے تو حق تعالیٰ
شانہ اس کی اس خشیت اور عذاب خداوندی کے ہیبت پر مغفرت فرمادی۔

معاد جسمانی اور حشر ابدان پر عقلی شواہد

علامہ الدہر شیخ حسین آفندی مسئلہ بعث و معاد اور حشر جسمانی پر محققانہ کلام کرتے ہوئے فرماتے
ہیں۔ مسئلہ بعث اور آخرت مقتضائے عقل کے عین مطابق اور سراپا حکمت و مصلحت ہے کیونکہ آخرت
کا خوف اور جزاء و سزا کی فکر ہی انسانی زندگی اور عالم کو بُرے اعمال و افعال ظلم و تشدد خیانت مکر و فریب
فواحش و منکرات سے بچانے والی چیز ہے۔ اگر انسانی اذہان اس فکر و خوف سے خالی ہو جائیں تو پھر نہ قتل و
خونریزی میں کسی کو کوئی تامل ہوگا نہ اعمال و اخلاق اور معاشرت کے مفاسد و تباہیوں کی کسی کو پرواہ
ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بڑی سی طاقت و حکومت اور زائد سے زائد باوقار بادشاہ بھی ہو تو تب بھی مجرمانہ
ذہنیت رکھنے والے افراد صرف اسی حد تک اپنے جرائم سے رُک سکتے ہیں جہاں تک ان پر حکومت کے
نگران حکام قائم اور مسلط ہیں ایسے افراد جس کسی بھی مرحلہ پر گرفت اور نگرانی کی بندشیں ذرا بھی ڈھیلی دیکھیں
گے۔ فوراً اسی ظلم و ستم قتل و غارت گری اور مجرمانہ روش کو اختیار کر لیں گے۔ رات کی تاریکیوں خلوتوں اور
ایسے بیابانوں میں جہاں اس پر کسی انسان کی نگاہ نہ پڑ سکتی ہو۔ بے راہروی سے باز رکھنے والی طاقت صرف
خوفِ خداوندی اور یوم الحساب (آخرت) کا اندیشہ ہی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس محاسن افعال اور بھلائیوں
کا حصول بھی اسی پر موقوف ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نظامِ عالم کی تکمیل اور درستگی بعث و معاد پر ایمان اور
دارِ آخرت کے شوق و خوف کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر مسئلہ معاد تسلیم نہ کیا جائے
تو انسان بجائے اشرف المخلوقات ہونے کے حیوانات سے بھی زائد نہیں اور کم درجہ ہو جائے گا کیونکہ حیوانات
عقل و ادراک کی صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ وہ ہر قسم کے فکر و غم سے آندہ ہیں برخلاف انسان کے کہ وہ
طرح طرح کے افکار اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے کبھی ماضی کے احوال پر نظر کر کے وہ غم اور ملال میں مبتلا
ہے۔ تو کسی وقت مستقبل کے فکر اور اندیشہ سے اس کی جان گھلی جا رہی ہے۔

رہا جسمانی لذتوں اور راحتوں کا سوال؟ سو اس میں حیوان و انسان کوئی امتیاز نہیں رکھتا جس

طرح ایک انسان لذیذ غذاؤں اور قسم قسم کے پھلوں کو لذت و رغبت سے کھاتا ہے۔ حیوانات اسی لذت و رغبت سے گھاس اور چارہ کھاتے ہیں جیسے حضرت انسان اپنے عالیشان مکانوں میں آرام و راحت حاصل کرتا ہے۔ جانور چرند پرند اپنے اپنے اصطبل گھونسلوں، آشیانوں اور بلوں میں آرام حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ نجاست کا کیڑا نجاست کو اسی لذت سے کھاتا ہے جیسے نوع بشر میں لذیذ غذائیں استعمال کی جاتی ہوں تو اگر آخرت کے مسئلہ سے صرف نظر کر لی جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ انسان بہت ہی خسارہ اور نقصان میں پڑنے والی مخلوق ہے کہ جسمانی لذتوں اور راحتوں میں تو یہ عام حیوانات ہی کے برابر بل اس کے بعد امتیاز و خصوصیت کا یہ طغرا ملا کہ طرح طرح کے افکار و آلام اور ہجوم و غنوم کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جس میں حاکم و محکوم امیر و غریب بوڑھا اور جوان، مرد و عورت غرض سب برابر کے شریک ہیں۔ گویا اس کے عقلی و فکری کمالات نے بجائے کسی عظمت و برتری کے اور مصیبت و ذلت میں ڈال دیا تو انسان کے اس عقلی کمال اور ادراکی صلاحیتوں کے ساتھ اگر مسئلہ معاد ہی نہ ہو اور آخری سعادت کا حصول ہو تو وہ تمام عملی اور اخلاقی کمالات، زہد و تقویٰ، صبر و قناعت، خدمتِ خلق، ایثار و ہمدردی جیسی تمام خوبیوں سے محروم رہے گا۔ مسئلہ عقاب و ثواب کے بغیر انسانی زندگی کسی طرح بھی حیوانی زندگی سے کوئی برتری اور امتیاز حاصل نہیں کر سکتی بلکہ ان محیر العقول انسانی کمالات کے باوجود انسان اپنی زندگی کو اگر صرف اسی حد تک محدود کر دے جن حدود میں حیوانات محدود ہیں تو بلاشبہ یہ چیز اس کو زیادہ سے زیادہ خیس و ذلیل بنا دینے والی ہوگی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے منکرین آخرت کو انعام (چوپایوں) کے درجہ میں بلکہ ان سے بھی زائد حقارت و پستی کے مقام میں شمار کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ سَبِيلًا۔

کچھ نہیں ہیں یہ کافر مگر چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔

کیونکہ چوپائے ہر حال اپنے پرورش کر نیوالے مالک کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں اسکو محسن سمجھتے ہیں۔ کسی نہ کسی درجہ میں نفع و ضرر کو جانتے ہیں اگر ان کو کھلا چھوڑ دو تو چراگاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں جہاں انکو غذا اور پانی مل جاتا ہے۔ لیکن یہ منکرین آخرت اور کافر نہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں نہ اپنے محسن کو سمجھتے ہیں اور نہ اپنے نفع و نقصان کی تمیز کرتے ہیں اور جس عقل و فہم سے یہ خدا کو پہچان کر بے شمار دینی اور دنیوی کمالات اور سعادتیں حاصل کرتے اس کو معطل رکھ کر اپنے واسطے ابدی ہلاکت اور تباہی کا سامان مہیا کیا بھلا بتایا جائے کہ اس سے زیادہ اور کون سا بد عملی کا مقام ہو سکتا ہے۔

عہ مسئلہ معاد اور بعثت بعد الموت کی تفصیل کے لیے اہل علم کتب علم الکلام کی مراجعت فرمائیں۔ شرح عقیدۃ السفارینی میں علامہؒ نے تفصیل سے کلام فرمایا ہے اور الرسالة المحمدیہ فی حقیقۃ الدیانۃ الاسلامیہ میں علامہ جسر طرابلسیؒ نے نہایت ہی حکیمانہ انداز سے تفصیل بیان کی ہے۔ کتاب علم الکلام تالیف حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کی اردو زبان میں مسائل کلامیہ کا ایک بلند پایہ مجموعہ ہے۔

اثبات قیامت اور حشر و نشر سے تمام قرآن کریم از اول تا آخر بھرا ہوا ہے یہ مضامین مندرجہ ذیل ایک سو ایک سورتوں میں مذکور ہیں۔

البقرة - آل عمران - المائدة - النعام - الاعراف - یونس - هود - ابراهيم
الحجر - النحل - بنی اسرائیل - الکہف - مريم - طه - الانبیاء - الحج - المؤمنون
النور - الفرقان - النمل - القصص - الروم - لقمان - السجدة - الاحزاب - السبا
یس - والصفات - ص - الزمر - المؤمن - حم السجدة - الشوری - الزخرف
الدخان - الجاثیة - الاحقاف - ق - الذاریات - الطور - النجم - القمر - الرحمن
الواقعة - المجادلة - الممتحنة - التغابن - التحريم - الملک - الفلک - المحاقة
المعارج - المزمل - المدثر - القیمة - المرسلات - النبا - الفرقان - عبس
التکوین - الانفطار - النشأ - الطارق - الغاشية - الفجر - التین - العذیات
القارعة - وغیرہ

مضامین قیامت اور حشر و نشر پر مشتمل سورتوں کی تعداد - ۶۸

مضامین قیامت اور حشر و نشر پر مشتمل آیات کی تعداد - ۱۶۹

اور یہ تعداد ان آیات کی ہے جن میں یہ مضامین قصداً اہمیت و تفصیل اور دلائل کے ساتھ ذکر کئے گئے۔ ان کے علاوہ جن میں ان مضامین کا تبعاً و اشارۃً یا ضمناً ذکر آیا وہ آیات بھی سینکڑوں سے متجاوز ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُورَةُ عَبَسَ

اس سورت میں خاص طور پر عقیدہ رسالت کا اثبات اور لوازم رسالت کا بیان ہے اور ساتھ ہی دلائل قدرت بھی ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ اور ان دلائل کی روشنی میں قیامت اور بعث بعد الموت کو ثابت کرنا ہے جس کے ضمن میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ قیامت کی ہول اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر انسان دوسرے سے بیگانہ ہوگا۔ اور اس کو صرف اپنی ہی فکر و پریشانی ہوگی۔ ان مضامین میں خاص طور پر اس امر کو بھی بیان فرمایا گیا کہ اہل ایمان (خواہ وہ دنیا کی نظروں میں) کتنے ہی کم درجہ اور ضعیف ہوں لیکن ان کی دلجوئی اور مدارت ایمان کا تقاضا ہے ان کو دنیا پر فوقیت اور برتری دینی چاہیئے۔ بلکہ اہل دنیا اور متکبر مالداروں سے اعراض اور بے رخی اختیار کرنی چاہیئے۔

آیات ۴۲ = ۸۰ = سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ = ۲۳ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ عبس مکی ہے اس میں بیالیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۲ وَمَا يَدْرِيكَ

تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔ اس سے کہ آیا اس کے پاس اندھا۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے؟

لَعَلَّه يَزْكٰی ۳ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰی ۴ اَمَّا

شاید کہ وہ سنورتا۔ یا سوچتا تو کام آتا اس کے سمجھانا۔ وہ جو

مَنْ اَسْتَغْنٰی ۵ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدٰی ۶ وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا

پر وہا نہیں کرتا۔ سو تو اس کی فکر میں ہے۔ اور تجھ پر گناہ نہیں کہ وہ

يَزْكٰی ۷ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰی ۸ وَهُوَ يَخْشٰی ۹ فَاَنْتَ

نہیں سنورتا۔ اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا۔ اور وہ ڈرتا ہے۔ سو تو

عَنْدَهٗ تَلَهٰی ۱۰ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۱۱ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۱۲

اس سے تغافل کرتا ہے۔ یوں نہیں! یہ تو سمجھوتی ہے۔ پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے۔

فِيْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۱۳ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۱۴ بِاَيْدِي

لکھی ہے ادب کے ورقوں میں۔ اونچے دھرے ستھرے۔ ہاتھوں میں

سَفَرَةٍ ۱۵ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۱۶ قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَكْفَرَهُ ۱۷

لکھنے والوں کے۔ جو سردار ہیں نیک۔ مارا جائیو آدمی کیسا ناشکر ہے؟

مِنْ اٰیِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۱۸ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۱۹

کس چیز سے بنایا اس کو۔ ایک بوند سے۔ بنایا، پھر اندازہ رکھا اس کا۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۚ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۖ ثُمَّ إِذَا

پھر راہ آسان کر دی اسکو ۔ پھر اس کو مُردہ کیا ، پھر قبر میں رکھوایا ۔ پھر جب

شَاءَ أَنْشَرَهُ ۖ كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرَهُ ۖ فَلْيَنْظُرِ

چاہا اس کو اُٹھا نکالا ۔ کوئی نہیں ! پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا ۔ اب نگاہ کرے

الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ

آدمی اپنے کھانے کو ۔ کہ ہم نے ڈالا پانی ادھر سے ۔ پھر

شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَعِنَبًا

چیرا زمین کو پھاڑ کر ۔ پھر اُگایا اس میں اناج ۔ اور انگور

وَقَضَبًا ۚ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَائِقَ غُلَبًا ۚ وَفَاكِهَةً

اور ترکاری ۔ اور زیتون اور کھجوریں ۔ اور باغ گھن کے ۔ اور میوہ ،

وَأَبْنًا ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَتِ

اور دوب ۔ کام چلانے کو پہلا اور تمہارے چوپایوں کا ۔ پھر جب آوے

الصَّاحَّةُ ۚ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ۚ

وہ غل ۔ جس دن بھاگے مرد اپنے بھائی سے ۔ اور اپنے ماں باپ سے ۔

وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ۚ لِكُلِّ أُمْرٍ ۖ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ

اور اپنی ساتھ والی سے اور بیٹوں سے ۔ ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک نگر لگا ہے ، جو

يُغْنِيهِ ۚ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۚ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ

اسکو بس ہے ۔ کتنے منہ اس دن روشن ہیں ۔ ہنستے خوشیاں کرتے ۔

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۚ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ

اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے ۔ چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی ۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجْرَةُ ۝۴۲

وہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں ڈھیٹے۔

ترغیب ملاطفت باضعفاء مؤمنین استغناء و بے نیازی از اہل دنیا و متکبرین

قال الله تعالى: عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى الى ... أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجْرَةُ۔
(ربط) گزشتہ سورت میں قیامت اور احوال قیامت کا ذکر تھا۔ اور بعثت بعد الموت کا مضمون بیان کرتے ہوئے آخر سورت میں نجات و کامیابی کا یہ معیار بیان کیا گیا کہ وہ خشیت و تقویٰ، فکر آخرت اور نفس کو خواہشات سے روکنا ہے۔ یہی انسان کی عزت و عظمت ہے اس کے برعکس مغرور و تکبر اور سرکشی خدا کی نظر میں نہایت ہی بدترین اور ذلیل خصلت ہے تو اس سورت میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ملاطفت اور دلجوئی کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کے مقابلہ میں کسی بھی مصلحت سے دنیا دار اور مغرور و سرکش انسانوں کو ترجیح نہ دینی چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض سرداران قریش کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ اور آپ کو یہ اُمید اور طمع تھی کہ شاید یہ لوگ اسلام لے آئیں اور یہ بھی خیال تھا کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو ان کے قبیلے اور ان کے ماتحت لوگ بھی اسلام لے آئیں گے۔ اسی دوران عبد اللہ بن ام مکتومؓ ایک نابینا صحابی جو قدیم الاسلام تھے آگئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرنے لگے اور آپ چاہتے تھے کہ عبد اللہ بن ام مکتومؓ کچھ ٹھہر جائیں۔ تاکہ میں وہ بات جو قریش کے کسی سربر آوردہ سے فرما رہے تھے وہ پوری کر لوں اور اس وجہ سے آپ پر کچھ گرانی واقع ہوئی اور ابن ام مکتومؓ کی طرف توجہ نہ کی بلکہ گرانی کے آثار بھی چہرہ پر ظاہر ہوئے۔ آپ نے یہ سوچا کہ ابن ام مکتومؓ تو مسلمان ہیں ان کو بعد میں بھی بتایا جاسکتا ہے اور تعلیم کے مواقع ان کو بعد میں بہت مل سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اسی شخص کی طرف متوجہ رہے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں: عَبَسَ وَتَوَلَّى۔ ارشاد فرمایا۔

تیوری چڑھالی ترش روئی اختیار کی اور منہ موڑا اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اور اے ہمارے مخاطب تمہیں کیا خبر ہے شاید وہ سنور جاتا۔ آپ کی توجہ اور اس کے سوال کا جواب دینے سے یا وہ غور و فکر کرتا تو پھر اس کو کام آتا سمجھانا اور آپ کی بات سے تزکیہ و پاکی اور اس طرح کے بہت سے فوائد حاصل ہو جاتے۔ جس سے آپ نے اعراض کیا۔ اور بے رخی کرتے ہوئے اس پر کچھ گرانی محسوس کی۔ لیکن اس کے بالمقابل جس شخص نے بے نیازی اور لاپرواہی برتی بس آپ اسی کی فکر میں لگے رہے۔

اس خیال سے کہ شاید یہ ہدایت قبول کر لے حالانکہ یہ شخص اپنے غرور و تکبر سے آپ سے بے نیازی برت رہا ہے اور وہ نابینا طالب حق تھا۔ طلب صادق لے کر آپ کے پاس آیا تھا گو یہ طالب حق شکستہ حال تھا۔ لیکن درحقیقت توجہ اور التفات کا یہی مستحق تھا اور اسی کو آپ کی توجہ اور نصیحت کا فائدہ پہنچ سکتا تھا برخلاف اس مغرور و سرکش کے جو اس بات کا ارادہ ہی نہیں رکھتا کہ حق اور ہدایت قبول کر لے۔

رہا آپ کا یہ جذبہ اور شوق کہ اگر یہ ہدایت قبول کر لے گا تو بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو ہی جائے اور آپ پر تو اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ راہ راست پر کیوں نہیں آتا اور اپنی زندگی نہیں سنوارتا وہ تو اپنے غرور اور شبخی میں آپ کی بات کی پرواہ تک بھی نہیں کرتا اور بہر حال وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ انتہائی تڑپ اور طلب صادق کو لے کر اور حال یہ ہے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ ملاقات میسر ہوتی ہے یا نہیں پھر وہ چونکہ نابینا ہے ڈر رہا ہے کہ کسی چیز سے ٹکرا کر کہیں گر نہ پڑوں یا یہ کہ آپ کی طرف جاتا دیکھ کر دشمن اس پر ٹوٹ نہ پڑیں تو جو ضعیف و معذور مومن صادق ان جذبات و کیفیات کے ساتھ آ رہا ہے پس آپ اس سے زیادہ بے رخی کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہی شخص زیادہ التفات و توجہ اور عنایات و ملاحظت کا مستحق ہے۔ اس سے امید ہو سکتی ہے کہ آپ کی ہدایات سے منتفع ہو اور آئندہ اسی کے ذریعے اسلام کی ترقی اور عظمت ہو۔ بہر حال آگاہ ہو جائیے بس یہ ایک نصیحت ہے جس کا دل چاہے

عہ چنانچہ یہی نابینا بزرگ جنگ قادسیہ میں زرہ پہنے اور جھنڈا ہاتھ میں لیئے جہاد میں شریک ہوئے اور بالآخر اسی معرکہ میں شہادت پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔

ان کلمات میں بارگاہ خداوندی سے اپنے پیغمبر پر محبت بھرے عتاب سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک شکستہ حال مومن صادق کی دلجوئی مقصود ہے اور اس اندازِ تعبیر سے اسلام کی تعلیم و تبلیغ کرنے والوں کو یہ سبق سکھانا ہے کہ وہ کسی وقت بھی محض اپنے ذہنی افکار و تمناؤں کے پیش نظر اہل ایمان اور ضعیف و مخلصین سے اعراض و بے رخی نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن ربیعہ۔ ابو جہل بن ہشام اور عباسؓ بن عبدالمطلب سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اور بڑی ہی توجہ سے ان کی جانب مہمک تھے اور آپ کو حرص تھی کہ کسی طرح یہ لوگ اسلام قبول کر لیں ناگہاں عبداللہ بن ام مکتومؓ بڑی ہی بیقراری کے ساتھ مجلس میں پہنچ گئے اور قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر آنحضرتؐ سے عرض کرنے لگے۔ علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ کہ یا رسول اللہ مجھے وہ سکھا دیجئے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آنحضرتؐ نے اعراض فرمایا یہ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جذبہ کے باعث ناگواری سے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور ان ہی سردارانِ قریش کو سمجھاتے رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مجلس سے فارغ ہو کر جانے لگے تو دوحی کے آثار شروع ہوئے آپ اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

اس کو پڑھ لے یہ پیغام نصیحت بہت ہی عزت والے صحیفوں اور ورقوں میں لکھا ہوا ہے جو نہایت ہی بلند اور پاکیزہ ہیں ایسے قاصدوں اور فرشتوں کے ہاتھوں میں جو بہت ہی بلند رتبے والے نیکوکار ہیں۔

وحی الہی کے یہ صحیفے نہایت صاف ستھرے عزت و کرامت کے ساتھ اللہ کے فرشتے لوح محفوظ سے لے کر اترتے ہیں پھر ان علوم و ہدایات پر عمل کرنے والوں کے اعمال و افعال عزت و عظمت کے ساتھ آسمانوں کی بندیوں پر پہنچتے ہیں اور یہ اعمال و اوصاف اپنے عالمین کو عزت و عظمت کی بندیوں پر بھی پہنچاتے ہیں جیسے کہ ارشاد ہے اَلَيْسَ بِیْضَعَدُ اَنْ کَلِمَةُ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ۔ غرض یہ تذکرہ لانے والے بھی بلند۔ خود وہ بھی بلند پایہ اور جوان پر عمل پیرا ہوں وہ بھی بلند مرتبہ اعمال بھی بلند پایہ حتیٰ کہ جن اوراق پر لکھا جائے وہ بھی قابلِ تعظیم و تکریم اور بلند جگہ پر اٹھا کر رکھنے کے مستحق ہیں۔ تو ایسی عظمت و عزت والی نصیحت اور ہدایت کو تو چاہیئے کہ ہر انسان قبول کرے۔ مگر افسوس کہ مغرور و سرکش انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہلاک ہو یہ انسان کس قدر ناشکر ہے۔ اس کے غرور و سرکشی کی کوئی حد نہیں۔ کیا یہ اپنی حقیقت کو نہیں جانتا کیا یہ نہیں سوچتا کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے؟ اس کو اپنی حقیقت کو پہچاننے کیلئے جان لینا چاہیئے۔ اس کے رب نے منی کے ایک قطرہ سے اس کو پیدا کیا ہے جو ایک ناپاک اور حقیر قطرہ تھا جس میں کوئی حسن شعور عقل و ادراک اور شکل و صورت حسن و جمال کچھ بھی نہ تھا مگر پھر اس پر در دگار نے اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کی ساخت کو ایک خاص اسلوب اور بہترین انداز سے اس کو بنایا کہ کوئی چیز بے تکی اور غیر مناسب نہیں بلکہ احسن تقویم اور بہترین پیکر جسمانی اور اعلیٰ ترین قالب اس کو عطا کیا پھر رحم مادر میں اس کی جسمانی تصویر و تخلیق کے بعد آسان کر دیا۔ اس کے واسطے راستہ۔ سہولت کے ساتھ پیدائش ہو گئی۔ اور پیدائش کے بعد اس کی زندگی کی ہر راہ آسان کر دی۔ زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اسباب فراہم کر دیئے تاکہ وہ بے دبحر پر حکمرانی کر سکے اور منافع کو نیہ سے منتفع ہو سکے۔ ہدایت و فلاح کے اصول بتا دیئے۔ خیر کے کاموں کی تلقین کر دی گئی اور ہر شے سے آگاہ کر دیا گیا تاکہ وہ زندگانی کا ہر راستہ سہولت و آسانی سے طے کرے پھر اس پر در دگار نے اس کو موت دی جب کہ اس کے لیے مقدر کی ہوئی

عہ: ان کلمات سے شَعْرَ السَّيْلِ یَسْرَعُ کی دونوں تفسیروں کی طرف اشارہ ہے اگرچہ بالعموم مفسرین اس کا مفہوم ولادت کی آسانی بیان فرماتے ہیں لیکن الفاظ کی دلالت دوسرے مفہوم کو بھی حاوی ہے۔ ۱۲۔ (واللہ اعلم)

(بقیہ حاشیہ) راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد ابن اکتومؓ جب کبھی بھی آتے آپ ان کا بہت اکرام فرماتے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ فرماتے۔ یہ تو وہ ہے جس کے معاملہ میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔

زندگی پوری ہو گئی جس کے بعد قبر میں اپنے احکام و ہدایات کے مطابق اس کو دفنایا۔ تاکہ زندوں کے سامنے اس کی لاش کی بیکرمی نہ ہو پھر جب چاہے گا اس کو اٹھالے گا۔ غرض یہ سب کچھ اس کی قدرت سے ہے۔ قطرہ منی سے لیکر مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے تک کے تمام مرحلے صرف اللہ ہی کی قدرت سے ہیں اور ابتداء سے لے کر اس انتہاء تک کا ہر دور اور مرحلہ خداوندِ عالم کی قدرتِ کاملہ کا عظیم نمونہ ہے اور ظاہر ہے کہ جس ذات کی قدرتِ عظیمہ سے تخلیق کے یہ عظیم مرحلے طے پا رہے ہیں اس کو قطعاً ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ قیامت میں دوبارہ اٹھالے۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان تمام دلائل و حقائق کے باوجود انسان اپنے رب کی فرماں برداری نہ کرے خبردار اس انسان نے پورا نہیں کیا وہ کام جس کا اسے حکم دیا۔ نہ اپنے مالک کا حق پہچانا اور نہ کوئی حکم سجا لایا۔

نظامِ قدرتِ ربوبیت کے کمرے

اس صورتِ حال میں کہ انسان اپنے رب کی قدرت و عظمت کو پہچانتا ہے اور نہ ہی اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہے بس اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ کس طرح وہ خداوندِ عالم اپنی قدرت سے رزق پیدا کرتا ہے اور کیسی عجیب اور کامل قدرت سے انسان کی روزی کے تمام اسباب مہیا کرتا ہے جو اس نوعیت سے دنیا کی نظروں کے سامنے ہے کہ ہم نے ڈالا پانی اور پر سے زمین پر برستا ہوا۔ بادلوں سے بارش برساتی پھر ہم نے زمین کو شق کیا اس کو چیر کر کہ جو دانہ زمین کی تہ میں دبا دیا گیا تھا زمین کی سطح کو چیر کر گھاس کے تنکے کی شکل میں اس کو ہم نکالتے ہیں۔ ورنہ دنیا کی کیا طاقت تھی کہ اس باریک اور کمزور گھاس کو زمین کی تہ میں سے نکال لاتی۔

پھر ہم نے اُگائے اس میں دانے اور مختلف انواع کے غلے اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور جن سے مخلوق کی روزی ان کی راحت اور عیش و عشرت وابستہ ہے اور اسی بارش اور آسمان سے برسنے والے پانی سے ہم نے پیدا کیے۔ وہ باغ جو درختوں سے بھرے ہوئے ہیں اور قسم قسم کے پھل اور مختلف قسم کے گھاس جو سامانِ زندگی اور نفع حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے واسطے اور تمہارے چوپاؤں کے واسطے۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ تمام سامانِ زندگی جس پر انسان کی حیات و بقاء ہے اور انسانوں کے کام آنے والے جانوروں کے واسطے پیدا کیا اس پر چاہیے تھا کہ انسان نظر کرتا۔ اور اس سے اپنے خالق کو اس کے انعامات کو پہچان کر اس کی اطاعت و فرماں برداری میں لگ جاتا۔ مگر کس قدر بد نصیبی ہے اس انسان کی جو ان تمام باتوں سے غافل رہ کر اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور سوچتا ہی نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے لیکن جب آجائے گی وہ کان پھاڑ دینے والی چیخ اور وہ صور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن ایسا

ہو گا بدحواسی اور بے چینی ہر ایک انسان بھاگتا ہو گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور حتیٰ کہ اپنی بیوی سے جو اس کی رفیقہ حیات اور زندگی کی ساتھی رہی ہے اور اپنے بیٹوں سے جو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھے ان سب علائق سے انسان بیگانہ ہو جائے گا اور ہر شخص کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے نیاز کر دینے والی ہوگی۔ ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی نہ احباب و اقارب کی طرف توجہ کرے گا اور نہ ہی زندگی میں جو محبوب تر افراد تھے ان کی طرف رخ کرے گا۔ وہ دن یوم الحساب ہوگا۔ ہر شخص کو زندگی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اس دن کچھ چہرے روشن ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے اور اپنے رب کے انعام اور اپنی مغفرت پر فرحان و شاداں ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر ذلت و سیاہی برس رہی ہوگی۔ کفر و نافرمانی کی کدورت اور بد اعمالیوں کی سیاہی و نحوست ان کے چہرہ دل کو ڈھانکے ہوگی بے شک یہی تو ہیں کافر اور بڑے ہی بے حیا لوگ جو حد درجہ ڈھٹائی سے خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ نہ کبھی خدا سے ڈرے اور نہ مخلوق سے شرمائے۔ بے حیائی، تکبر و سرکشی میں زندگی گزارنے کا بس یہی انجام ہو سکتا تھا کہ روز قیامت ان کے چہرے سیاہ غبار آلود ہوں گے اور ان پر ذلت برس رہی ہوگی۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالْعَصِيَانِ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحَقُّنَا بِالصّٰلِحِيْنَ الَّذِيْنَ وَجَّوْهُهُمْ مِّسْفِرَةٌ صَاحِبَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ۔ آمین یا رب العلمین۔

فقر و دوش در اصل عنایت و توجہ خداوندی کے مظہر ہوتے ہیں

بظاہر یہ کلام عتاب تھا لیکن درحقیقت اس بات پر تنبیہ تھی کہ منکسرة القلوب یعنی شکستہ دل فقراء اور مساکین پر حق تعالیٰ کی تجلّی اغنیاء سے کہیں زائد ہے اور فقیروں پر حق تعالیٰ کی توجہ اور عنایت بادشاہوں سے زیادہ ہے بادشاہوں پر حق تعالیٰ کی تجلّی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ دائم نہیں ہوتی۔ اور فقراء سے خدا کی رحمت اور عنایت کبھی دور نہیں ہوتی اس لیے اشارہ فرما دیا کہ فقراء کی دلجوئی کو اغنیاء کی دلجوئی پر مقدم رکھو۔

جب کوئی امیر کسی فقیر اور درویش کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی شان و شوکت نکٹہ کو ترک کر کے آتا ہے تو شریعت نے اس کی دلجوئی کے لیے بحق زیارت اس کا اکرام اور احترام واجب کیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اِذَا جَاءَكُمْ كَرِيْمٌ قَوْمٌ فَارْكَعُوا، ”جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو اس کا اکرام کرو اور تبسم اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آؤ۔“

تو اس واقعہ عَبَسَ وَتَوَلَّى میں جو اغنیاء پہلے سے آئے بیٹھے تھے اُن کا بحق زیارت اکرام ہو چکا تھا۔

اور اس کا وقت گزر چکا تھا اب آنے والے کا حق زیارت زیادہ اہم اور مقدم تھا اور یہ آنے والا منکسر القلوب میں سے تھا جو سجلی الہی اور عنایت ربانی کا خاص محل اور مورد ہے وہ زیادہ التفات کا مستحق تھا۔ اور اس کا اکرام اُن گزشتہ آنے والے اغنیاء کے اکرام سے زیادہ اہم ہے۔

جو غنی آپ کے پاس آیا ہے وہ اپنے اصلی منصب کو چھوڑ کر آیا ہے اور اس کی یہ نیاز مندانہ حاضری اس کی عارضی تواضع ہے اور فقیر جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے وہ اپنے اصلی منصب کے ساتھ آیا ہے۔ فقر اور تواضع اس کا اصلی اور ذاتی منصب ہے اور اس کا دائمی مقام ہے۔

حسب ارشادِ خداوندی اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ آپ نے اغنیاء کو اپنی بارگاہ عالی میں جگہ دی اور ان کو حکمت اور موعظت حسنہ حق کی دعوت دی۔ ان کا حق ادا ہو گیا وہ اس سے زیادہ کے مستحق نہیں اور یہ آنے والا درویش تو بارگاہِ خداوندی کے سکان میں سے ہے اور فی الحال آنے والے سردارانِ قریش کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دعوتِ حق کے دسترخوان سے کوئی لقمہ اٹھا بھی لیں گے یا نہیں۔ واللہ اعلم۔

(من افادات حضرت الوالد الشیخ محمد ادریس الکاندھلوی)

اثبات قیامت کے لیے دلائل آفاق و انفس

قرآن حکیم کا یہ خاص اسلوب ہے کہ دلائل توحید و خالقیت حشر و نشر اور بعث بعد الموت کا مضمون ثابت کرنے کے لیے دلائل کی دونوں قسموں کا احاطہ کر دیتا ہے کسی موقع پر اجمال سے اور کسی موقع پر تفصیل سے جن کی تحقیق پہلے گزر چکی یہاں بھی حق تعالیٰ شانہ نے مسئلہ حشر و نشر اور بعث بعد الموت ثابت کرنے کے لیے دلائل انفس کے ذیل میں انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی موت و حیات کے مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد دلائل آفاق کے طور پر فَلَیَنْظُرَ اِلَّا نَسْكَانُ اِلٰی طَعَامٍ سَمِیٍّ سے کائنات میں اللہ رب العزت کی قدرت کے جو عظیم نمونے دنیا کے نظروں کے سامنے ہیں ان کو بیان فرمایا۔ تاکہ قرآن حکیم کا یہ مدعی اور مقصد بخوبی واضح اور ثابت ہو جائے۔ مقصود انسان کے غرور و تکبر کا ابطال اور اپنی قدرت کاملہ کا اثبات تھا۔ جو ان دلائل سے پوری طرح ثابت ہو گیا۔

اموات کے لیے قبر اور دفن قانون فطرت ہے

”قبر“ لغت کے اعتبار سے زمین میں کھود کر بنائے ہوئے گڑھے کو کہا جاتا ہے۔ مگر اصطلاح شریعت

میں ”قبر“ عالم برزخ کا نام ہے۔ یعنی وہ محل اور حالت جو انسان کے مرنے کے بعد سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے تک کی ہے۔ نزع روح کے بعد وہ جسم انسانی کسی جگہ ہو خواہ زمین میں دفن کر دیا جائے یا دریا میں غرق ہو جائے یا آگ میں جل جائے یا کوئی جانور اس کو کھا جائے یا جسم کے ذرات ہواؤں میں اڑ جائیں غرض ہر حالت اور مکان برزخ ہے اور اسی برزخی حالت یا محل کو شریعت قبر کے لفظ سے تعبیر کرتی ہے اسی بنا پر ہر میت سے مرنے کے بعد نکیرین کے سوال کا ذکر احادیث میں آتا ہے ظاہر ہے کہ یہ سوال ہر ایک میت سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد انسان کی لاش بسا اوقات ان حالتوں میں واقع ہوتی ہے۔

”قبر“ چونکہ اصل فطرت انسانی کا ایک قانون اور مقرر کردہ طریقہ ہے۔ جیسے کہ بابل و قابیل کے قصہ میں گذر چکا کہ نسل انسانی میں پہلا قتل اور موت کا واقعہ پیش آیا اور قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر ڈالا اور اب تک انسان کو یہ معلوم نہ تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی لاش کا کیا کیا جائے تو حق تعالیٰ نے انسان کے سامنے اپنی ہدایت اور اس قانون فطرت کی تشریح و توضیح کا عجیب انداز اختیار فرمایا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِثُ سَوْءَةً أَخِيهِ۔ ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردہ کو اٹھائے ہوئے تھا اس نے مردہ کو زمین پر رکھ دیا پھر چونچ سے زمین کھودنے لگا اور گڑھا کر کے اس میں مردے کو چھپا دیا اور پھر پروں سے اس پر مٹی ڈال دی تو یہ منظر دیکھ کر قاتل بھائی اپنے قصور فہم پر افسوس کرنے لگا کہ میں تو اس کو سے بھی زیادہ غافل و عاجز رہا کہ اتنا ہی سمجھ جاتا جتنا کہ اس نے سمجھا اور اسی طرح میں بھی اپنے بھائی کو زمین کے اندر دفن کر دیتا۔ غرض اس فطری امر کو خداوند عالم نے اس نوعیت سے نسل انسانی کے لیے ظاہر اور مشروع فرمادیا۔

تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور قدیم میں انسان کی لاشیں جانوروں کی طرح باہر پھینک دی جاتی تھیں جن کو چیل کو سے کھا جاتے تھے ظاہر ہے کہ اس میں انسان کے پیکر جسد کی بھڑکتی بھی تھی اور اس کے تعفن سے لوگوں کو اذیت بھی پہنچتی اور امراض بھی پھیلتے تو خداوند عالم کے اس تکوینی امر سے اور قبر میں دفن کے طریقہ سے انسان کی حرمت بھی باقی رہی۔ گندگی اور امراض سے بھی تحفظ کا سامان ہو گیا۔

پارسی اور مجوسی قوم میں بھی یہی رواج ہے کہ وہ اپنے مردوں کی لاش اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں البتہ اتنا کرتے ہیں ایک احاطہ گہرا سا کنوئیں کی شکل کا بنا دیتے ہیں اس میں ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اس احاطہ میں مردہ کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ پھر گدھ چیل اور کو سے اس کو نوح نوح کر کھا جاتے ہیں۔ بس ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے قوم مجوس میں اس جگہ کو ”دخمہ“ کہا جاتا ہے۔

ہندوؤں کے یہاں مردوں کو جلانے کی رسم ہے۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کیونکہ ان کے مذہب کی بہر حال اصل بنیاد خدا کی کتاب تورات و انجیل ہے تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی طرح اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اسلام کے سوا جو بھی طریقے انسان کی لاش کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں عقل و فطرت

کے خلاف انسانی عظمت کو سراہا پال کرتے ہیں جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ مردوں کے جسم کا احترام زندوں کے جسم کی طرح ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے فرمایا میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی کو توڑنا۔
ہندوؤں کا یہ خیال کہ آگ میں جلا دینا زمین میں دفن کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور یہ کہ آگ جلا کر مردہ کو پاک کر دیتی ہے عقل و فطرت کے خلاف ہے۔

انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو مناسب یہی ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں ہی دفن دیا جائے۔ اسی کو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

یہ سورت بھی مکہ ہے۔ اور تمام ائمہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ عبد اللہ بن عباس۔ ابن عمر۔ ابن زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے اسی طرح منقول ہے اس سورت کی ایتیس آیات ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو یہ منظور ہو کہ وہ قیامت کا منظر اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو اس کو چاہیئے کہ وہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ سورتوں کی تلاوت کرے۔ ان دونوں سورتوں میں قیامت کا پورا پورا نقشہ کھینچ کر دکھایا گیا ہے کہ قیامت اس طرح برپا ہوگی۔
گزشتہ سورت عبس کا مضمون اس پر ختم کیا تھا کہ قیامت کے روز انسان کی بدحواسی کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ ہر شخص دوسرے سے بھاگتا اور بے گانہ ہوگا تو اس مناسبت سے ان دونوں سورتوں میں دواہم حقیقتوں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ایک قیامت کی حقیقت۔ دوسری وحی اور رسالت کی حقیقت اس سورت کے یہ دواہم اور عظیم موضوع ہیں جس پر از اول تا آخر جملہ مضامین دائر ہیں۔

عہ جامع ترمذی۔ ابن کثیر۔ طبرانی۔

۲۹ آیاتہا ۸۱ = سورۃ التکویر مکیہ = ۷ رکوعہا ۱

سورۃ تکویر مکی ہے اور اس میں اُن تیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝۱ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝۲ وَإِذَا

جب سورج کی دھوپ تہ ہو جاوے۔ اور جب تارے میلے ہو جاویں۔ اور جب

الْجِبَالُ سِيَّرَتْ ۝۳ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝۴ وَإِذَا

پہاڑ چلائے جاویں۔ اور جب بیائی اونٹنیاں چھٹی پھریں۔ اور جب

الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝۵ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝۶ وَإِذَا

جنگل کے جانوروں میں رول پڑے۔ اور جب دریا جھونکے جاویں۔ اور جب

الْأَنْفُوسُ زُوِّجَتْ ۝۷ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ۝۸ بِأَيِّ

جیوں کے جوڑ بندھیں۔ اور جب بیٹی جیتی گاڑدی کو پوچھے۔ کس

ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝۹ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝۱۰ وَإِذَا السَّمَاءُ

گناہ پر ماری گئی۔ اور جب کاغذ کھولے جاویں۔ اور جب آسمان کا

كُشِطَتْ ۝۱۱ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝۱۲ وَإِذَا الْجَنَّةُ

چھلکا اُتارے۔ اور جب دوزخ دھکائی جاوے۔ اور جب بہشت پاس

أُزْلِفَتْ ۝۱۳ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝۱۴ فَلَا أُقْسِمُ

لائی جاوے۔ جان لے جی جو لے کر آیا۔ سو قسم کھاتا ہوں

بِالْخَنَسِ ۝۱۵ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝۱۶ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝۱۷

تیچھے ہٹ جاتے۔ سیدھے چلتے دیک جانوالوں کی۔ اور رات کی جب اس کا اٹھان ہو۔

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۙ

اور صبح کی جب دم بھرے ۔ مقرر یہ کہا ہے ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا۔ قوت

قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۚ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۚ

رکھتا، تخت کے مالک پاس درجہ پایا۔ سب کا مانا، وہاں کا معتبر ہے۔

وَمَا صَاحِبُكُم بِبَجْنُونٍ ۚ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۚ

اور یہ تمہارا رفیق کچھ نہیں دیوانہ ۔ اور اس نے دیکھا ہے اس کو کھلے کنارے آسمان کے۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۚ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ

اور غیب کی بات پر نہیں بخیل ۔ اور یہ کہا نہیں کسی شیطان

رَجِيمٍ ۚ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۚ

مردود کا ۔ پھر تم کدھر چلے جاتے ہو؟ یہ تو ایک سمجھوتی ہے جہان کے واسطے ۔

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۚ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا

جو کوئی چاہے تم میں کہ سیدھا چلے ۔ اور تم جیسی چاہو کہ

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ

چاہے اللہ جہان کا صاحب ۔

ہولناک مناظر روز قیامت و پیشی اعمال فیصلہ جزا و سزا

قال الله تعالى - إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - - - - - إِلَى - - - - - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
(ربط) سورۃ عبس کا مضمون دراصل اثبات قیامت کے موضوع ہی پر مشتمل تھا اور مقصد بیان یہ
تھا کہ انسان کی سعادت و فلاح اور عزت و عظمت اپنی زندگی اپنے پروردگار کے ساتھ وابستہ رکھنے اور نکر
آخرت میں ہے۔ اس کے برعکس وہ مغرور و متکبر جو نہ خدا پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی اس کو آخرت کی فکر ہے

وہ خدا کی نظروں میں ذلیل و حقیر ہے طالبِ حق اور سعادت کی فکر میں لگے رہنے والا انسان ہی بارگاہِ رسالت میں ہر عزت و اکرام کا مستحق ہے۔ آخر میں قیامت کے روز کی پریشانی اور بدحواسی کا عالم بیان کیا گیا کہ ہر شخص دوسرے سے بے نیاز ہوگا۔ اس کو اپنی پڑی ہوگی اس مناسبت سے اب اس سورت میں وہ ہولناک مناظر اور حوادث ذکر فرمائے جا رہے ہیں جو روزِ قیامت پیش آئیں گے اور یہی حوادث تخریبِ عالم کا ذریعہ ہوں گے چنانچہ اس سورت کی ابتداء ان ہولناک مناظر کے ذکر سے کی گئی جو قیامت کے وقت پیش آئیں گے کہ چاند سورج اور ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے اور زمین شق ہو کر جو کچھ اس میں ہوگا اگل دے گی۔ الغرض تمام نظامِ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔

اسی سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص احوال اور اوصاف بیان کیئے گئے جو وحی الہی کے نزول پر پیش آئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ مشرکین و منکرین کی محرومی و بد نصیبی بھی ذکر کر دی گئی جو وحی الہی اور پیغمبر خدا سے اعراض و انحراف کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئی۔

ارشاد فرمایا۔ جس وقت کہ سورج کی شعاعیں لپیٹ کر رکھ دی جائیں گی اور اس طرح آفتاب بے نور ہو کر چمکی کے مانند رہ جائے گا اور جب کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے یا ٹوٹ کر ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ہو جائیں گے اور جبکہ پہاڑ چلا دیئے جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑنے لگیں گے اور جب کہ دس مہینہ کی کا بھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی جو ابھی بیانے کے قریب ہیں اور دودھ دینے والی ہیں اور عرب کی نظروں میں سب سے قیمتی اور قابلِ قدر مال ہے ان کی طرف بھی کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہو اور جب کہ وحشی جانور جو انسانوں سے وحشت کرتے ہیں اور انسان کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ شہر اور آبادی میں جمع ہو جائیں گے اور اکھسیں گے۔ انسانوں اور پالتو جانوروں میں مل جائیں گے۔

اور جس وقت سمندر کھولا دیئے جائیں گے اور ان میں اس طرح اُبال اٹھ رہا ہو جیسے کھولتے ہوئے پانی میں اٹھتا ہو یا سمندروں کا پانی شدت گرمی کے باعث دھواں اور آگ بن جائے جو درحقیقت خداوند ذوالجلال کے غضب و قہر کے آثار ہوں گے اور جس وقت کہ تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے جائیں گے۔ کافر کافر کے ساتھ اور مسلمان مسلمان کے ساتھ اور بدعمل بدعمل کے ساتھ اور نیکو کار نیکو کار کے ساتھ اور جبکہ

علاء: بعض مفسرین نے حشر کا ترجمہ مارنے کے بعد اٹھانے کا بھی کیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلامؒ نے اپنے فوائد میں بیان فرمایا ہے ”ابھی چند سال ہوئے گنگا جمن میں سیلاب آیا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھپر بہتا جا رہا ہے اس پر آدمی بھی ہیں اور سانپ اور کچھو بھی اس سے لپٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی تعرض نہیں کر رہا۔

علاء: بعض ائمہ مفسرین نے اس آیت میں اجسام کو ردحوں کے ساتھ جوڑنے کی مراد بھی بیان کی ہے۔

زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں ماری گئی۔
اور ظاہر ہے کہ وہ معصوم بچی جو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی گئی کیا گناہ اور جرم کر سکتی ہے
جس کو عرب کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے واسطے عار سمجھتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ زمین میں دفن کر
دیا کرتے تھے تو یہ سوال ان کے جرم کو ثابت اور نمایاں کرنے کے لیے ہو گا اور جب کہ تمام صحیفے اور نامہ اعمال
کھول کر رکھ دیئے جائیں گے کہ ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال جو اس کے سامنے ایک کتاب منشور کی صورت میں نظر
آ رہا ہو گا اور جس وقت کہ آسمان کا جرم اس سے کھینچ لیا جائے گا جیسا کہ کسی جانور کو ذبح کر کے اس کی کھال کھینچ
لی جائے اور اس کے بعد اس کے تمام اعضا گوشت ہڈیاں اور رگیں نظر آنے لگتی ہیں تو اسی طرح آسمان کے
کھل جانے سے اس کے اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی جب کہ اس سے قبل کسی انسان کو نظر نہیں
آ سکا تھا کہ آسمان کے اوپر کیا ہے۔

اور جس وقت کہ دوزخ دھکائی جائیگی اور زور و شور سے اس کی لپٹیں سمندر کی موجوں کی طرح تھپیڑے مار
رہی ہوں گی اور جب کہ جنت قریب کر دی جائے گی۔ اہل ایمان و تقویٰ کے جس کو نزدیک سے دیکھ کر اہل جنت
فرحت و مسرت محسوس کرنے لگیں گے تو اس وقت جب یہ تمام احوال رونما ہو رہے ہوں گے تو ہر انسان جان لے گا کہ

عہ جاہلیت کے زمانہ میں اہل عرب بچی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے اور جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی
وہ اس کو زندہ زمین میں دبا دیتا تھا۔ اکثر اہل عرب جہاں اور عملی و اخلاقی گندگیوں میں مبتلا تھے ان میں یہ بھی ایک
ظلمانہ انسانیت سوز عیب تھا۔ چند ایک نفوس تاریخ میں بیشک ایسے ملتے ہیں جن کو اس مذموم فعل سے
نفرت تھی جیسے زید بن عمرو بن نفیلؓ ان کے تذکرہ میں ہے کہ بتوں پر جانوروں کے ذبح کرنے کو بھی شدت سے
منع کرتے تھے اور اس طرح اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی معصوم بچی زمین میں نہ دبائی جائے تو وہ تلاش میں
رہتے جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی اس سے جا کر کہتے بھائی تو اس کو دفن نہ کر میں اس کو پالتا ہوں تو اس کو پالتے
جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کی شادی کر دیتے۔ تفصیل کے لیے صحیح بخاری، تاریخ ابن کثیر اور طبقات کی مراجعت فرمائیں۔
حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں عمر بن الخطابؓ سے وَاِذَا الْمَوْءَدَةُ سُئِلَتْ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ
قیس بن عاصمؓ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت کے زمانہ
میں اپنی چند بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اس جرم کے کفارہ میں (اگرچہ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا اور
تم اسلام بھی لے آئے) تم غلام آزاد کرو عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اونٹوں والا ہوں (غلام میرے پاس نہیں ہیں)
تو آپؐ نے فرمایا ہر ایک بچی کے لیے ایک اونٹ ذبح کرو۔ اور اس کو صدقہ کر دو۔

عہ عِلْمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ جواب ہے ان امور مذکورہ کا جَوَادُ الشَّخْصِ جَوْرَتْ سے یہاں تک بیان کیے گئے اور یہ بارہ
امور ہیں جن میں ہر ایک کو اس کی اہمیت اور عظمت کے باعث لفظ اِذَا کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ۱۲۔

اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے اور کیا لے کر وہ میدان حشر میں حاضر ہوا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی تھیں یا برائیاں۔ تو اس طرح ہر انسان اپنے کیے ہوئے عمل اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا۔

الغرض یہ سب باتیں دلائل و شواہد ہیں اس امر پر کہ انسان قیامت پر ایمان لائے اور اپنی عملی زندگی میں اس کی فکر اور تیاری کرے۔ ان دلائل و شواہد کی حقانیت میں کسی طرح تردد کی گنجائش نہیں پس قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ سید چلتے والوں کی جو سیدھے چلتے چلتے کبھی الٹے چلتے والے ہوتے ہیں پھر سورج کی شعاعوں میں آکر چھپ جانے والے ہیں اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈوبنے لگے اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے اور اپنی روشنی پھیل دے۔ بے شک یہ قرآن یقیناً قول ہے ایک بھیجے ہوئے۔ قاصد کا جو بڑی ہی عزت والا ہے جو اللہ کے پیغامات لے کر اس کے رسول کے پاس آتا ہے بڑی ہی قوت والا ہے عرش والے پروردگار کے یہاں بڑے ہی اونچے درجے والا ہے اور یہ قاصد جبریل امین ہیں جس کی اطاعت کی جاتی ہے ملکوت سموات میں وہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں پھر وہ قاصد بڑا ہی امین و معتمد ہے۔ خدا کے اس قاصد نے ان تمام باتوں کی خبر خدا کے پیغمبر کو بذریعہ وحی دی۔ یہ باتیں اور بیان کردہ ہولناک حوادث کسی عقلی استدلال یا سائنسی تحقیق کا نتیجہ نہیں کہ اس میں کوئی شخص اختلاف کرنے لگے بلکہ یہ وحی الہی ہے جو ایسی عزت و کرامت والا فرشتہ اور معتمد قاصد لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا ہے۔ اور تمہارا یہ صاحب لے کریش مکہ کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ جیسے کہ تم میں سے بعض یہودہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہیں۔ العیاذ باللہ۔ بلکہ ان کے پاس یہ سب باتیں اللہ کا قاصد لے کر آیا ہے اور اس پر خدا کے پیغمبر کو یقین کامل ہے محض یقین ہی نہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس پیغمبر نے تو خدا کے

علاء :- خُنُسُ الْجَوَارِ الْكُنُسِ ستاروں کے احوال یا ان کے نام ہیں۔ روایت حارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ابن عباسؓ مجاہدؓ حسن بصریؓ وغیرہم سے بھی منقول ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ پانچ ستارے ہیں جن کو اہل ہیئت خمسہ متعبرہ کہتے ہیں۔ یعنی زحل مشتری۔ مریخ۔ زہرہ و عطارد ان ستاروں کی عجیب حیرت ناک رفتار ہے یہ کبھی سیدھے چلتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو "الجوار" (یعنی جاری رہنے والے) اور چلتے والے) کہا گیا۔ اور کبھی چلتے چلتے الٹے ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے "الخنس" کہا گیا۔ کیونکہ خنس لغت میں لوٹنے کو کہا جاتا ہے اور کبھی یہ غائب ہو جاتے ہیں اس بنا پر ان کو الکفس کہا گیا جو کنس سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ستر اور پوشیدگی کے ہیں یہ ستارے مغرب سے مشرق کو چلیں تو یہ سیدھی راہ ہوئی اور کبھی ٹھٹک کر الٹے پھر جاتے ہیں۔

بعض مفسرین نے ان کلمات کی مراد ستاروں کے علاوہ اور کچھ بیان کی ہے تفصیل کے لیے تفسیر قطبی اور تفسیر حقانی کی مراجعت فرمائی جائے۔ ۱۲۔

اس قاصد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے آسمان کے کھلے کنارہ پر اور یہ قاصد غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے بلکہ وحی الہی سے ملکوت السموات اور آخرت کی جو باتیں انسانی ادراک سے غائب ہیں اور ان پر ایمان لانا ہی ایمان ہے۔ جیسے کہ اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ میں ظاہر کر دیا گیا تو ان سب باتوں کو اللہ کا یہ قاصد پورا پورا پہنچا دیتا ہے اور قاصد کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ پیغام مکمل اور پوری طرح پہنچا دے۔ اور جب آپ نے اللہ کے اس قاصد کو دیکھ لیا تو اب کسی قسم کے تردد اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ کسی شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ سب باتیں واضح اور ثابت ہیں کہ قرآن کریم حق و صداقت کا مجموعہ ہے اور اس میں کسی قسم کے وہم اور تخیل کی گنجائش نہیں تو پھر اے لوگو! تم کدھر چلے جا رہے ہو اور راہ حق سے بھٹک رہے ہو یہ تو بس ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اس کا ہر مضمون ایک ایک لفظ ہدایت و نصیحت اور ایسا مکمل دستور العمل ہے جس سے سعادت دارین وابستہ ہے ہر اس شخص کے لیے تم میں سے جو یہ چاہے کہ سیدھا چلے عناد اور کجروی اختیار نہ کرے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے تم کوئی چیز نہیں چاہو گے بجز اس کے کہ جو اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا چاہے اور فیصلہ کرے اس کے فیصلہ اور ارادہ کے بغیر تو ایک پتہ بھی درخت سے نہیں گر سکتا۔ اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ خدا کی طرف رجوع کرو اور اسی سے توفیق مانگو یہی طریقہ ہر نصیحت اور ہدایت سے منتفع ہونے کا ہو سکتا ہے۔

شمس و قمر کی قسموں سے مضمون کی مناسبت

قرآن کریم کے اسلوب بیان میں یہ اسلوب بھی نہایت ہی بلند ترین اور معجزانہ اسلوب ہے کہ مخلوقات خداوندی کی قسموں کے ساتھ کوئی مضمون ان قسموں پر مرتب کیا جائے۔ جیسا کہ گزشتہ تفصیلات سے یہ ثابت ہو چکا کہ ہر قسم کے ساتھ جواب قسم کے مضمون میں مناسبت اور ربط ہوتا ہے یہاں بھی شمس و قمر کے بے نور کر دینے اور پہاڑوں کو اڑانے اور سمندروں کے دہکانے وغیرہ وغیرہ کی قسموں پر

علیٰ یعنی شرقی کنارہ کے پاس اس کی اصلی صورت میں نہایت واضح طور پر دیکھ لیا اور یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے اور یہی اللہ کی وحی لے کر آتا ہے تو اب کیا تردد ہو سکتا ہے کہ شبہ کیا جاسکے کہ شاید کسی جن یا شیطان کا قول ہے اس وجہ سے آیات قرآنیہ کو کسی کا ہن کا قول کہنا جیسا کہ کفار مکہ کہتے تھے بعید از عقل ہے اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کیا شیطان ایسی پرہیزگاری اور تقویٰ کی باتیں بتائے گا ؟ ۱۲۔

حشر و نشر اور قیامت برپا ہونے کا مضمون بڑی ہی قوی مناسبت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں وحی الہی کی حقانیت ثابت کرنے کے لئے بھی ایک بلند پایہ اور عظیم تر درجہ رکھتا ہے کہ ان ستاروں کا چلنا۔ ٹھہرنا۔ لوٹنا۔ اور پھر چھپ جانا ایک نمونہ ہے۔ انبیاء سابقین پر بار بار وحی آنے کا ایک مدت دراز تک اس کے نشان باقی رہنے پھر منقطع ہو کر چھپ جانے اور غائب ہونے کا اور رات کا آنا اس تاریک دور کا نمونہ ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین کی ولادت باسعادت سے پہلے گزرا کہ کسی شخص کو حق و باطل کی تمیز نہیں رہی تھی جس طرح رات میں سیاہ و سپید کا فرق نہیں معلوم ہوتا مگر رات کے بعد جب صبح صادق سانس لیتی ہے اور دم بھر کر اپنی روشنی تمام عالم میں پھیلا دیتی ہے تو بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جہالت و گمراہی کی تاریکیوں کو چھا کر عالم میں ہدایت کا نور پھیلا دینے والی ہے۔ انبیاء سابقین ستاروں کی طرح تھے مگر آپ کی رسالت ایک آفتاب عالم بن کر عالم کے سامنے درخشاں ہوئی۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے یہ دو شعر بھی نقل فرمائے۔

فاتہ شمس فضل ہم کو اکبھا یظہرن اخوارہا للناس فی الظلم
حتی اذا طلعت فی الکوّن عمّ ہذاھا للعلّٰمین و احییت سائر الامم

بعض ائمہ مفسرین کا قول ہے کہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور لوٹنا اور چھپ جانا فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھپنے کے مشابہ ہے اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنا قرآن کریم کے ذریعہ ظلمت کفر کے دور ہو جانے اور نور ہدایت کے پوری طرح پھیل جانے کی مشابہہ تو اس طرح ان قسموں کے ساتھ مضمون قیامت اور وحی الہی کی حقانیت کا ثبوت پوری طرح مربوط ہے اور ان میں مناسبت واضح ہے۔

ان آیات اِنَّہٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنٍ مَّطَاعِ شَمْسٍ اَمِیْنٍ میں جبریل امین کی صفات کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کے پاس سے ہم تک پہنچا اس میں خود واسطے ہیں ایک وحی لانے والا فرشتہ (جبریل علیہ السلام) اور دوسرا واسطہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو صفات ایسی عظیم اور بلند پایہ ہیں کہ ان کے علم کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ قرآن کے صادق اور منزل من اللہ ہونے میں نہیں رہتا۔ کسی روایت کی صحت تسلیم کرنے کیلئے اعلیٰ سے اعلیٰ راوی وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ مرتبہ کا ثقہ عادل ضابط حافظ اور امانت دار ہو اور جس سے وہ روایت کرے اس کے پاس عزت و حرمت کے ساتھ رہتا ہو بڑے بڑے معتبر ثقات اس کی امانت پر اعتماد کلی رکھتے ہوں اور اس وجہ سے اس کی بات بے چون و چرا مانتے ہوں تو یہ تمام صفات جبریل امین میں موجود ہیں وہ کریم عزت و کرامت والے ہیں اور ظاہر ہے عزت و کرامت والا وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ و طہارت کا وصف رکھتا ہے۔ بقانون اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰی کُمْ اور بڑی ہی قوت والے ہیں۔ حفظ و ضبط کی صلاحیت اعلیٰ و اکمل رکھتے ہیں اور رب العرش کے یہاں ان کا مرتبہ نہایت ہی عزت و قرب

کا ہے جس کے باعث ملکوت سموات میں وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور سب فرشتے ان کی بات اور حکم مانتے ہیں۔ ان کے امین و معتبر ہونے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شبہ نہیں تو ایسے فرشتہ کے ذریعے یہ قرآن نازل ہوا اور اللہ کے بندوں تک پہنچا اور جس رسول کے ذریعے دنیا کو یہ قرآن پہنچا آئندہ اس رسول خدا کی صفات و احوال کا بیان فرما دیا گیا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا کے ایسے عظیم پیغمبر نے یہ کلام پہنچایا ہے جو صدق و امانت اور عقل و دانش کا پیکر ہے۔ ایسی صورت میں قریش مکہ اور مخالفین کا ان کو یہ کہنا کہ یہ دیوانہ یا کاہن ہیں بلاشبہ خود ان کہنے والوں کی دیوانگی اور پاگل پن کی دلیل ہے (فوائد شیخ الاسلام)

ابطال جبر و قدر

یٰ مَّا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ میں انسان کے لیے ارادہ اور مشیت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان کا ارادہ اور مشیت اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کی تابع ہے اس کی توفیق ہی سے ہدایت اختیار کرتا ہے۔ اور ہر انسان قضا و قدر کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے البتہ بات صرف اتنی ہے کہ قضا و قدر اس سے جو کچھ کراتی ہے وہ اس کے ارادہ اور اختیار کے توسط سے کراتی ہے۔ اینٹ پتھر کی طرح نہیں ہے کہ اس کو کوئی حرکت دے رہا ہو اور خود اس میں کسی طرح کا شعور و ادراک اور ارادہ و اختیار نہ ہو تو بندہ اسی ارادہ اور اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ سے ثواب و عتاب کا مستحق ہوتا ہے تو اس آیت (لَمَنْ شَاءَ) سے جبر کا ابطال ہو گیا۔ اور اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ سے قدر کا ابطال اور فرقہ قدریہ کا رد ہو گیا۔ اور ظاہر ہو گیا کہ انسان نہ تو فاعل مختار ہے اور نہ مجبور محض بلکہ جبر و قدر کے بین بین ہے۔ مسئلہ کی تفصیل پہلے گزر چکی۔

آیاتھا ۱۹ = ۸۲ = سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ = ۸۲ رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ الفطار مکی ہے اور اس میں اُنیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ ۝۱ وَاِذَا الْكُوَاكِبُ اُنْتَثَرَتْ ۝۲

جب آسمان چر جاوے - اور جب تارے جھڑ پڑیں -

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۖ ۛ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۖ ۛ

اور جب دریا بہہ پڑیں - اور جب قبریں اٹھائی جاویں -

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ ۖ وَأَخَّرَتْ ۖ ۛ يَا أَيُّهَا

جان لیوے جی جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا - اے

الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۖ ۛ الَّذِي خَلَقَكَ

آدمی ! کاشے سے بہکا تو اپنے رب کریم پر ؟ جس نے تجھ کو بنایا

فَسَوَّلَكَ فَعَدَاكَ ۖ ۛ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۖ ۛ

پھر تجھ کو ٹھیک کیا پھر تجھ کو برابر کیا۔ جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا -

كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ ۖ ۛ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ

کوئی نہیں ! پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف ہونا - اور تم پر نگہبان

حَافِظِينَ ۖ ۛ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۖ ۛ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۖ ۛ

مقرر ہیں - سردار لکھنے والے - جانتے ہیں جو کرتے ہو -

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۖ ۛ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۖ ۛ

بیشک نیک لوگ آرام میں ہیں - اور بے شک گنہگار دوزخ میں ہیں -

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۖ ۛ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۖ ۛ

پہنچیں گے (پہنچیں گے) اس میں انصاف کے دن۔ اور نہ ہوں گے اس سے چھپ رہنے والے -

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۖ ۛ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا

اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا ؟ پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے ؟ کیا

يَوْمَ الدِّينِ ۖ ۛ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ ۛ

ہے دن انصاف کا ؟ جس دن بھلا نہ کر سکے کوئی جی کسی جی کا کچھ -

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝۱۹

اور حکم اس دن اللہ کا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

حوادث ارض و سما و شمس و قمر بر قیام قیامت

سورۃ انفطار بھی مکی سورتوں میں سے ہے جس کی انیس آیات ہیں۔ اس کا مضمون بھی سورۃ تکویر کی طرح نظام عالم کے درہم برہم ہونے۔ قیامت کے وقت انقلابات کونیہ کے برپا ہونے پر مشتمل ہے پھر یہ کہ روز محشر برابر ذبیحہ کار لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور فساد و فجار کس طرح عذاب جہنم میں مبتلا ہونگے۔ سورت کی ابتداء میں یہ ظاہر کیا گیا کہ قیام قیامت پر آسمانوں کا نظام اس طرح درہم برہم کر دیا جائے گا کہ آسمان شق ہو جائیں گے اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور سمندر آگ سے دھکا دیئے جائیں گے اور مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اس وقت ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے زندگی میں کیا کیا ہے اور پھر چاہے وہ کتنا ہی انکار کرے لیکن اس کے انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا جارہا ہے۔ جب کہ آسمان شق ہو جائے اور جب ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں اور جب سمندر ابلنے لگیں اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں اور اس طرح آسمان و زمین کا نظام تباہ ہو جائے تو ہر انسان جان لے گا۔ اس نے اپنے سے پہلے کیا بھیا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے یا اس نے زندگی میں پہلے کیا کام کیا اور بعد میں کیا کیا۔ ہر عمل اور ہر چیز اس کے سامنے آجائے گی ان حقائق کو پیش نظر رکھنے کے بعد تو اس بات کا امکان نہیں رہتا کہ انسان کو اپنے پروردگار اور اس کی قدرت اور روز جزاء حساب و کتاب کے بارہ میں کسی قسم کا شبہ یا دھوکہ باقی رہے لیکن افسوس اے انسان کس چیز نے تجھ کو تیرے رب کریم کے بارہ میں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے جس رب کریم نے تجھ کو بنایا ہے عدم سے تجھ کو وجود میں لایا۔ پھر تجھ کو ٹھیک کیا۔ پھر تجھ کو برابر کیا کہ اعضاء جسمانی ٹھیک بنائے اور ان میں ایک بہترین تناسب اور اعتدال رکھا کہ انسان کے بدن کا کوئی حصہ بے جوڑ اور غیر مناسب نہیں اور ان کی وضع و ہیئت بڑی ہی دقیق اور بلند پایہ حکمتوں پر مبنی ہے۔ پھر مزاج و اخلاط میں تناسب رکھا۔ یہ تمام باتیں اس کا موجب تھیں کہ انسان اپنے رب کو اور اس کے

انعامات کو پہچانتا۔ اس کی اطاعت و فرماں برداری کرتا۔ لیکن افسوس بہت سے انسان غفلت و جہالت کی ظلمتوں میں بھٹکتے رہے اور انہوں نے اسی میں اپنی ساری عمر برباد کی سوائے لوگوں کو شن لینا چاہیئے۔ خبردار بات یہ نہیں ہے کہ خالق کائنات اور تمہارے رب کی ربوبیت کوئی پوشیدہ چیز ہے بلکہ تم تو جھٹلاتے ہو انصاف کے ہونے کو اور روز جزاء یعنی قیامت قائم ہونے کو اور کہتے ہو کہ انسان کی بس یہ زندگی ہے اسی میں اس کو رہنا ہے۔ اور جو کچھ کر لیا وہ بس گزر گیا اب نہ بعد میں زندہ ہونا ہے اور نہ ہی کیے ہوئے اعمال کی کوئی جزاء و سزا ہے۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں جو بڑے ہی عزت والے اعمال کے لکھنے والے ہیں۔ جو جانتے ہیں ہر وہ بات جو تم کرتے ہو۔ اس لیے ہر ایک کے عمل کا بدلہ قیامت کے روز اس کو ملے گا اعمال خیر کی جزاء جنت کی نعمتیں ہیں اور اعمال شر کی سزا عذاب جہنم اور خدا کی ناراضگی ہے۔ یہی قانون خداوندی ہے جو طے ہو چکا بس اس کی رُو سے بے شک نیک لوگ بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار بے شک دوزخ میں ہوں گے جس میں وہ داخل ہوں گے انصاف کے دن اور روز محشر ہر ایک ہمارے سامنے موجود ہو گا تو وہ گنہگار لوگ اس جہنم سے دور ہونے والے نہ ہوں گے نہ بھاگ کر اس سے دور ہو سکیں گے اور نہ داخل ہونے کے بعد اس سے نکل سکیں گے بلکہ ہمیشہ وہیں رہنا ہو گا اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا ذلت اور مصیبت ہو سکتی ہے اور اے مخاطب جانتا بھی ہے کہ کیا ہے انصاف کا دن کتنا ہی سوچا جائے اور غور و فکر کیا جائے۔ اس کی ہیبت اور عظمت کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا پھر بھی سوچ لے جانتا ہے کیا ہے انصاف کا دن؟ اے انسان تو نہ جان سکتا ہے اور نہ اس تک تیری رسائی ہو سکتی ہے بس یہ سمجھ لے وہ دن ایسا ہو گا کوئی انسان کسی انسان کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہ ہو گا اور کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ اس دن تمام رشتے ناطے اور تعلقات و روابط قطع ہو چکے ہوں گے اور کسی کو کسی کے لیے بولنے کی بھی مجال نہ ہوگی اور ہر فیصلہ اس دن اللہ ہی کے لیے ہو گا ہر ایک نفسی نفسی پکا رہتا ہو گا نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ کسی کی سفارش کر سکے گا اور نہ ہی فدیہ اور عوض قبول ہو گا۔ ہاں بس وہی شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا **لَیْقُوْا مَیْیَیْذَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اِذْنُ لَہُ التَّرْحَمُوْا وَ رَضِیَ لَہُ قَوْلًا۔**

دنیا کے بادشاہوں کے ہاں وسائل و ذرائع اور سفارشیں کام آجاتی ہیں لیکن احکم الحاکمین کی بارگاہ میں یہ سب رشتے ناطے بیکار اور بے اثر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو اس کو چاہیئے کہ وہ سورہ **اِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ** اور سورہ **اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ** اور **اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ** کی تلاوت کرے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت باسناد احمد بن حنبل بشر بن حجاج القرشی کی نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دیوار پر تھوکا۔ اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اے لوگو! حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے اے ابن آدم تو مجھے کہاں عاجز کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں نے

تجھے اس تھوک جیسے حقیر پانی کے قطرہ سے پیدا کیا ہے یہاں تک کہ جیب میں نے تجھ کو برابر اور متناسب اعضاء کے ساتھ بنایا تو اے انسان تو اپنے لباس (دو چادروں) میں اکڑ کر چلنے لگا حالانکہ زمین میں تیرے دفن ہونے کی جگہ ہے۔ تو نے مال خوب جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کیا تا آنکہ جب تیرا سانس حلق تک پہنچنے لگا تو کہنا شروع کیا اب میں صدقہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اب کہاں وقت رہا ہے۔ صدقہ کرنے کا عہ

مغرور و نافرمان انسان کو خلاق رب العالمین کی ایک دھمکی

آیت مبارکہ ”يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَفْتَ لَكَ“ میں انسانی غرور اور غفلت پر متنبہ کیا گیا ہے کہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے اس امر سے نہایت ہی بعید ہے اور یہ بات اس کے واسطے قابل حیرت ہے کہ وہ اپنے رب کے معاملہ میں دھوکہ میں رہے اس کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت و فرماں برداری سے غرور و تکبر اختیار کرے۔ اس کو اللہ نے عقل و فطرت کی صلاحیت سے نوازا ہے اور مخلوق میں خالق کا رابطہ اور تعلق فطری امر ہے لیکن اس کے باوجود اس کی سرکشی و نافرمانی بلاشبہ قابل حیرت ہے بعض ائمہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ”انسان“ سے یہاں کا مراد ہے۔ کیونکہ وہی قیامت کا منکر ہے اور انکار قیامت پر اصرار و دلیری اور گناہوں کا ارتکاب اور سزا سے بے پرواہ ہو کر شرابے مہار بنے رہنا اللہ سے اس کا غرور ہے اور یہ کہ دھوکہ میں وہ مبتلا ہے۔ عطاء سے منقول ہے کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئیں کبھی اور ابن مقاتل بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک مغرور کا فرابن الاسد بن کلدہ کے بارہ میں نازل ہوئیں اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی مگر خدا نے دنیا میں سزا نہ دی تو یہ غرور و تکبر میں اترانے لگا۔ بغوی نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت اسود بن شریق کے بارہ میں نازل ہوئی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں الانسان سے ہر ایک کو خطاب ہے خواہ وہ کافر ہو یا مؤمن گناہگار ہو یا بدکار تو بطور تنبیہ سب کو یہ خطاب فرمایا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی متنفس اس طرح کی روش اختیار نہ کرے اور آسمانی عدالت سے کسی وقت غفلت نہ برتے اگر کسی وقت بشری کوتاہی کرے اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم و شرمندہ ہو کر تائب ہو یہ نہیں کہ عیسائیوں کی طرح یہ سمجھ کر مطمئن ہو جائے کہ بس یسوع مسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم کو کسی بھی گناہ کی سزا بھگتنی نہیں پڑے گی اور نہ یہودیوں کی طرح یہ سمجھے کہ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا کافی ہے۔ اور اگر کسی گناہ کی کچھ سزا بھی ملے تو بس چند روز کی ہوگی۔ جیسے کہ ارشاد ہے وَقَالُوا لَسْجَ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا آيَاتُ مَا مَعْدُودَةً يَا اَنْ جہلاء کی طرح دھوکہ میں نہ پڑے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ

ع: تفسیر ابن کثیر ج ۴ -

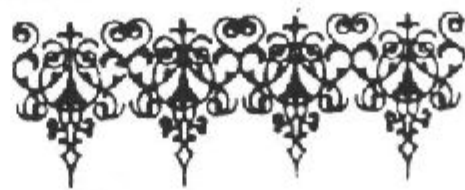
ان کے بزرگ اور غوث و قطب ان کو بخشوادیں گے اور ان کو نہ کسی فرض کے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ کسی معصیت سے ان کو کچھ نقصان ہوگا اور نہ ہی روافض و شیعہ کی طرح یہ اعتقاد قائم کر لے کہ بنی فاطمہ پر آگ حرام ہے خواہ وہ کچھ بھی کریں ان کو قطعاً سزا نہ ہوگی ایسے فاطمیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یا فاطمہ بنت محمد! انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من الذل شیئاً۔ کہ اے فاطمہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا (بغیر ایمان و عمل) میں اللہ کے یہاں تجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔

الغرض یہ اعتقادات اور تسخيلات دھوکہ ہی ہیں رب کریم کے معاملہ میں ہر انسان کو اس قسم کے دھوکہ میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

آیت مبارکہ میں رب کے ساتھ کریم کی صفت جمع کرنے میں ایک نہایت ہی لطیف اشارہ ہے وہ خداوند عالم کی شان ربوبیت جس کا تقاضا ہر مرحلہ پر مخلوق کو پالنا اس کی ضرورتوں طبعی تقاضوں کو پورا کرنا ہے وہ اس امر کی مقتضی ہے کہ اس سے کسی طرح کی غفلت نہ برقی جائے اور نہ ہی تکبر و غرور کی روش اختیار کرنی چاہیے پھر جب کہ وہ کریم بھی ہے اور اس کا کرم بار بار انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی یاد تازہ کرتی ہے اس کے انعامات و احسانات انسانی فطرت کو اس سے تعلق و محبت اور اس کی اطاعت و بندگی پر آمادہ کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی و عتاب سے ڈراتے ہیں۔ تو حیرت ہے کہ پھر بھی انسان غافل رہے اور غرور و تکبر ہی کرتا رہے اور ہر طرح کی معصیت و نافرمانی کرنے پر بھی امیدیں قائم رکھے اور اسی گھمنڈ میں رہے کہ اس کا انجام بہت اچھا ہوگا اس تصور پر تو خداوند عالم نے اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد ہے تِلْكَ اَمْثَلُكُمْ اَوْ فَرَمَا لَيْسَ بِاَمْثَلِكُمْ وَلَا اَمْثَلِي اَهْلُ الْكِتَابِ کہ ان امیدوں اور آرزوؤں سے کام نہیں چلے گا۔

ابوبکر و راقی بیان کرتے ہیں کہ اگر قیامت میں مجھ سے کہا گیا مَا غَدَاكَ بِدَلِّكَ الْكَرِيمِ تو میں کہہ دوں گا غَدَاكَ الْكَرِيمِ کہ کریم کے کرم نے مجھے دھوکہ میں ڈالا۔ غرض اس لطیف عنوان سے انسان کی طبعی کمزوری کو نمایاں کر دیا گیا تاکہ اس عیب سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور اس عیب سے اپنی زندگی کو پاک رکھے جو انسان کو حیوان سے بھی بدتر کر دینے والی ہے۔ بس یہ حقیقت ہے۔

لطف حق با تو مواسا با کند
چونکہ از حد بگذرد رسوا کند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

سورہ مطفین جس کو سورہ التطفیف بھی کہا جاتا ہے مکہ ہے۔ اس میں چھتیس آیات ہیں۔ ضحاکؒ و مقاتلؒ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔

عبداللہ بن الزبیرؓ اور عبداللہ بن عباسؓ نے بیان کیا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئے والی سورتوں میں سے آخری سورت ہے اس کے بالمقابل ایک جماعت ائمہ مفسرین کی اس کو مدنی سورت کہتی ہے چنانچہ حسنؒ اور عکرمہؒ سے منقول ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپؐ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ لیکن قول اول راجح اور قوی ہے۔

گزشتہ سورتوں میں آخرت اور بعث و نشر کے مضامین ذکر فرمائے گئے تھے اور اس ضمن میں انتقاد و ایمان کے اصول واضح اور متعین کرنا تھا۔ اب اس سورت میں ایمان بالآخرۃ کی بنیاد پر معاملات کی اصلاح مقصود ہے اور انسانی معاشرہ کو خیانت جھوٹ اور حق تلفی کی گندگیوں سے پاک کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ حقوق العباد میں خیانت وہ بدترین جرم ہے کہ انسان اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔

آیاتہا ۳۶ = ۸۳ = سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ بِكَيِّتٍ = ۸۶ رُكُوعُهَا ۱

سورہ تطفیف مکی ہے اور اس میں چھتیس آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

خرابی ہے گھٹانے والوں کی - وہ کہ جب ماپ لیں لوگوں سے،

يَسْتَوْفُونَ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳

پورا بھر لیں - اور جب ماپ دیں اُن کو یا تول دیں تو گھٹا کر دیں -

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ^٥ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ^٦

کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ؟ کہ ان کو اٹھنا ہے۔ ایک بڑے دن میں۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ^٧ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

جس دن کھڑے رہیں لوگ، راہ دیکھتے جہان کے صاحب کی۔ کوئی نہیں! لکھا

الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ^٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ^٩ كِتَابُ

گنہگاروں کا پہنچا بندی خانہ میں۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا بندی خانہ؟ ایک دفتر

مَرْقُومٌ^{١٠} وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ^{١١} الَّذِينَ

ہے لکھا ہوا۔ خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کی۔ جو

يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ^{١٢} وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ

جھوٹ جانتے ہیں انصاف کا دن۔ اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے، جو بڑھ

مُعْتَدٍ أَثِيمٌ^{١٣} إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ

چلنے والا گنہگار ہے۔ جب سنائے اس کو ہماری آیتیں، کہے نقلیں ہیں

الْأَوَّلِينَ^{١٤} كَلَّا بَلْ تُسَكَّتُونَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا

پہلوں کی۔ کوئی نہیں! پر زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر، وہ جو کچھ

يَكْسِبُونَ^{١٥} كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ حَاجُونَ^{١٦}

کاتے تھے۔ کوئی نہیں! وہ اپنے رب سے اس دن روکے جاویں گے۔ پھر

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ^{١٧} ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي

مقرر وہ پیٹھنے (پہنچنے) والے ہیں دوزخ میں۔ پھر کہیے گا، یہ ہے جس کو

كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ^{١٨}

تم جھوٹ جانتے تھے

وعید بر اتلاف حقوق و خیانت در وزن پیمائش

قال الله تعالى - وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ - - - - - اِلَى - - - - - كُنْتُمْ بِهِ مُكْذِبُونَ

(دبط) ماقبل سورتوں میں وعید و تنبیہ تھی عقائد کی خرابی اور گمراہی پر اور اس کی بنیاد ایمان باللہ اور فکر آخرت کے وصف سے محرومی ہوتی ہے تو اب اس سورت میں ایمان بالآخرۃ نہ ہونے کے ثمرات میں سے معاملات کی خرابی اور لین دین میں خیانت اور دھوکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ارشاد فرمایا۔

ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو گھٹانے والے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جب ناپ کر لیں لوگوں سے تو پورا پورا بھر لیں اور جب ناپ کر دیں دوسروں کو یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیتے ہیں اگرچہ اپنا حق کسی سے پورا وصول کر لینا کوئی مذموم بات نہیں لیکن یہ بدترین خصلت ہے کہ اپنا حق وصول کرنے میں تو ذرہ برابر رعایت چشم پوشی نہ کریں لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں خیانت و کوتاہی کریں۔ یقیناً انسان اس حرکت پر صرف اس وجہ سے آمادہ ہوتا ہے کہ اس کو آخرت اور آخرت میں محاسبہ اور بدلہ کا کوئی خیال نہیں کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک بہت بڑے دن کے واسطے جہاں ایک ایک ذرہ کا

عالم المطففین۔ تطفیف سے ماخوذ ہے جس کے معنی کنارہ اور جانب میں ہونے کے ہیں طفف لغت میں کنارہ کو کہا جاتا ہے اور کمی کرنے کو بھی کہتے ہیں محاورات میں کہا جاتا ہے طف الا ناء جب کہ برتن کو پورا نہ بھرا جائے بلکہ بھرنے کے قریب ہو تو چھوڑ دیا جائے۔

زجاج بیان کرتے ہیں مطفیف پیمانہ اور ترازو میں کمی کرنے والے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سے کچھ مقدار دھوکہ کی صورت میں کم کر دیتا ہے اسی کو بخش کہتے ہیں۔ اکتیال کا مفہوم کوئی چیز ناپ کر لینا اور کال یکیل کوئی چیز ناپ کر دوسرے کو دینا۔

ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس بخمس کہ پانچ گنا ہوں کی سزا پانچ مصیبتوں کی شکل میں انسان پر واقع ہوتی ہے جو شخص عہد شکنی کرتا ہے۔ خدا اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو اللہ کا قانون چھوڑ کر دوسرے قانون پر فیصلے کرتے ہیں۔ ان میں فقر و احتیاج آجاتا ہے اور جن قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے تو اس پر طاعون اور ایسے ہی دوسرے وبائی امراض مسلط ہو جاتے ہیں اور جو ناپ تول میں کمی کریں ان پر قحط واقع ہوتا ہے اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا ہے۔ (قرطبی)

اور ایک روایت میں ہے کہ جس قوم میں مال غنیمت میں خیانت اور چوری ہونے لگے اللہ تعالیٰ اس کا رعب دشمنوں کے دل سے نکال دیتا ہے اور خود دشمنوں کا ڈراکے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ (ملاحظہ کریں تفسیر مظہری)

حساب دینا ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے اور ہر ایک بے چینی و بیقراری کے عالم میں منتظر ہوگا کہ اس کی پیشی کا کیا انجام ہوتا ہے اور حساب و کتاب کے بعد اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ خبردار! انسان کو ہرگز دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے محاسبہ ہونا ہے اور فیصلہ کے بعد بس یہی ہے کہ بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سنجین میں ہے اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے کہ کیا ہے سنجین ^{علہ} وہ ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں مجرمین کے لیے عذاب و مصائب اور دہکتی ہوئی آگ کا طبقہ ہے یا وہ دفتر ہے جہاں ان مجرمین کے نام لکھ کر حوالہ کر دیئے جائیں گے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو انکار کرتے تھے ہمارے انصاف کے دن کا اور چند دلائل کے باوجود وہ روزِ محشر اور قیامت پر ایمان

علاء: یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کی تفسیر عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے فرمایا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگوں کی جب رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی تو سورج سروں کے قریب ایک میل کے بقدر ہوگا اور شدت کرب سے پسینہ بہتا ہوگا کسی کے گھٹنوں تک ہوگا کسی کے اس سے اوپر اور کوئی اپنے پسینہ میں منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا۔

علاء: بعض سلف سے منقول ہے کہ یہ مقام ساتویں زمین کے نیچے ہے جو اسفل السافین کا مصداق اتم ہوگا۔ سجن کے معنی اصل میں قید خانہ کے ہیں یہ کافروں کی ارداح کا قید خانہ ہے۔ اکثر احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ ارداح مؤمنین علیین اور ملائعہ اعلیٰ میں چلی جاتی ہیں تو اس کے برعکس فساق و فجار کی ارداح سجن میں ہوں گی جو تنگ و تاریک مقام ہے اور وہاں رنج و غم اور کرب و اضطراب کے سوا کچھ نہیں آگ کی لپٹیں اور سانپ بچھو ڈستے ہوں گے۔

ابن ماجہ نے بروایت ابو ہریرہؓ ایک حدیث بیان کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیک اور ایماندار شخص کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے جن پر اللہ کا نور برستا ہوا ہوتا ہے آکر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی ہی نرمی سے روح کو خطاب کرتے ہیں۔ نکل چل خدا کی رحمت و مغفرت دباغ دیہار اور عیش و راحت کی طرف تو فوراً ہی وہ روح نشاط و فرحت کے ساتھ نکل کر ان کے ساتھ عالم بالا کی طرف چلی جاتی ہے جہاں ملائکہ ہوتے ہیں اور جس طرف سے وہ روح گذرتی ہے اس کی مہک اور خوشبو اس جگہ کو معطر کر دیتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کون معطر اور روشن روح ہے۔ تو بڑی تعظیم سے اس کا نام بتا دیا جاتا ہے۔ برخلاف فاسق و کافر کی روح کے کہ بڑی ہی سختی اور ذلت

سے نکالی جاتی ہے اور جہاں سے بھی اس کا گذر ہوتا ہے فرشتے اس کی بدبو اور گندگی سے تکلیف محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کس قدر خبیث اور گندی روح ہے تو پھر اس کو سنجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔

اس کی تشریح آیت لَا تَفْتَحْ لَهُمُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ کے تحت گزرجی۔

لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ظاہر ہے کہ اس روز انصاف کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو بڑا ہی سرکش حد سے بڑھ جانے والا گناہگار ہے جس کی حالت یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو نقل کیے ہوئے قصے ہیں پہلے لوگوں کے ان کے حقائق و معارف اور دلائل و شواہد کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کو گزرے ہوئے افسانے اور واقعات کہہ کر ٹلا دیتا ہے خبردار ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں اس وجہ سے قلب کا ادراک ماؤف ہو گیا اور وہ صلاحیت کھو بیٹھے ہیں کہ ان حقائق کو سمجھیں۔ خبردار یہی لوگ ہیں وہ جو اپنے رب سے پردہ میں رکھے جائیں گے ان کو کبھی حق تعالیٰ کا دیدار نہ ہو سکے گا اور بارگاہِ رحمت سے ان کو دور ہی روک دیا جائے گا پھر یہ دوزخ میں گرنے والے ہوں گے اور جہنم میں جھونک دینے کے ساتھ پھر ان کو یہ کہا جائیگا دیکھ لو یہی ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے اب تم اپنے اعمال کی بدولت اسی جہنم میں جھونکے جا رہے ہو اور تم اس حقیقت پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو جس کی تکذیب کرتے رہے اور وحی الہی کا مذاق اڑاتے رہے۔

معاملات میں عدل انصاف اور امانت

مادی زندگی اور دنیا کی حرص و لالچ میں مبتلا ہونے والا انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس شکل سے بھی ممکن ہو کچھ مالی منفعت حاصل کر لے اور اس مرض کے باعث نہ وہ کسی پر ظلم و تعدی سے گریز کرتا ہے نہ عزت و آبرو کا لحاظ۔ زندگی کے ہر مرحلہ پر وہ خیانت اور جھوٹ ہی کے ذریعہ اپنا یہ ناپاک مقصد حاصل کرتا رہتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارتی امور اور لین دین میں یہی روش اختیار کیے ہوئے تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب نصیحت کی اور فرمایا۔

وَيَقْوِمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْنَطُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ تو بد نصیب قوم نے جواب دیا

لِشُعَيْبٍ اَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَنْتَرِكَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ۔ جیسے کہ تفصیل سے گزر چکا۔

مگر دنیا کی محبت میں غرق ہونے والے انسان کو آخرت کی گرفت اور دنیا کے عذاب سے بے فکر نہ ہونا چاہیئے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي

کوئی نہیں ! لکھا نیکوں کا ہے

عَلِيِّينَ ۱۸ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونَ ۱۹ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۲۰ يَشْهَدُ

اوپر والوں میں۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہیں اوپر والے ؟ ایک دفتر ہے لکھا۔ اسکو دیکھتے ہیں

الْمُقَرَّبُونَ ۲۱ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۲۲ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۲۳

فرشتے نزدیک والے۔ بیشک نیک لوگ ہیں آرام میں۔ تختوں پر بیٹھے دیکھتے۔

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۲۴ يُسْقَوْنَ مِنْ

پہچانے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی۔ ان کو پلائی جاتی ہے۔

رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۲۵ خِتْمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكِ فَلْتَنَافُسٍ

شراب مہر میں دھری۔ جس کی مہر جمتی ہے مشک پر اور اس پر چاہیئے ڈھوکیں

الْمُتَنَافِسُونَ ۲۶ وَفِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۲۷ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا

(رغبت کریں) ڈھوکنے (رغبت کرنے) والے۔ اور اس کی ملونی اُدپر سے پڑی۔ ایک چشمہ جس سے پیتے ہیں

الْمُقَرَّبُونَ ۲۸ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ

نزدیک والے۔ وہ جو گنہگار ہیں وہ تھے ایمان والوں

أَمَنُوا يَضْحَكُونَ ۲۹ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۳۰ وَإِذَا

سے ہنستے۔ اور جب ہو نکلتے ان پاس آپس میں سین (اشارے) کرتے۔ اور جب

أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۳۱ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا

پھر کر جاتے اپنے گھر، پھر جاتے باتیں بناتے۔ اور جب ان کو دیکھتے کہتے

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۳۲ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۳۳

بیشک یہ لوگ بہک رہے ہیں۔ اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۴﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ

سو آج ایمان والے منکروں سے ہنستے ہیں ۔ تختوں پر بیٹھے

يَنْظُرُونَ ﴿۳۵﴾ هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾

دیکھتے ہیں ۔ اب بدلہ پایا منکروں نے جیسا کرتے تھے ۔

کرامت و عزت برائے مومنین مطیعین

قال اللہ تعالیٰ۔ کَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ الی مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(ربط) گزشتہ آیات میں مجرمین اور خیانت کرنے والوں پر وعید تھی۔ اب ان آیات میں اہل ایمان اور مخلصین پر ہونے والے انعام و اکرام کا ذکر ہے کہ وہ کیسی عزت کے ساتھ جنت میں اللہ کی نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا۔

ہرگز نہیں! ایسا کہ نیک اور بد کا انجام ایک ہی طرح ہو۔ یہ جو کچھ منرائیں ذکر کی گئیں فساد و فجار اور مکذبین کی تھیں۔ اس کے برعکس بلاشبہ نیکو کاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا اور وہی ان کا ٹھکانا بھی ہے اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے کہ کیا ہے علیین۔ وہ ایک لکھا ہوا دفتر اور طے شدہ بلند و عظیم مقام ہے۔ جس کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں بڑی ہی عزت و احترام کی نظر سے اور اس کے گرد حاضر ہوتے ہیں جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ رب العزت نے مقربین کی ارواح کے لئے اسی کو مستقر بنایا ہے۔ بے شک نیک لوگ بڑی ہی نعمتوں اور راحتوں میں ہوں گے اپنی مسندوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ نہایت ہی فرحت و سرور کے ساتھ تمام مناظر بہشت اور رب العالمین کا بھی دیدار کرتے ہوں گے جب بھی اہل بہشت کو دیدار خداوندی سے نوازا جاتا ہوگا۔ اے دیکھنے والے جب تو ان کو دیکھے تو جان لے گا آرام و راحتوں کی تازگی اور شادابی ان کے چہروں میں۔ ان کے چہروں پر مسرت و اطمینان کی شادابی نمایاں ہوگی ان کو پلایا جاتا ہوگا خالص شراب طہور سے جو سر بہر ہوگی جس پر کسی طرح کا گرہ و غبار اور ہوا کا بھی اثر نہ ہوگا۔ جس کی مہر مشک ہوگی یہ ہیں وہ نعمتیں اور راحتیں جو علیین میں نیکو کار لوگوں کو حاصل ہوں گی۔

اور حقیقت یہی ہے بس ایسی ہی چیزیں میں رغبت کرنے والوں کو رغبت اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لئے مسابقت کرنی چاہیئے۔ دنیا کی شراب کی لذت و راحت اس قابل نہیں کہ اس کے لئے حرص اور منافست و مسابقت کی جائے اور اس میں آمیزش ہوگی۔

تسليم سے جو بلندی سے نیچے کی طرف گرتا ہوا ایک چشمہ ہوگا جس کی لذت و خوشبو اور لطافت احاطہ تصور سے بالا ہے۔ جسے مقربین پیتے ہوں گے جو خواص مقربین کے لیے ہوگا اور اس چشمہ سے ملا کر ان تمام اہل ابراہ اور نیکو کار جنتیوں کو پلاتے ہوں گے جن کے واسطے شرابِ طہور و حقیق مخموم ہوگی۔ یہ تو حال ہے اہل ایمان کا جو بہشت کی نعمتوں اور راحتوں میں ہونگے اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ان کو ایمان و تقویٰ اور دنیوی لذتوں اور نفس کی خواہشات سے صبر کر نیکی وجہ سے ملا کر ان کے بالمقابل جنکی زندگی کا مقصد دنیوی عیش و عشرت اور نفس کی خواہشات اور لذتیں ہی رہیں۔ تو ایسے لوگ خدا کے مجرم و نافرمان ہوئے اور بے شک یہ لوگ جو مجرم ہیں جنہوں نے دنیا میں جرم اور نافرمانی کی ایمان والوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور بڑی حقارت سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جب ان پر سے گذرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تحقیر و تذلیل کے لیے۔ اور اس طرح اپنی آنکھوں اور بھوؤں کے اشارے سے اہل ایمان پر طعن و تشنیع کرتے اور ان کی ظاہری شکستہ حالی پر اپنی دولت و ثروت کے زعم میں مذاق اڑاتے اور جب اپنے گھر لوٹتے تو خوب ہنستے ہوئے قمقمے لگاتے — اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو بڑے ہی گمراہ بے وقوف ہیں کہ دنیا کے مزے چھوڑ کر قیامت کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ مجرمین کی یہ تمام باتیں احمقانہ تھیں اور کمینہ بین جس کا عقلاً کوئی جواز نہ تھا اور نہ کوئی شریف انسان ایسی بیہودہ باتوں کو گواہ کر سکتا ہے اور یہ لوگ ان ایمان والوں پر کوئی محافظ بن کر تو نہیں بھیجے گئے تھے کہ یہ ان کے داروغہ ہوں اور ان پر اپنی فوجداری جتلائیں بہر حال دنیا میں یہ مجرم جو کچھ ذلیل حرکتیں کریں وہ کریں لیکن آج کے دن تو ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے جب کہ اپنے مسندوں پر بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوں کہ کس طرح یہ مجرم ذلت و رسوائی اور عذاب جہنم میں مبتلا ہیں اور دنیا کے وہ سارے عیش ختم ہو گئے تو اس حالت کو دیکھ کر ایمان والے مجرموں اور کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اور اس طرح اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے اور نجات و کامیابی۔ بہشت کی نعمتوں اور راحتوں پر مسرور ہو رہے ہوں گے۔ اور ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ ہوگا اعزاز و اکرام ان ایمان والوں کا جن پر یہ

عہ: حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں۔ شراب کی ہر سی قمقمہ کے محل میں بہتی ہوں گی لیکن یہ شراب طہور نہایت خاص اور نادر قسم کی ہوگی جو مشک کی مہروں سے بند کی ہوگی۔ ۱۲۔

عہ: یہ تفسیر روایت عکرمہ کے پیش نظر ہے عبداللہ بن عباسؓ اور حسن بصریؒ سے منقول ہے بیان فرماتے تھے اسکی حقیقت بجز پروردگار کے کوئی نہیں جانتا وہ ایک نہایت بے بہا اور قیمتی چیز ہے جس کی نسبت حق سبحانہ تعالیٰ کا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کس قدر قیمتی ہوگی جو حقیق مخموم میں ملا کر عام اہل جنت کو پلائی جاتی ہوگی۔ ۱۲۔

عہ: یہی وہ چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اَلَا اَخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلٰی اللّٰهِ لَا يَبْرَأُ — اَلَا اَخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَتِلٍّ جَوَاطِحٍ مُتَكَبِّرٍ (رواہ البخاری و مسلم)

کافر ہنستے تھے اور مذاق اڑا کر ان کی تحقیر کرتے تھے اور کہیں گے: کیا بدلہ پالیا ہے۔ منکروں نے اپنے کاموں کا۔

فائدہ ۱ کَلَّا بَلْ رَانَ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے بیان کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: مؤمن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اگر اس نے توبہ کر لی اور استغفار کی تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب صیقل ہو جاتا ہے۔ اور اگر غافل رہا تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورے قلب پر احاطہ کر لیتا ہے اور یہی وہ رَانَ ہے جس کا اللہ رب العزت نے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوبِ بَہْمٍ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو فرمائی گئی۔

ہر گناہ زنگے است بر مرآۃ دل
دل شود زین زنگہا خوار و نجل

فائدہ ۲

کَلَّا اَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَ مَیْذِ لَمْ یُحْجُوا یَوْمَ کی تفسیر میں امام شافعیؒ سے منقول ہے فرمایا: یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ایمان دیدار خداوندی سے نوازے جائیں گے جیسا کہ وَجُوهٌ یَّوْمَ مَیْذِ تَاْخِرَۃً اِلٰی رَبِّہَا نَاظِرَۃً میں فرمایا گیا اور کافروں کو دیدار خداوندی سے محرومی کی دھمکی اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کے روز کافر بھی حق تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق و متمنی ہوں گے اور دنیا میں چونکہ مادی غفلتوں کے حجاب دل پر قائم تھے اس وجہ سے دنیا کی زندگی میں خدا کا کوئی تعلق اور اس کی کوئی محبت محسوس نہ ہوتی تھی۔ اب جب کہ قیامت کے دن مادیت کے سارے حجاب دور ہو جائیں گے تو کافر بھی اسی طرح دیدار خداوندی کا طالب و مشتاق ہو گا جس طرح کہ مؤمن کو اس شوق کے عالم میں دیدار خداوندی سے محروم رکھنا اس پر بڑی حسرت اور تکلیف کا باعث ہو گا تو اس بنا پر بطور دھمکی فرمادیا گیا۔ کَلَّا اَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَ مَیْذِ لَمْ یُحْجُوا یَوْمَ۔

اللّٰہم ارزقنا رؤیتک فی جنتِ النعیم واجعلنا من الذین وجوہ
یومِ مَیْذِ تَاْخِرَۃً اِلٰی رَبِّہَا نَاظِرَۃً۔ آمین یا رب العلمین۔
(تم بحمد اللہ العزیز سورۃ التطفیف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

(ربط) اس میں بھی گزشتہ مکی سورتوں کی طرح قیامت حشر و نشر اور جزاء و سزا کے مضامین ہیں۔ اور بالخصوص یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت برپا ہونے پر نظام عالم کس طرح درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کی تحقیق و تثبیت کے ساتھ انسانی تخلیق کا ذکر فرما دیا گیا اور یہ کہ انسان اپنی زندگی میں حصول معاش اور مادی تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ اس کو اپنی اس عملی جدوجہد میں آخرت اور بعث بعد الموت کو فراموش نہ کرنا چاہیے اور یہ بات ہرگز اس کو نہ بھلائی چاہیے کہ ہر انسان اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے اور وہاں زندگی بھر کے اعمال کا حساب ہوگا۔

آخر سورت میں مشرکین اور منکرین قیامت پر تنبیہ و تہدید ہے ان کے ایمان نہ لانے اور خداوند عالم کی نافرمانی کی روش پر اظہارِ فسوس کیا گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کے باوجود کبھی خدا کو یاد نہ کیا اور نہ اس پر ایمان لائے اور نہ ہی اس کے احکام کی اطاعت کی۔

ان چند آیات اور مختصر کلمات میں ایسے عظیم اور اہم مضامین کا جمع کر دینا بلاشبہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جو اکثر مواقع میں ایک صاحب فہم کے سامنے اس طرح واضح ہو کر آتا ہے کہ اس پر ایمان عقل و فطرت کا تقاضا معلوم ہونے لگتا ہے۔

آیات ۲۵ = ۸۳ = سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ = ۸۳ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ انشقاق مکی ہے اور اس میں پچیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۱ وَاَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۲ وَاِذَا

جب آسمان پھٹ جاوے ۔ اور سن لے حکم اپنے رب کا، اور اسی لائق ہے اور جب

الْأَرْضُ مَدَّتْ ۙ ۛ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۙ ۜ وَأَذْنَتْ

زمین پھیلانی جاوے ۔ اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جاوے۔ اور سُن لے حکم

لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ ۝ يَأْتِيهَا إِلَّا نَسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ

اپنے رب کا اور وہ اسی لائق ہے۔ اے آدمی ! تجھ کو بچنا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں

كَدًّا فَمُلِقِيهِ ۙ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۙ ۝

بیچ بیچ کر، پھر اس سے ملنا۔ سو جس کو ملا لکھا اس کا داہنے ہاتھ میں۔

فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ۙ ۝ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ

تو اس سے حساب لینا ہے حساب آسان۔ اور پھر کر آوے اپنے لوگوں

مَسْرُورًا ۙ ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۙ ۝ فَسَوْفَ

پاس خوش وقت۔ اور جس کو ملا اس کا لکھا پیٹھ کے پیچھے سے۔ سو وہ

يَدْعُو أَثْبُورًا ۙ ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۙ ۝ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ

پکارے گا موت موت۔ اور پیٹھے گا (پہنچے گا) آگ میں۔ وہ رہا تھا اپنے گھر

مَسْرُورًا ۙ ۝ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يُّحْجَرَ ۙ ۝ بَلَىٰ ۙ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ

خوش وقت۔ اس نے خیال کیا کہ پھر نہ جاوے گا۔ کیوں نہیں ! اس کا رب اس کو

بِهِ بِصِيرًا ۙ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ ۝ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ ۝

دیکھتا تھا۔ سو قسم کھاتا ہوں شام کی سُرخی کی۔ اور رات کی، اور جو اس میں سمٹا ہے۔

وَالْقَرَارِ إِذَا اتَّسَقَ ۙ ۝ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۙ ۝ فَمَا

اور چاند کی جب پورا بھرے۔ تم کو چڑھنا ہے کھنڈ پر کھنڈ (درجے پر درجہ) پھر کیا

لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۙ ۝ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا

ہوا ہے ان کو یقین نہیں لاتے۔ اور جب پڑھیے ان پاس قرآن سجدہ

يَسْجُدُونَ ۲۱ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۲۲ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

نہیں کرتے ۔ اوپر سے یہ منکر جھٹلاتے ہیں ۔ اور اللہ خوب جانتا

بِمَا يُوعُونَ ۲۳ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۲۴ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ

ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں ۔ سو خوشی سنا ان کو دکھ والی مار کی ۔ مگر جو

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۲۵ ﴿٢٥﴾

یقین لائے اور کیں بھلائیاں ، ان کو نیک ہے بے انتہا ۔

قانون مجازات و مراتب جہود و عملیہ حیات انسانی

قال الله تعالى: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ إِلَى لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

(ربط) گزشتہ سورتوں میں بعث بعد الموت اور حشر و نشر کے احوال کا ذکر تھا اور دلائل سے اس موضوع کو ثابت کرتے ہوئے انسان کو فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی تھی تو اب اس سورت میں قیامت کے کچھ ہولناک مناظر بیان کیئے گئے ہیں قانون مجازات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے ۔ انسانی اعمال اور اس کی جدوجہد کے مختلف اور متفاوت درجات ہیں اور ہر انسان کی زندگی مصروفِ عمل ہے اور وہ اپنے فکری اور عملی قوای کو محنت و مشقت میں ڈالے ہوئے ہے اب یہ کہ وہ سعادت کا راستہ اور منزل اختیار کرتا ہے یا شقاوت و ہلاکت ؟ یہ اس کی صلاحیت فہم اور عقل و فطرت کے تقاضے پورے کرنے یا ان کو نظر انداز کرنے پر موقوف ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ اور جب کہ آسمان پھٹ جائے اور کان لگا لے وہ اپنے رب کے حکم کی طرف اور اس کے لئے بھی حق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے اور اسی لائق ہے کہ بایں عظمت و رفعت اپنے مالک و خالق کے سامنے گردن ڈال دے اور اس کی فرماں برداری میں ذرہ برابر بھی چون دچرا نہ کرے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس حکم تکوینی اور قیامت برپا ہونے کی شدت و ہیبت سے شق ہو جائے۔ اور جب کہ زمین پھیلا دی جائے گی عمارتیں پہاڑ سب پارہ پارہ ہو کر زمین کھلے میدان کی طرح نظر آنے لگے نہ کوئی غار باقی رہے اور نہ پہاڑ نہ عمارتیں اور درخت اور زمین ایک سطح مستوی بن جائے یا جس طرح ربڑ کو کھینچا جا رہا ہو اسی طرح اس کو پھیلا دیا جائے کہ کوئی حجاب حائل ہی باقی نہ رہے تو ایسی وسیع اور ہموار زمین پر صیب کا حشر ہوگا۔

اور اس وقت نکال پھینک دے ہر وہ چیز جو اس کے اندر ہے خواہ وہ خزانہ و معادن ہوں یا زمین میں دفن شدہ مردے اور ان کی ہڈیاں اور جسم کے اجزاء ہوں اور ان سب سے وہ خالی ہو جائے۔

اور کان لگائے اپنے رب کے حکم کی طرف اور اس کے پیئے یہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سُنے اور اس کو مانے تو بس اس وقت اے دیکھنے والے تو دیکھے گا کہ نظام عالم درہم برہم ہو چکے گا زمین و آسمان ہی پر سارا عالم قائم ہے جب وہی شق ہو جائے اور زمین پر قائم آبادیاں پہاڑ درخت انسان سب ختم ہو جائیں۔ اور زمین اپنے اندر کے خزانے و مردے اگل دے تو یہی وہ وقت ہو گا کہ ہر انسان اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور زندگی کے تمام اعمال کا حساب ہو گا۔ اس لیے اے انسان تو سمجھ لے اس حقیقت کو کہ تو محنت و مشقت اٹھا رہا ہے عملی جدوجہد کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے کہ زندگی کا یہ سفر ہر انسان مسلسل طے کر رہا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کو قبر اور آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ زندگی کی یہ منزلیں طے کرتے کرتے اے انسان بہر حال تجھے اپنے رب تک پہنچنا ہے اور اس کے سامنے تجھے حاضری دینی ہے انسانی زندگی میں یہ عملی جدوجہد ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے کوئی اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں محنت و مشقت اٹھاتا ہے تو کوئی بدی اور نافرمانی میں اپنی جان کھپاتا ہے اسی طرح زندگی کی یہ منزلیں ہر انسان طے کرتے ہوئے آخر اپنے پروردگار سے ملے گا کیونکہ موت کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور پھر اعمال کے نتائج سے دد چار ہونا ہی پڑے گا تو جس کسی کا نامہ اعمال داپنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو بس یہ تو وہ شخص ہو گا جس کا حساب نہایت ہی آسان لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹے گا نہایت ہی خوش ہوتے ہوئے اپنی کامیابی اور نجات پر اور ان انعاماتِ خداوندی کو دیکھ کر جو اس کو عطا کیے جائیں گے۔ اب نہ تو سزا کا خوف رہے گا اور نہ کسی چیز کا غم و غصہ بڑے ہی اطمینان و سکون سے اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ رہا ہو گا اپنے اجابہ اقارب اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ خوشیاں مناتا ہو گا۔ اس کا حساب تو بس نامہ اعمال اور کاغذات کی پیشی ہوگی اور بدون کسی بحث و مباحثہ اور مناقشہ درگزر اور معاف کیا جاتا ہو گا۔

اور جس کسی کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا یا جائے یعنی فرشتے سامنے سے اس کی صورت بھی دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے ہوں گے اور اس طرح اس کے نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دے دیئے جائیں تو بے شک وہ پکارے گا موت اور ہلاکت کو اور یہی چاہے گا کہ بجائے اس آنے والے عذاب کے مجھے موت ہلاک اور فنا کر دے تو اچھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی یہ آرزو پوری نہ ہوگی اور وہ داخل ہو گا ایک دہکتی ہوئی آگ میں دنیا کی زندگی میں تو اس کو خیال تک نہ تھا کہ اس طرح میدانِ حشر میں پیشی ہونی ہے اور اعمال کی جزاء و سزا کا مرحلہ آئے گا اس وجہ سے وہ بے شک اپنے گھر اور گھر والوں میں بڑا ہی خوش و خرم رہا کرتا تھا اس نے تو یہ خیال کر رکھا تھا اور دل میں یہی عقیدہ قائم کیئے ہوئے تھا کہ وہ واپس اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور اب اس منکر و کافر کو نظر آ جائے گا کہ اس کے یہ خیالات لغو اور بیہودہ تھے۔ بہر کیف ہر انسان کو بلاشبہ اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے جس کی نظر سے اس کا کوئی عمل اور کوئی حال کسی بھی زمان و مکان میں مخفی نہیں رہ سکتا۔ پیدائش سے

موت تک کا ہر مرحلہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ بدن کس چیز سے بنا روح کہاں سے آئی اس کے قلب میں اعتقاد کیا تھا زبان سے کیا کیا کرتا تھا۔ ہاتھ پاؤں سے کیا کیا اور پیٹ میں کھانے اور پینے کی چیزیں کیا کیا بھریں اور کس طرح بدن سے روح نکل گئی تو بدن بھی اس کی نگاہوں میں ہے۔ دیکھ رہا ہے اس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر اور بکھر گئے تو جو پردہ دگار اول سے آخر تک ہر مرحلہ کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا خالق اور ہر ایک بات پر قدرت رکھتا ہے بھلا اس کے محاسبہ سے اور گرفت سے کون انسان بچ سکتا ہے نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کو اسی طرح عبث اور معطل چھوڑ دیا جائے اور اسکے اعمال کی جزاء و سزا کچھ نہ ہو ہرگز نہیں پس میں قسم کھاتا ہوں شام کی سُرخی کی اور رات کی اور ہر اس چیز کی جو رات کے اندھیرے میں سمٹ آئے اور چاند کی جب وہ پورا بھر جائے۔ تو اے انسانو! غروب آفتاب کے بعد سُرخی اور آسمان پر اس کے اثرات پھر رات کی تاریکی اور

یعنی جو دھویں رات کا چاند جب اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہو۔

اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے شفق کی قسم کھا کر انسانی افکار کو لیل و نہار کے تغیرات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر اپنی دنیوی زندگی کی حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

اکثر حضرات محدثین اور ائمہ لغت شفق کی تفسیر میں غروب کے بعد آسمان پر باقی رہنے والی سُرخی بیان کرتے ہیں خطابیؒ نے اسی کو اختیار کیا اہل لغت سے یہ بھی منقول ہے کہ آسمان پر پھیلنے والی یہ سُرخی خواہ وہ بعد غروب شمس ہو یا قبل از طلوع دونوں کو شفق کہا جائے گا۔ خلیل بن احمدؒ سے جو کہ لغت عربیہ کے امام ہیں یہی نقل کیا گیا۔

مصنف عبد الرزاق میں ابو ہریرہؓ سے ایک روایت میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا الشفق هُوَ البياض۔ امام راغبؒ سے یہ منقول ہے فرمایا شفق دن کی روشنی کا رات کی تاریکی کے ساتھ مخلوط ہونے کا نام ہے۔

شیخ جلیؒ نے شرح منیہ میں لکھا ہے شفق آسمان کے کنارہ پر باقی رہنے والی سفیدی کو کہا جاتا ہے جو سُرخی کے دور ہونے کے بعد ہو۔ امام ابو حنیفہؒ اسی کے قائل ہیں اور اسی بناء پر ان کے نزدیک عشاء کا وقت شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔

اس کی تائید ان روایات سے ہوتی ہے جن میں لفظ یَغِيبُ لا فَوْقَ آتا ہے اور ظاہر ہے غیبوت سفیدی کے ختم ہونے کے بعد ہو سکتی ہے اس کی مزید تائید مجاہدؒ کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے فَلَا أُخْشِئُ بِالشَّقَقِ سے اللہ نے دن کی روشنی کی قسم کھائی ہے۔ اور فرمایا کہ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ میں رات کی تاریکی کا بیان ہے تو اس طرح اللہ رب العزت نے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کو جمع کر دیا۔

(کذا فی تفسیر ابن کثیر وفتح الملہم جلد ثانی) ۱۲۔

اس کی تاریکی میں سمٹ جانے والی مخلوقات و کائنات پھر چاند کا ہلال کی شکل میں طلوع ہونے کے بعد اپنے حد کمال تک پہنچ جانا! عالم کے یہ انقلابات اور قدرت خداوندی کی یہ عظیم نشانیاں تم کو یہ بات بتا رہی ہیں کہ یقیناً ضرور بالضرور تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی اور درجہ بدرجہ مختلف احوال اور ادوار سے تم کو گزرنا ہے اور اسی طرح تدریجی مراحل طے کرتے کرتے عمر کے اختتام کو پہنچنا ہے اور زندگی کی تمام آسائشیں لذتیں اور متاع دنیا کی چمک دمک زندگی کی افق میں اسی طرح ڈوب جائیں گی جیسا کہ سورج اپنی تمام آب و تاب سے طلوع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر ڈھلنے لگتا ہے اور پھر افق کی تاریکیوں میں چھپ کر آسمان پر ایک ہیبت ناک سرخی لے آتا ہے اور تمام فضاء پر تاریکی محیط ہو جاتی ہے اسی میں چودھویں رات کا چاند کرۂ ارضی پر نور کی چادر بچھا دیتا ہے یہ سب دلائل قدرت انسانی ہدایت کے لئے کافی ہیں اور عقل و فطرت کا تقاضا ہے کہ ان مشاہدات کے بعد لوگ ایمان لے آئیں لیکن افسوس پھر بھی ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور خدا کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اگر عقلی اور فطری صلاحیتوں سے محروم ہو چکے تھے تو چاہیے تھا کہ وحی الہی کی طرف رجوع کرتے۔ قرآن کریم کو پڑھتے اور اس کے حقائق و دلائل سے فائدہ اٹھاتے اور ان حقائق کے سامنے سرنگوں ہوتے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو باوجود اس کے اعجاز اور واضح دلائل و حقائق کے سجدہ نہیں کرتے سرنگوں تو کیا ہوتے اور قرآن پر ایمان کیا لاتے بلکہ یہ لوگ جو منکر ہو چکے وہ ان حقائق و دلائل کو جھٹلاتے ہیں اور بلا دلیل اپنی ضد و عناد اور سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کا رب ان کی یہ تمام باتیں دیکھ رہا ہے اور بلاشبہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو وہ اپنے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ دلوں میں جو بغض و عناد اور دشمنی بھری ہوئی ہے خداوند عالم اسے بھی خوب جانتا ہے اس طرح ظاہری احوال کے ساتھ جب باطنی کیفیات اور دل میں چھپا ہوا خبثت بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے تو بس اے ہمارے پیغمبران کو بشارت سنا دیجئے ایک دردناک عذاب کی جو ان پر ہر حال مسلط ہو کر رہے گا اور اس وقت ان کو اپنی وہ آرزوئیں اور تمام خوشیاں خاک میں ملتی ہوئی نظر آجائیں گی جن کی وہ آس لگائے ہوئے تھے۔

بہر کیف یہی انجام ہے ایسے شخص کا جو دلائل فطرت کو نہ سمجھے شواہد قدرت کو نہ مانے اور اپنے رب کی نافرمانی اور سرکشی میں اپنی زندگی گزار دے لیکن جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو یقیناً ان کے واسطے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ ایسی نعمتیں جو کبھی کسی انسان کی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سیں اور نہ کسی فرد بشر کے تصور میں گذریں۔

احکام الہیہ کی قسمیں

قرآن کریم کی آیات اور احادیث و نصوص شریعت سے یہ امر ثابت ہے کہ احکام الہیہ کی دو قسمیں ہیں۔

ان میں سے ایک احکام تشریعیہ ہیں جو وحی الہی سے مشروع اور مقرر ہوتے ہیں ان کا خطاب ذوی العقول کو ہوتا ہے خواہ وہ انسان ہو یا جن۔ ان احکام کے جن دائیں مخاطب اور مکلف ہوتے ہیں ان میں اوامر الہیہ حلال و حرام۔ جائز و ناجائز۔ عبادت اور عبادات سے متعلق احکام ہوتے ہیں جو مجموعہ شریعت اور دین ہے ان احکام کی اطاعت و فرماں برداری ایمان و طاعت ہے اور ان سے انحراف و انکار فسق و فجور اور نافرمانی اور کفر ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ ءِمْؤُنٌ اِنَّ احکام میں مخاطب کو اختیار ہوتا ہے اور اسی اختیار کی بنیاد پر احکام جزاء و سزا مرتب ہوتے ہیں۔

احکام الہیہ کی دوسری قسم تکوینی ہے جو اللہ کی تمام مخلوق اور ساری کائنات پر جاری ہوتے ہیں۔ ان میں مخاطب کا مکلف اور ذی عقل ہونا شرط نہیں وہ اللہ کے تقدیری امور ہیں وہ کائنات میں جس طرح ارادہ ہو جاری ہوتے ہیں یل و نہار کا اختلاف شمس و قمر کا طلوع۔ نور و ظلمت۔ ہواؤں کا چلنا اور بارشوں کا برسنا۔ انسان و حیوان اور نباتات کی پیدائش اور نشو و نما جیسے امور ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے اوامر اور احکام میں نہ تو مخاطب کا اختیار ضروری ہے اور نہ اس کا صاحب عقل و شعور ہونا۔ ہر مخلوق اللہ کا حکم قدرت خداوندی سے سنتی ہے اور وہ اس کی مطیع و فرماں بردار ہے اور اس کا امکان نہیں کہ کوئی مخلوق اس کی خلاف ورزی کر سکے۔ اسی پر یہ مضمون متفرع ہے جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا۔

قُلْ اَمِنْتُكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَ مَيِّنٍ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ۔ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيْ مِنْ خَوْقِهَا وَ بَرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَا اَنْوَانَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَآءٍ لِلّٰسٰدِيْنَ۔ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ اَنْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَاْعِيْنَ۔

تو ہر ذرہ اس حکم خداوندی کو سنتا ہے اور مجبور ہے اس حکم کی اطاعت پر۔ اسی بناء پر یہاں یہ فرمایا گیا۔ وَ اَخَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ۔

آیت سجدہ | سورہ انشقاق میں سجدہ تلاوت کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ہے۔ امام مسلم اور نسائی نے یزید بن ابی سلمہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورہ اِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ فرمایا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابوہریرہ نے یہ کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور آپ نے اس سورت میں سجدہ کیا تھا لہذا میں بھی ہمیشہ اس میں

عہ تفسیر ابن کثیر ج ۷

سجدہ کیا کروں گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس سورت میں سجدہ ہے اور بحالت نماز بھی تلاوت کی گئی اور سجدہ فرمایا گیا۔ یہی مسلک حضرات حنفیہ کا ہے۔ مالکیہ مفصلات میں سجدہ تلاوت کے قائل نہیں ہیں۔

”حساب یسیر“ کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ خَوْقَشَ فَقَدْ هَلَكَ یعنی جس کسی کے حساب میں مناقشہ ہوا تو بس وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ فَسَوَفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ آپؐ نے فرمایا اے عائشہؓ یہ تو سرسری پیشی ہے لیکن جس کسی کے حساب میں جانچ پڑتال اور مناقشہ ہوگا تو عذاب و ہلاکت سے نہ بچ سکے گا۔

اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک روز نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ اَللّٰهُمَّ حَاسِبِنِي حِسَابًا يَسِيرًا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب لوٹے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حساب یسیر کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا اے عائشہؓ حساب یسیر یہ ہے کہ بندہ کے نامہ اعمال پر بس نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کرتے ہوئے معاف فرمایا جاتا رہے۔ اے عائشہؓ جس کسی کے حساب کا وہاں مناقشہ ہو تو بس وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔

اَللّٰهُمَّ حَاسِبِنَا حِسَابًا يَسِيرًا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَاتِّكَاثِنَا فِي اَيْمَانِنَا اَنْكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا اَجْوَدَ الْاَجْوَدِينَ۔

امین یا رب العلمین امین یا رب العلمین علیہ

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الانشقاق۔

علیہ۔ تفسیر ہذا کا مطالعہ فرمانے والے ہر صاحب سے ناچیز کی درخواست ہے کہ اس گنہگار کے لیے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے درگزر فرماتے ہوئے حساب یسیر لے۔ اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے۔ خداوند عالم میرے ان کرم فرماؤں کو اپنی بے پایاں عنایات اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

جزاہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء ویرحم اللہ عبدًا۔ قال امینا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْبُرُوجِ

(ربط) اس سورت میں بھی دیگر کمی سورتوں کی طرح عقیدہ توحید کی اساس اور اس کے دلائل کا ذکر ہے اور یہ کہ یہی عقیدہ، اسلام کی روح ہے۔ اور عقیدہ کی عظمت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔

سورت کی ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی کمال خالقیت اور عظمت سے کی گئی۔ برجوں اور ستاروں والے آسمان کی قسم کھا کر انسانوں کے اذہان اس بات کی طرف متوجہ کیئے گئے کہ وہ نظام عالم اور اس کے مدار و معیار کو دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ جس قدرت کے ہاتھوں میں یہ سارا نظام فلکی قائم اور جاری ہے وہی قدرت جب چاہے اس کو فنا اور درہم برہم کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا ہر صاحب نظر اور عقل انسان کو قیامت پر ایمان لانا چاہیئے اور توحید خداوندی پر ایمان لانا چاہیئے۔

اس موضوع کی تحقیق و وضاحت کرتے ہوئے اہل ایمان کی آزمائش اور ہر آزمائش میں ان کا ثابت قدم رہنا بیان کیا گیا۔ ساتھ ہی ایک قدیم تاریخی واقعہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ اہل ایمان کی یہ ثابت قدمی ہوتی ہے کہ آگ کی خندقیں آگ سے دھبہ رہی ہوں اور ان کو صرف اس بناء پر آگ میں جھونکا جا رہا ہو کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پر کیوں ایمان لے آئے۔ تو اس کے باوجود ان کے قدم ایمان سے ذرہ برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ اور مضبوطی سے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس مصیبت کو جھیل لینا آسان سمجھا۔

آخر سورت میں مجرمین و منکرین پر تہدید و تنبیہ کے طور پر عذاب خداوندی اور اس کی سخت گرفت کا ذکر فرمایا گیا اور چونکہ یہ جملہ حقائق وحی الہی اور قرآن نے دنیا کے سامنے کھول کر رکھے دیئے تو اخیر میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کا لوح محفوظ میں ہونا بیان فرمایا گیا۔

آیاتھا ۲۲ = ۸۵ = سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ = ۲۷ رُكُوعُهَا ۱

سورہ بروج مکی ہے اور اس میں بائیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۲ وَشَاهِدٍ

قسم ہے آسمان کی جس میں بُرج ہیں۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ اور حاضر ہونوالے

وَمَشْهُودٍ ۳ قَاتِلِ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ ۴ النَّارِ ذَاتِ

کی اور جس پر حاضر ہویں۔ مارے جائیو کھائیاں کھودنے والے؟ آگ بھری ایندھن

الْوَقُودِ ۵ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۶ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

سے۔ جب وہ اس پر بیٹھے۔ اور جو کچھ وہ کرتے

بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۷ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا

مسلمانوں سے سامنے دیکھتے۔ اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے، مگر اسی کا کہ یقین لائے

بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۸ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

اللہ پر، جو نہ بردست ہے خوبیوں سراپا۔ جس کا راج ہے آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ ۹ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۰

اور زمین میں۔ اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔

تنبیہ و تہدید بر سر تابی انسان از طاعتِ خداوندی تا کید استقامتِ ایمان

قال اللہ تعالیٰ۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ الی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

(رابط) گزشتہ سورت میں قیامت کا ذکر تھا اور یہ کہ خداوند عالم جب عالم پر قیامت برپا فرمانے کا

ارادہ کرے گا تو آسمان شق کر دیا جائے گا اور ستارے منتشر ہو جائیں گے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے غرض نظام عالم سب ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ اب اس سورت میں حق تعالیٰ اپنی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل و شواہد کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی نافرمانی اور اطاعتِ خداوندی سے سرتابی پر وعید اور تنبیہ فرما رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کہ ایمان والوں کو صبر و استقامت اختیار کرنی چاہیے اور راہِ حق میں استقامت کے لیے ہر قربانی اور ہر مشقت کے اٹھانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اس راہ میں صبر و استقامت ہی اصل منزلِ فلاح و سعادت تک پہنچانے والی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اور قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں عظمتیں خالق کائنات کی رب السموات والارض کی ان عظمتوں اور شواہد کو دیکھنے والوں کو چاہیے کہ اس رب العالمین پر ایمان لائیں بے شک اس کی عظمت و خالقیت برحق ہے اور اس کی وحدانیت پر ساری کائنات گواہ ہے لہذا اس کی نافرمانی بڑی ہی ہلاکت و بربادی ہے۔ ایسا کرنے والا خواہ کوئی فرد یا جماعت ہو۔ قوم ہو یا خاندان و قبیلہ اسی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے آگ کی خندقیں کھودنے والے ایسی آگ جو دہکنے والی تھی جس کے شعلے خندقوں سے ابل کر بلند ہو رہے تھے۔ جب کہ وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ خدا پر ایمان لانے والوں میں سے کسی کو بچ کر نہ جانے دیں اور ہر ایک کو ظلم و تعدی سے مجبور و بے بس بنا کر آگ کی ان خندقوں میں جھونکنے میں مصروف تھے اور وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے خوب دیکھ رہے تھے۔ شقاوت و بدبختی کی انتہاء تھی کہ یہ انسان سوز و مظلوم جن کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں دل اس ہولناکی سے پارہ پارہ ہو جائے۔ یہ بدبخت بڑے اطمینان سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے۔

ان کو ایمان والوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی کہ اس کے انتقام میں ایسا کرتے۔ بجز اس کے کہ وہ ایمان لا چکے تھے اس اللہ پر جو بڑی عزت والا ہر حال میں قابلِ تعریف ہے۔ کائنات کی ہر چیز جس کی حمد و ثناء کرتی ہے اور ہر زمان و مکان اور ہر حال اس کی خوبی و تعریف کا پیکر ہے جس کی شانِ حاکمیت یہ ہے اسی کے واسطے ہے سلطنتِ آسمانوں اور زمین کی۔ اور اللہ تو ہر چیز پر خوب مطلع ہے اس کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو اس خدا نے برتر و دحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانے والوں نے ان بدبختوں کو نہ تو ستایا تھا اور نہ کوئی قصور کیا تھا بس ان کا جرم ان نافرمانوں بدبختوں کے نزدیک یہی تھا کہ وہ اس خداوندِ عالم پر ایمان لائے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات اور تمام عالم کا نظام ہے ظاہر ہے کہ یہ ظلم و ستم

عہ بروج سے بعض مفسرین ستارے مراد لیتے ہیں جیسے تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا کی تفسیر میں گذر چکا ابن عباس قتادہ اور مجاہد سے یہی منقول ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ بارہ برج ہیں جن کی مسافت آفتاب ایک سال میں طے کرتا ہے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے وہ حصے ہیں جہاں فرشتوں کا پہرہ رہتا ہے۔ ۱۲۔

خالی نہیں جاسکتا تھا۔ عزیز ذوات مقام کی طرف سے اس پر انتقام اور سزا لازم تھی۔ انہوں نے تو ایمان والوں کے لئے ان خندقوں کو کھودا اور اس میں آگ دہکائی تھی لیکن جوں ہی اللہ کا غضب آیا وہی آگ خود ان پر پھیل گئی اور اس شعلے برسانے والی آگ نے ان امیروں اور بادشاہوں کے گھر پھونک دیئے۔ اور دم کے دم میں مجرمین کی وہ بستی جل کر خاک ہو گئی تو جس طرح تاریخ قدیم کی یہ مجرم قوم ایمان والوں کو ستا کر قہر خداوندی سے نہ بچ سکی اسی طرح یہ منکرین و مجرمین جو مکی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستا رہے ہیں۔ غضب خداوندی کے شعلوں اور اس کے قہر کی آگ سے ہرگز ہرگز نہ بچ سکیں گے۔

یوم موعود اور شاہد و شہود کی تفسیر

اکثر روایات و احادیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے اور یوم موعود قیامت کا دن ہے۔ یوم موعود یعنی وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ظاہر ہے کہ وہ قیامت ہے جیسا کہ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقًا تَهُمَّ اَجْمَعِينَ میں یہ وعدہ کیا گیا اور اسی طرح ارشاد فرمایا گیا۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ۔ تو اس مضمون کی جملہ آیات جن میں قیامت واقع ہونے کا وعدہ کیا گیا وہ اس امر کی دلیل ہیں کہ الیوم الموعود قیامت کا دن ہے۔ اگرچہ بعض حضرات سے قیامت کا دن یوم مشہود بیان کیا گیا اس بناء پر کہ اس روز میدان حشر میں سب کی حاضری ہوگی۔ ابوالکالاشرعی اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے الیوم الموعود قیامت کا دن ہے اور شاہد جمعہ اور مشہود عرفہ ہے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور تفسیر نقل کی گئی فرمایا شاہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اس لحاظ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کے پیغمبر کے حق میں گواہی دیں گے کہ بے شک اللہ کے پیغمبر نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور حق رسالت ادا کر دیا ہے اور شاہد لغت میں گواہی دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا مشہود قیامت کا دن ہے اور فرمایا یہ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّكُلِّ النَّاسِ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَكْثَرُ لِمَنِ الصَّلٰوةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاتَى يَوْمٌ مَّشْهُودٌ تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ کہ مجھ پر جمعہ کے روز کثرت سے

عہ شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت حضرت شاہ صاحبؒ نے کی۔ اگرچہ روایات میں اس کا ذکر نہیں۔

درود پڑھا کر دیکھو کہ یہ دن یوم مشہود ہے جس میں فرشتوں کی (بکثرت) حاضری ہوتی ہے۔ تو ان مواقع میں لغوی معنی کے لحاظ سے قیامت اور جمعہ پر مشہود کا اطلاق وارد ہوا ہے۔ جمہور مفسرین اسی کو اختیار فرماتے ہیں۔ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں وضاحت فرمائی گئی کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے اور شاہد جمعہ اور مشہود عرفہ ہے عہ

(واللہ اعلم بالصواب)

اصحاب الاخذ و یعنی آگ کی خنقیں کھودنے والوں کا قصہ

اکثر محدثین اور ائمہ مفسرین نے اصحاب الاخذ و کا قصہ احادیث مرفوعہ سے بیان کیا ہے۔ امام ترمذیؒ اس سورۃ کی تفسیر میں باسناد عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ ضعیف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (اکثر) نماز عصر کے بعد آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے اور ہونٹوں کو حرکت دیتے (جس سے محسوس ہوتا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں) تو آپ سے عرض کیا گیا آپ نماز عصر سے فارغ ہو کر کیا پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا۔ انبیاء (سابقین) میں ایک نبی تھے ان کو اپنی امت پر فخر ہوا اور خوشی ہوئی۔ اور کہا کہ ان کے مقابلہ کی کون تاب لا سکتا ہے۔ اور کون ہے جو ان کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہو فوراً ہی اللہ کی وحی آئی اور اس اعجاب پر بطور گرفت فرمایا گیا۔ اے پیغمبر اپنی قوم کو اختیار دے دو کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں یا تو میں ان سے انتقام لے لوں یا ان پر ان کا دشمن مسلط کر دوں تو انہوں نے انتقام و نفقت کو اختیار کر لیا تھا جس پر ایک ہی دن میں اس امت کے ستر ہزار افراد ہلاک ہو گئے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ کے ساتھ ایک اور قصہ بھی سنایا۔ فرمایا پہلے زمانے میں کوئی کافر بادشاہ تھا اس کے ہاں ایک ساحر یعنی جادوگر تھا جو بادشاہ کا بہت مقرب تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک نہایت ہونہار اور ہشیار لڑکا دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا یہ علم سکھا دوں اور میرے مرنے کے بعد یہ علم باقی رہے۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا جو روزانہ ساحر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا۔ راستہ میں ایک عیسائی راہب بھی (اس زمانہ کا سماوی مذہب عیسائیت تھا اور اس وقت کے لحاظ سے وہ دین حق پر تھا) لڑکا اس کے پاس بھی آنے جانے لگا اور خفیہ طور پر راہب کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور اس کے فیض صحبت سے ولایت و کرامت کے مقام تک پہنچ گیا۔ ایک روز لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے جانور (شیر وغیرہ) نے راستہ روک رکھا ہے۔ جس سے لوگ پریشان ہیں۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ ”اے اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے، یہ کہہ کر پتھر اس جانور پر پھینکا جس سے فوراً ہلاک

عہ تفسیر ابن کثیر۔ قرطبی۔ روح المعانی۔

ہو گیا۔ لوگوں میں بات مشہور ہو گئی اور شور مچ گیا کہ اس لڑکے کو تو عجیب علم آتا ہے کسی نابینا نے سن لیا تو اس نے آکر درخواست کی میری آنکھیں اچھی کر دو لڑکے نے کہا اچھی کرنے والا میں نہیں اچھی کرنے والا وہ اللہ ہے جو یکتا ہے وعدہ لا شریک لہ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں دعا کروں گا کہ وہ تجھے بینا کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ خبریں بادشاہ کو پہنچیں اس نے برہم ہو کر حکم دیا کہ لڑکے کو مع راہب اور اندھے کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ گفتگو کے بعد راہب اور اندھے کو قتل کر ڈالا اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ کسی اونچے پہاڑ پر لیجا کر اس کو وہاں سے گرا دو۔ اور اس طرح یہ ہلاک ہو جائے۔ مگر خدا کی قدرت کہ جو لوگ اس کو لے کر گئے وہی سب ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم چلا آیا اس پر بادشاہ کو اور زائد غصہ آیا اور حکم دیا کہ اس کو دریا میں غرق کر دو وہاں بھی یہی ہوا کہ جو لوگ لے کر گئے تھے وہ خود ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سالم نکل آیا۔ آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو اس طرح مجھے کبھی نہ مار سکے گا۔ میں خود ہی تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں اگر تو اختیار کر لے۔ وہ یہ ہے کہ تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر لے اور ان کے سامنے مجھے سولی پر لٹکا کر مجھے ایک تیر مار یہ کہہ کر بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هَذَا الْعَلَامِ۔ اللہ کے نام سے جو رب ہے اس لڑکے کا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور یہ لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھنا ہی تھا ایک شور بپا ہو گیا اور مجمع میں سے ہر ایک کی زبان سے یہ نعرہ بلند ہوا۔ اَمَّا بِرَبِّ هَذَا الْعَلَامِ۔ کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ اب تک تو اتنا کاد کا کوئی ایمان لا رہا تھا لیکن اس کی اس بات کے بعد اب یہ ساری مخلوق مسلمان ہو گئی بادشاہ نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ بھردی جائے جو دہکتی ہو اور اس میں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ اور اعلان کر دو جو شخص اس دین سے نہیں لوٹے گا اس کو ان خندقوں میں جھونکا جائے گا لوگوں کا یہ ایمان اور ایمان پر استقامت کا یہ عالم تھا کہ آگ میں جھونکے جا رہے تھے لیکن اسلام سے نہیں ہٹتے تھے۔ اسی میں ایک عورت لائی گئی جس کے پاس اس کا دودھ پیتا بچہ تھا بظاہر وہ اپنے بچہ کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی۔ مگر بچہ نے خدا کے حکم سے آواز دی اور بولا اُمّائے اصبری فانک علی الحق کہ اے میری ماں تو صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ یہ بدبخت بادشاہ اور اس کے وزراء و مصاحبین خندقوں کے پاس بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔

ایک روایت میں ہے کہ اس بادشاہ نے جب نابینا سے پوچھا کہ تیری بینائی کس نے لوٹائی تو اس نے کہا میرے رب نے۔ تو بادشاہ بولا یعنی میں نے۔ نابینا نے کہا نہیں۔ میرے رب نے اور اس رب نے جو تیرا رب ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا میرے سوا بھی اور کوئی رب ہے۔ نابینا نے جواب دیا ہاں میرا اور تیرا اور آسمان و زمین کا رب اللہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ بادشاہ دانیال تھا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بادشاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل فترت نبوت کے زمانہ میں تھا۔

حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں محمد ابن اسحاقؒ کی سند سے بیان کیا ہے کہ اہل نجران میں سے ایک شخص نے کسی ضرورت یا تعمیر کے لئے کسی جگہ کو کھودا تو اس میں سے عبداللہ بن تامر یعنی اس شہید کی لاش ملی اور وہ بالکل اسی حالت میں تھی جیسا کہ اسے ابھی دفن کیا گیا اور اس طرح کہ پٹھ پڑی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جب کہ اس کو تیر مارا گیا ہو گا اس نے اپنی پٹھ پڑی پر ہاتھ یا انگلی رکھ لی ہوگی۔ اس کا ہاتھ جب اس جگہ سے ہٹایا گیا تو تازہ خون زخم سے بہنے لگا۔ فوراً ہاتھ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا ”رَبِّیَ اللّٰہُ“ یہ زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان کی خدمت میں یہ واقعہ لکھ کر بھیجا گیا تو عمر فاروقؓ نے حکم دیا کہ اس لاش کو اسی جگہ دفنا دو اور جو کچھ انگوٹھی وغیرہ پائی گئی وہ بھی اس کے ساتھ رہنے دو۔

حافظ ابن کثیرؒ نے اور بھی بعض تاریخی نقول ذکر کی ہیں اور خندقوں کی تفصیل پر بھی کلام کیا ہے۔ حضرات اہل علم تفسیر ابن کثیرؒ کی مراجعت فرمائیں۔

إِنَّ الَّذِينَ

جو دین سے بچلانے (بھگانے)

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّا تَوَبَّوْا فَلَهِمْ

لگے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی تو ان کو

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝۱۰ إِنَّ الَّذِينَ

عذاب ہے دوزخ کا، اور ان کو عذاب ہے آگ لگی کا۔ جو لوگ

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

یقین لائے اور کیں بھلائیاں، ان کو باغ ہیں جن کے نیچے

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝۱۱ إِنَّ بَطْشَ

بہتی نہریں۔ یہ ہے بڑی مراد ملنی۔ بے شک تیرے

رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝۱۲ إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَيَعِيدُ ۝۱۳ وَهُوَ

رب کی پکڑ سخت ہے۔ بیشک وہی کرے پہلی مرتبہ اور دوسری۔ اور وہی ہے

الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۱۳ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۱۵ فَعَالٌ

بخشتا محبت کرتا - مالک تخت کا بڑی شان والا - کر ڈالتا

لَمَّا يَرِيدُ ۱۶ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۱۴ فِرْعَوْنَ

جو چاہے - کچھ پہنچی تجھ کو بات لشکروں کی ؟ فرعون

وَشَمُودَ ۱۸ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۱۹

اور شمود کی - کوئی نہیں بلکہ منکر جھٹلاتے ہیں -

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۲۰ بَلْ هُوَ قَرِآنٌ

اور اللہ نے ان کے گرد سے گھرا ہے - کوئی نہیں! یہ قرآن ہے

مَجِيدٌ ۲۱ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۲۲

بڑی شان والا - لکھا تختی میں جس کی نگہبانی ہے -

تنبیہ خداوندی بدوام عذاب جہنم بر تعذیب مؤمنین و مومنات

قال الله تعالى - إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إلخ -- رَفِئُ لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
(ربط) گزشتہ آیات میں اصحاب الاخذود اور آگ کی خندقیں کھودنے اور ان میں اہل ایمان کو ڈال کر ستانے والوں کا ذکر تھا۔ اب اس مناسبت سے ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند عالم کا قہر و غضب جو بیان کیا گیا ہے۔ ان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جس دور اور قرن میں مجرمین اس قسم کا رویہ اختیار کریں گے اور ایمان لانے والوں کو ستائیں گے۔ خواہ وہ کفار اہل مکہ ہوں یا آج کے بعد کوئی اور قوم ہو سب کو اپنا انجام سمجھ لینا۔ اور جان لینا چاہیئے کہ وہ عذاب خداوندی سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ ارشاد فرمایا۔ بے شک جن لوگوں نے ستایا ہے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو۔ پھر وہ تائب بھی نہ ہوئے جیسے کہ اصحاب الاخذود کے قصہ میں تاریخی نقول سے معلوم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں بہت سے مرد تھے اور بہت سی عورتیں تھیں۔ جنکو خندقوں کے کناروں پر کھڑا کر کے دہکتی آگ کی خندقوں

میں جھونکا جا رہا تھا تو یقیناً ان کے واسطے دوزخ کا عذاب ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لئے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے ایمان والوں کو ستایا تھا۔ لہذا جب تاریخ قدیم کے ایسے مجرم خدا کے عذاب اور اس کی سزا سے نہیں بچ سکے تو اسی طرح کفار مکہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو ستانے اور ظلم و ستم ڈھانے کا انجام دنیا اور آخرت میں ان کو بھگتنا ہی پڑے گا۔

بہر کیف قانون مجازات کا یہی تقاضا ہے مگر اس کے برعکس یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیکی کے کام کریں ان کے واسطے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ بلاشبہ یہی بڑی عظیم الشان کامیابی ہے۔ بہر کیف خداوند عالم کے قہر و جلال اور انعام و کرم کی یہ دونوں شانیں دیکھ لیں تو اب سمجھ لینا چاہیے اے مخاطب بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہی ہر چیز کو ابتداء میں وجود عطا کرنے والا ہے اس کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور وہی اس کو لوٹانے والا بھی ہے۔ لہذا جس رب العالمین نے انسان اور تمام کائنات کو ابتداء میں وجود عطا کیا۔ وہی رب العالمین قیامت میں انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ پروردگار تو اپنی شانِ رحیمی اور کرمی سے بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے اپنے بندوں کو جو اپنی کسی غفلت و کوتاہی سے کوئی غلطی یا معصیت کر لیں جب بھی وہ اپنے گناہوں پر استغفار و توبہ کریں۔ بڑا ہی محبت کرنے والا ہے اپنے فرماں بردار اور مطیع بندوں سے۔

بڑی ہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اس کی قدرت و کبریائی کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ ایسا قادرِ مطلق ہے کہ کر ڈالتا ہے ہر وہ کام جو چاہتا ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (اس کے فیصلہ کو کوئی ٹلا نہیں سکتا) چنانچہ تاریخ عالم اس بات کی کھلی شہادت ہے۔ اور گزرے ہوئے واقعاتِ عالم۔ خداوندِ عالم کی شانِ عظمت و کبریائی اور اس کے قادرِ مطلق ہونے کا پورا پورا ثبوت ہیں۔ تو کیا اے مخاطب تجھے لشکروں کی خبر پہنچی ہے۔ فرعون اور قومِ ثمود کی؟ ضرور پہنچی ہو گی۔ کیونکہ یہ واقعات عام طور پر عرب والوں کو بھی خوب معلوم تھے۔ اور ان کی خوب شہرت تھی۔ جو بڑے ہی طاقت ور لشکر تھے۔ مگر خداوندِ عالم نے اپنے قہر و غضب سے ان کو ہلاک کر ڈالا اور دنیا کی کوئی مادی طاقت خدا کا عذاب نہ ٹلا سکی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اور مشرکین عرب ان باتوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اور کفر و نافرمانی سے

ع: ان مصائب اور حوادث کی صورت میں جو ان پر قہر خداوندی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ ۱۲
ع: بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کو تلاوت کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے لگے۔ ”یہ سزا ان مجرمین کی اس لئے ذکر فرمائی گئی تاکہ ان کی سزا ان کے عمل کے جنس سے ہو جائے۔ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے عمل کا بدلہ عمل کے مشابہ ہوتا ہے“

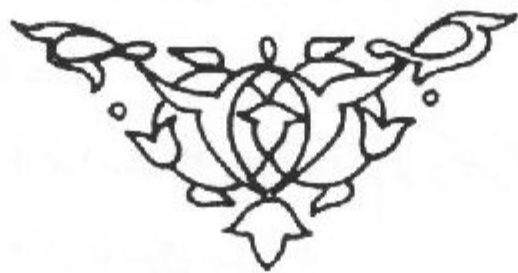
حسن بصریؒ سے منقول ہے فرمایا خدا کے اس جوہد و کرم کو دیکھو کہ جنہوں نے اولیاء اور اس کے محبوب بندوں کو قتل کیا۔ ان کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ۱۲

تائب ہو جاتے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا بلکہ یہ انکار کرنے والے کافر برابر اللہ کے پیغمبر کی باتیں جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں اور حال یہ ہے کہ اللہ! ان کا ہر طرف سے احاطہ کیئے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے احاطہ اور گرفت سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے نہ اس کے احاطہ علم سے باہر ہو سکتے ہیں نہ اس کے ملک سے نکل سکتے ہیں اور نہ اس کی قدرت اور گرفت سے چھوٹ سکتے ہیں وہ ہر طرح علماً و ملکاً و قدرۃً ان کو محیط ہے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں نہ یہ کہ محض افسانے اور کہانیاں جیسا کہ مشرکین مکہ عناد اور بغض کی وجہ سے کہتے ہیں بلکہ یہ تو بڑی ہی عظمت اور اونچی شان والا قرآن ہے جو وحی الہی ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جہاں نہ کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے اور نہ کسی معاند کا ہاتھ کدہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی کو قدرت ہے کہ لوح محفوظ کی کوئی بات ٹلا سکے اور نہ ہی اس امر کا امکان ہے کہ وحی الہی کی کسی بات کو غلط کہہ سکے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الطَّارِقِ

اس سورت کا مضمون بھی عقیدہ توحید کی ترجمانی پر مشتمل ہے اور اسلام کی بنیاد یعنی ایمان بالآخرۃ کے ثابت کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے اپنی عظیم تر مخلوقات ارض و سماء اور کواکب و نجوم کے تغیرات اور انقلابات کو بطور شہادت اور حجت پیش فرمایا ہے، اور انسانی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ سورت کی ابتداء آسمان اور نجم ثاقب کی قسم سے کی گئی۔ اور انتہاء سورت پر قرآنی حقائق کی حقانیت کا ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر پر تسلی دی گئی کہ کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام کی سازشوں کی آپ ہرگز کوئی فکر نہ کریں۔ اگر وہ اسلام اور اللہ کے پیغمبر کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ قدرت خداوندی بھی ایسی تدابیر سے غافل نہیں ہے جو اسلام کی عظمت و کامیابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت کا باعث ہیں۔

آیاتہا ۱ = ۸۶ = سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ = ۳۶ رُكُوعُهَا ۱

سورہ طارق مکی ہے اور اس میں سترہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالسَّاءِ وَالطَّارِقِ ۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۲ النُّجُومُ

قسم ہے آسمان کی، اور اندھیرا پڑے آینوالے کی۔ اور تو کیا سمجھا کون ہے اندھیرا پڑے آینوالا۔ وہ تارا

الثَّاقِبُ ۳ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۴ فَلْيَنْظُرِ

چمکتا۔ کوئی جی نہیں جس پر نہیں ایک نگہبان۔ اب دیکھ لے

الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۵ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۶ يَخْرُجُ

آدمی، کاسے سے بنا۔ بنا ایک اُچھلتے پانی سے۔ جو نکلتا ہے

مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۷ اِنَّهُ عَلٰی رَجْعٍ لَّقَادِرٌ ۸

پیٹھ اور چھاتی کے بیچ سے۔ بیشک وہ اس کو پھر لا سکتا ہے۔

يَوْمَ تَبْلَى السَّرَآئِرُ ۹ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۱۰ وَ

جس دن جانچے جاویں بھید۔ تو کچھ نہ ہو گا اس کو زور، اور نہ کوئی مدد کرنیوالا۔ قسم

السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۱۱ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۱۲ اِنَّهُ

ہے آسمان چکر مارنے والے کی۔ اور زمین دراڑ کھانے والی کی۔ یہ

لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۱۳ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۴ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۱۵

بات ددلوک ہے۔ اور نہیں یہ بات ہنسی کی۔ البتہ وہ لگے ہیں ایک داؤ کرنے میں۔

وَاَكِيدُ كَيْدًا ۱۶ فَيَهْلِكُ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ رَوْيدًا ۱۷

اور میں لگا ہوں ایک داؤ کرنے میں۔ سو ڈھیل دے منکروں کو، ڈھیل دے ان کو صبر کر۔

دعوت فکر در تخلق انسانی و شہادت ارض و سماء و نجوم بر مسئلہ بعث بعد الموت

قال اللہ تعالیٰ — وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ الی اَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا

(ربط) گزشتہ سورت ایمان اور ایمان پر استقامت اور راہ خداوندی میں صبر اور قربانی کے مضمون پر مشتمل تھی اور اس امر پر کہ دنیا کی کوئی طاقت ایمان کو کفر کی طرف نہیں لوٹا سکتی۔ اب اس سورت میں قیامت اور بعث بعد الموت کا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے انسان کو اس امر کی دعوت دی ہے کہ وہ خود اپنی تخلیق و پیدائش میں غور و فکر کرے۔ ارض و سماء اور روشن ستاروں کو دیکھے اور یہ کہ زمین کس طرح شق ہو کر اپنے اندر سے نباتات اور سبزہ باہر نکالتی ہے اور وہ تخم جو زمین میں دب کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا اور مٹی میں مل کر خاک بن گیا تھا کیونکر وہ پھر زمین کی سطح پر رد نما ہو کر ترد تازہ اور شاداب نظر آنے لگا تو ارشاد فرمایا۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کے اندھیرے میں نمودار ہونے والے طارق کی اور اے مخاطب جانتا بھی ہے کیا ہے طارق۔ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، بے شک نہیں ہے کوئی جان والا ایسا کہ اس پر ایک نگران نہ ہو۔ بلکہ ہر ایک ذی روح انسان ہو یا دوسری کوئی مخلوق اس پر اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہیں۔ انسان کا کوئی قول عمل ایسا نہیں کہ خدا کے مقرر کردہ نگران اس کو محفوظ نہ کر لیتے ہوں۔ پھر ہر انسان ان ہی محافظوں کے باعث عالم میں بکھری ہوئی آفات اور حوادث کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے لَنْ مُعْقِبَاتٍ رَّحْمٰنٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ يُحْفَظُونَ مِّنْ اَمْرِ دَلٰلٍ۔ اور جوں ہی کوئی تکوینی مصیبت یا حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے۔ یہ غیبی حفاظت اس سے جدا ہونے ہی کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ اور جس پروردگار نے آسمان پر ستاروں کی حفاظت کے سامان بنائے اس کو کیا مشکل ہے کہ وہ ہر نفس کی حفاظت کا سامان بھی پیدا کر دے۔ ظاہر ہے کہ ایسے رب قدیر اور علیم کی کسی بھی لمحہ انسان کو نافرمانی نہ کرنی چاہیئے اور یہ بات کبھی بھی فراموش نہ کرنی چاہیئے کہ یہ انسان اپنی اس حیات کے بعد پھر دوبارہ قیامت کے روز اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے والا ہے لہذا اس انسان کو دیکھنا چاہیئے اور غور و فکر کرنا چاہیئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اُچھلتے ہوئے پانی یعنی قطرہ منی سے جو نکلتا ہے پشت اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ مرد کی منی کا نصاب پیٹھ سے اور عورت کا سینہ سے یا یہ کہ اعضائے رئیسہ سے مادہ منویہ کا تعلق ہے تو اس حیثیت سے سینہ اور پشت کی ہڈیوں سے نکلتا بیان کیا گیا تو جو ذات قادر مطلق اپنی قدرت و حکمت سے انسان کو ایک قطرہ سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کی قدرت و حکمت سے کس طرح اس کے اعضا کی ساخت ہوتی ہے، روح پڑتی ہے حواس و مدارکات ناک، کان، آنکھیں

اور ان میں بینائی پیدا ہوتی ہے۔ غرض جو ذات رب العالمین اپنی عظیم قدرت اور حکمت سے ان تمام باتوں پر قادر ہے بے شک وہ ذات قادر مطلق اس انسان کو واپس لوٹانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس قدر عجیب نہیں جتنا کہ ابتداءً اس کو پیدا کرنا عجیب تر ہے اور ایک ایک چیز اور بدن کا ایک ایک حصہ اللہ رب العالمین کی قدرت و حکمت کا واضح ثبوت ہے۔ یہ مرنے کے بعد انسان کو لوٹایا جانا اس دن ہوگا جب کہ جانچے جائیں گے بھید۔ اور ہر قسم کے پوشیدہ راز پس اس دن اس انسان کے لئے نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جو ایسے سخت مرحلہ پر اس کی کوئی مدد کر سکے۔ جبکہ چھپے ہوئے بھید کھل رہے ہوں اور ہر قول و فعل کا حساب لیا جاتا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو باتیں دل میں چھپی ہوئی ہوں گی وہ بھی کھل جائیں گی اور قسم ہے اس آسمان کی جو لوٹنے والا ہے بار بار زمین پر بارش برسانے کی صورت میں اور قسم ہے زمین کی جو شق ہونے والی ہے جب کہ اس میں تخم ڈال دیا جائے تو بعد میں اس کے شق ہونے پر سبزہ اور درختوں کا سلسلہ نشوونما شروع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ بارش کا نظام اور بارشوں کے برسنے کے بعد غلوں اور سبزوں کا اُگنا خداوند عالم کی کمال قدرت اور حکمت کے شواہد و دلائل ہیں جن کا ہر ایک انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ بے شک یہ بات یا قرآن حکیم ایک فیصلہ کن قول ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور ہدایت و ضلالت کی حدوں کو جدا کر کے دکھاتا ہے۔ اور ہر طے شدہ امر کی خبر دیتا ہے۔ اور جس طرح آسمان سے بارشوں کے برسنے پر بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھل پھول، کھیتیاں اور درخت اُگتے ہیں اور زمین اس سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اسی طرح آسمان سے اس وحی الہی کے نزول سے انسانوں کی زندگی سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور انسانوں کے قلوب سے محاسن اعمال و اخلاق اور معارف و حکم کے پھل پھول اُگنے لگتے ہیں جس کے بعد حیات انسانی ایک شاداب باغ اور نافع و قیمتی پھلوں سے لدا خزانہ ہو جاتی ہے اور یہ کلام کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے اصولاً اور عقلاً چاہیے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کی مخالفت و دشمنی سے باز آجائیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ باز نہیں آتے اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو لے ایمان والو تم اس کی وجہ سے غمگین و پریشان نہ ہوؤ پس سن لو بے شک وہ لوگ

علہ۔ ذات الرزح کی یہ تفسیر عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ہے۔ اسی کے مطابق یہ ترجمہ کیا گیا کہ آسمان ذات الرزح اس لئے ہے کہ بار بار بارشیں برساتا ہے۔ قتادہؒ بیان کرتے ہیں آسمان اس وجہ سے ذات الرزح ہے کہ وہ بارش کے ذریعہ بار بار رزق پیدا کرتا ہے۔ ابن زریدؒ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ذات الرزح ہے کہ اس کے ستارے اور چاند سورج بار بار لوٹتے رہتے ہیں۔

علہ میرے شیخ حضرت عثمانؓ نے فرمایا قسم اور جواب قسم کی ایک مناسبت یہ ہی ہے کہ جس طرح بارش برس کر زمین کو حیات اور تازگی بخشی ہے اسی طرح قیامت میں بھی کوئی غیبی بارش ایسی برے گی جس سے مُردے زندہ ہو جائیں گے۔ ۱۲ (فوائد عثمانی)

تمہارے دین کے خلاف ایک داؤ لگا رہے اور سازش و کمز میں لگے ہوئے ہیں تو میں بھی لگا ہوا ہوں ایک داؤ لگانے میں۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی تدبیر اور اس کے داؤ سے کون دشمن بچ سکتا ہے۔ اور خدا کی تدبیر کے مقابلہ میں کس کا کمز اور سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ رہا یہ امر کہ یہ لوگ خوب غرّا رہے ہیں اسلام کے خلاف اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں نہ ان پر ابھی آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے اور نہ زمین ان کو نکل رہی ہے تو بس اے مخاطب ڈھیل دے دے ان کافروں کو میں بھی ان کو کچھ دنوں ڈھیل دے رہا ہوں۔ اور جب ان کو عذاب میں پکڑوں گا تو بچ کر نہ جاسکیں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلَىٰ لَهُمُ إِنَّ كَيْدَیَ مَتِّينٌ ۖ اَنُحْفِرْتُمْ عَلَیْهِ اَنُحْفِرْتُمْ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَا اَرشاد ہے کہ حق تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک (اپنی کسی حکمت سے) مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کو اپنے قہر و عذاب کی گرفت میں لیتا ہے تو وہ کسی طرح بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ فرمانِ خداوندی ہے۔ وَكَذٰلِكَ اَخَذْنَا مِنْهُمُ اٰمَنًا اِذَا اَخَذُوا اٰمَنًا وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَنَا لَشَدِیْدٌ۔ ترجمہ اللہ تفسیر سورۃ الطارق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُوْرَةُ اَلْاٰلِی

اس سورت میں خاص طور پر ذاتِ خداوندی اور اس کی عظمت نیز صفاتِ خداوندی کا علو اور برتری پر بنیادی طور پر کلام فرمایا ہے اسی کے ساتھ دلائلِ قدرت اور وحدانیت کا بھی بیان ہے۔ وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت کا بھی ذکر ہے۔ نیز یہ کہ وحی الہی اور موعظہ حسنہ سے وہی قلوب منتفع ہوتے ہیں جنہیں استعداد و صلاحیت اور خشیت و تقویٰ کے آثار ہیں۔ اور جو قلوب شقاوت و بدبختی سے مردہ ہو چکے ہیں ان پر نہ دلائل اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ وحی اور موعظہ حسنہ ان کو مفید ہوتا ہے۔

علہ عبد الرحمن بن خالد بن ابی جبل العدوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مشرقِ ثقیف میں اپنی عصا یا کمان پر ٹیک لگائے کھڑے ہیں جب کہ آپ ثقیف کے یہاں تشریف لائے تھے تو میں نے سنا آپ سورۃ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو میں نے اس سورت کو اپنے اسلام لانے سے قبل ہی یاد کر لیا تھا مجھے ثقیف کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے تو میں نے ان لوگوں کو یہ سورت سنا دی تھی۔ پھر جب اسلام لے آیا دوبارہ اس کو پڑھا۔ ۱۲۔ تفسیر ابن کثیر۔ ۴۷۰۔

ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی سنائی کہ جو کتاب الہی آپ پر اتاری جا رہی ہے گو وہ اپنی شان کے لحاظ سے بڑی ہی عظمت والی ہے۔ اور نفسِ دجی قولِ ثقیل ہے، لیکن یہ سب کچھ آسان کر دیا جائے گا۔ اور آپ سہو و نسیان سے محفوظ رہیں گے بجز اس کے جو خدا ہی چاہے اور اس کو منسوخ کرنے کا ارادہ فرمائے۔

آخر میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسانی فلاح و کامیابی ذکر الہی اور اس کی عبادت و بندگی میں مصروف رہنے ہی میں ہے۔ اور یہ مقصد اعلیٰ اس صورت میں حاصل ہے جب کہ انسان دنیاوی لذتوں کو آخرت پر ترجیح اور فوقیت نہ دے۔

آیاتہا ۱۹ = ۸۷ = سُورَةُ الْأَعْلَىٰ مَكِّيَّةٌ = ۸ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ اعلیٰ مکی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۱ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۲

پاکی بول اپنے رب کے نام کی جو سبکے اُد پر ہے۔ جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا۔

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۳ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۴

اور جس نے ٹھہرایا، پھر راہ دی۔ اور جس نے نکالا چلایا۔

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۵ سَنَقِرُّكَ ۶ فَلَا تَنْسَى ۷

پھر کر ڈالا اس کو کوڑا کالا۔ ہم پڑھا دیں گے تجھ کو، پھر تو نہ بھولے گا۔

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۸ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۹ وَيُخَوِّفُ ۱۰

مگر جو چاہے اللہ۔ وہ جانتا ہے پکارا اور چھپا۔ اور سچ سچ پہنچاویں گے۔

لَيْسَ لَكَ لِلْيُسْرَى ۱۱ فَذِكْرًا ۱۲ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۱۳ سَيِّدًا كَرَمًا ۱۴

ہم تجھ کو آسانی تک۔ سو تو سمجھا اگر کام کرے سمجھانا۔ سمجھ جادے گا جس کو

يَخْشَى ۱۰ وَيَتَجَنَّبُهَا ۱۱ الَّذِي يَصْلِي النَّارَ

دُور ہو گا۔ اور سرک رہے گا اس سے بڑا بد بخت۔ وہ جو پیٹھے گا (پہنچے گا) بڑی

الْكِبَرَى ۱۲ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۱۳ قَدْ أَفْلَحَ

آگ میں۔ پھر نہ مرے گا اس میں نہ جیوے گا۔ بیشک بھلا ہوا

مَنْ تَزَكَّى ۱۴ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۱۵ بَلْ تُؤْثِرُونَ

اس کا جو سنورا۔ اور پڑھانا نام اپنے رب کا، پھر نماز کی۔ کوئی نہیں! تم آگے رکھتے ہو

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۱۶ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۱۷ إِنَّ هَذَا

دنیا کا جینا۔ اور بچھلا گھر بہتر ہے اور رہنے والا۔ یہ کچھ

لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۱۸ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۱۹

لکھا ہے پہلے درقوں میں۔ ورق ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔

فلاح وسعادۃ ذکر خداوندی وانہماک در صلوٰۃ و عبادت

قال اللہ تعالیٰ۔ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى..... الی..... صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
(ربط) گزشتہ سورت میں انسان کو اس امر کی دعوت دی گئی تھی کہ وہ خود اپنی تخلیق و پیدائش پر نظر
ڈالے اور سوچے کہ پروردگار عالم نے اپنی کیسی عظیم قدرت اور حکمت سے اس کو وجود عطا فرمایا اور جو ذات
خداوندی انسان کو ابتداءً وجود عطا کرنے پر قادر ہے وہ بلاشبہ اس کے اعادہ پر بھی قادر ہے اور اس طرح
مسئلہ آخرت اور بعثت بعد الموت ثابت فرمایا گیا تھا اب اس سورت میں عظمت خداوندی بیان کی جا رہی
ہے، اس کی ذات اور صفات عالیہ کا ذکر کر کے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے لئے فلاح وسعادۃ کی
منزل صرف اسی میں مضمر ہے کہ وہ ذکر خدا یاد الہی اور اپنے رب کی عبادت و بندگی میں مصروف رہے۔
اور اس راہ میں اصل رکاوٹ ڈالنے والی چیز حُب دنیا اور نفس کی خواہشات ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ
اس سے بچے اور اصل مقصد کجیاست فانی اور عارضی لذتوں پر فوقیت دے۔ تو ارشاد فرمایا۔

پاک بیان کر اے انسان! اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند و بالا ہے جس نے پیدا کیا۔ عدم سے
(حاشیہ: اگلے صفحہ پر)

گئے ہیں تو دوسروں کو بھی ان سے فیضیاب کیجئے اور اپنے کمالات سے دوسروں کو بھی باکمال بنائیے جس کی شکل یہ ہے کہ پس آپ بار بار سمجھاتے رہیے۔ اگر سمجھانا اور نصیحت کرنا اس کو فائدہ پہنچائے۔ اور کمال شفقت کے باعث بار بار کے افہام و تفہیم اور نصیحت سے ہرگز نہ اکتائیے اگر کوئی آج نصیحت نہیں قبول کر رہا ہے تو بہت اُمید ہے کہ عنقریب نصیحت قبول کرے گا ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے کیونکہ خوفِ خدا بہر کیف انسان کو درست راستہ پر لا کر رہتا ہے اور کسی نہ کسی وقت ضرور وہ ہدایت قبول کر لیتا ہے اور اس نصیحت اور پیغامِ ہدایت سے وہی شخص دُور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بد بخت اور بد نصیب ہو۔ جو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا اور وہ جہنم کی بڑی آگ ایک ایسا شدید عذاب ہوگا کہ پھر اس میں نہ تو مرے ہی گا کہ سر کرانِ مصائب اور کلفتوں کا خاتمہ ہو جائے اور نہ ہی زندہ رہے گا کہ زندگی کی کوئی راحت اور چین اس کو نصیب ہو سکے۔

تو یہ ہے انجام اس بد نصیب بد بخت کا جس کے مقدر میں دوزخ کی آگ لکھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کہاں وعظ و نصیحت کی طرف کان لگائے گا۔ اور کہاں اس کو عبرت ہوگی۔ اور خدا کا ڈر ہوگا کہ وہ اپنا انجام سوچے اور کفر و نافرمانی سے باز آئے۔ ہاں جس کے دل میں خوفِ خدا ہوگا اور اپنے انجام کو سوچے گا وہی اپنا رخ سعادت کی منزل کی طرف کرے گا۔ اس لیے بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ بیشک کامیاب وہی شخص ہو جس نے پاکی حاصل کی ہر قسم کی ظاہری باطنی اور حسی و معنوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے۔ اس طرح کہ نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی اور برائی باقی رہی نہ اخلاق میں نہ ظاہر میں اور نہ باطن میں قلب و اعتقاد اور عمل کی طہارت ہی فوز و فلاح کا ذریعہ ہے اور لیا اس نے اپنے رب کا نام پھر اس نے نماز پڑھی اور اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کیا۔ تقویٰ و طہارت کا مقام طے کر چکنے کے بعد فضائل اعمال اور اخلاق کی عظمتوں تک اس نے اپنے آپ کو پہنچا لیا۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رب کا نام لے لیا اور اس کے بعد ارکانِ صلوٰۃ ادا کر کے عبودیت و بندگی کی منزلِ عالی تک رسائی حاصل کر لی۔ فلاح و سعادت کی منزل انابت الی اللہ اور خشیتِ خداوندی پر موقوف ہے اور اس پر مبنی ہے کہ انسان فکرِ آخرت میں

ع: بعض ائمہ مفسرین مَنْ تَزَكَّى سے صدقہ فطر کی ادائیگی مراد لیتے ہیں اور ذِکْرَ اسْمِ رَبِّہ سے تکبیرات عیدین۔ حضرات حنفیہ نے اس آیت سے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے محض ذکرِ اسمِ رب جو مشعرِ تعظیم ہو کافی ہے۔ لفظ اللہ اکبر فرض اور رکن نہیں۔ بے شک احادیث صحیحہ کی رو سے اور اس اصول کے پیش نظر واجب یا سُنت ضرور ہے، کیونکہ فَضْلُی کے لفظ میں فعل صلوٰۃ کا ترتب مطلق ذکرِ اسم پر فرمایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ذکرِ اسمِ رب کافی ہے کہ اس پر فعل صلوٰۃ مرتب ہو اور ادائیگی کا تحقق ہو جائے۔ اگر بالخصوص لفظ اللہ اکبر رکن اور فرض ہوتا تو تعبیر یہ ہوتی وَ ذِکْرَ اسْمِ رَبِّہ فَقَالَ اللہ اکبر و صلی۔ واللہ اعلم۔

لگ جائے گا۔ اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا اور نفس کی خواہشات ہیں تو ضرورت ہے کہ اس سے اجتناب اختیار کیا جائے۔ لیکن اے انسانو! تم اپنی غفلت و لاپرواہی کے باعث اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ تم تو ترجیح اور فوقیت دینے لگتے ہو۔ دنیا کی زندگی کو اور اسی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرنے لگتے ہو۔ حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے کہ وہاں کی نعمتوں کو دوامِ خلود ہے اور وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے کبھی دیکھی نہ اس کے کان نے کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا تصور گذرا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا کہ آخرت کو پسند کیا جا رہا ہے۔

یہ بلند پایہ نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں تو جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں ایسے جلیل القدر انبیاء پر نازل ہوئی ہے اس کی عظمت و برتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جس کی عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکیں اور دنیا نے اس کی افادیت کو دیکھ لیا لہذا اے انسانو! تم کو چاہیے کہ انسان کی فطری اور طبعی کمزوریوں سے بچو۔ حیاتِ دنیا کو پسند کرنے کے بجائے فکرِ آخرت اور حصولِ سعادت کی طرف رخ کر لو۔

تم بحمد اللہ تفہیم سورۃ الاعلیٰ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

(ربط) دیگر کئی سورتوں کی طرح اس کا مضمون بھی دو اہم بنیادی موضوعات پر مشتمل ہے، قیامت اور بعث بعد الموت کے احوال اور اس کی شدت و پریشانیاں اور یہ کہ کافر اور نافرمان انسان کو روز قیامت کیسی مصیبتوں اور شدتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے بالمقابل اہل ایمان کا اعزاز و اکرام اور ان پر فائز ہونے والی نعمتوں کی کوئی حد و انتہا نہ ہوگی۔

دوسرا موضوع اس سورت کا حق تعالیٰ شانہ کی وحدانیت اور اس کے دلائل و شواہد کا بیان و تحقیق ہے۔ سورت کے اخیر میں انسان کے اعمال اور محاسبہ اعمال کا ذکر کرتے ہوئے یہ یاد دلایا گیا کہ ہر کیف ہر انسان کو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جہاں اس کے اعمال کا اس کو پورا بدلہ ملے گا۔

آیات ۲۶ = ۸۸ = سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ = ۶۸ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ غاشیہ مکی ہے اور اس کی چھتیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝۱ وَجُوهٌ يُّومِئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝۲

کچھ پہنچی تجھ کو بات اس چھپا لینے والی کی؟ کہتے منہ اس دن لوے (خوفزدہ) ہیں۔

عَامِلَةٌ تَأْصِبَةٌ ۝۳ تَصْلٰی نَارًا حَامِيَةً ۝۴ تَسْقٰی مِنْ عَيْنٍ

محت کرتے تھکتے - پیٹھیں گے پہنچیں گے، دہکتی آگ میں - پانی ملے گا ایک چشمے کھولتے

اٰنِيَةٍ ۝۵ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝۶ لَا يَسْمِنُ

کا - نہیں اس پاس کھانا، مگر جھاڑ کاٹے - نہ موٹا کرے،

وَلَا يُغْنِي عَنْهُ جُوعٌ ۝۷ وَجُوهٌ يُّومِئِذٍ تَاعِمَةٌ ۝۸

نہ کام آوے بھوک میں - کہتے منہ اس دن آسودہ ہیں -

لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ۝۹ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝۱۰ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا

اپنی کمائی سے راضی - اُونچے باغ میں - نہیں سنتے اس میں

لَاغِيَةً ۝۱۱ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝۱۲ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝۱۳

بکنا - اس میں ایک چشمہ ہے بہتا - اس میں تخت ہیں اُونچے بچھے -

وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝۱۴ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝۱۵ وَزَرَابِيُّ

اور آبخورے دھرے - اور قالیچے قطار پڑے - اور منجھل کے

مَبْتُوثَةٌ ۝۱۶ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاٰیٰتِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝۱۷

نہالچے کھنڈر ہے - بھلا کیا نہیں نگاہ کرتے اُونٹوں پر، کیسے بنائے ہیں؟

وَالِی السَّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتْ ۱۸ وَقِفَتْ ۱۹ وَالِی الْجِبَالِ کَیْفَ نُصِبَتْ ۱۹

اور آسمان پر، کیسا بلند کیا ہے؟ اور پہاڑوں پر، کیسے کھڑے کیے ہیں؟

وَالِی الْأَرْضِ کَیْفَ سُوِّیَتْ ۲۰ وَقِفَتْ ۲۱ فَذَکِّرْ ۲۱ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ط

اور زمین پر، کیسی صاف بچھائی ہے؟ سو تو سمجھا، تیرا کام یہی ہے سمجھانا۔

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِیْطِرٍ ۲۲ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۲۳

تو نہیں اُن پر داروغہ - مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہوا -

فَعَذَّبُ لَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۲۴ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۲۵

تو عذاب کرے گا اس کو اللہ وہ بڑا عذاب - بیشک ہم پاس ہے ان کو پھر آنا۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۲۶

پھر بیشک ہمارا ذمہ ہے اُن سے حساب لینا۔

تنبیہ انسان غافل از وقوع قیامت و دعوتِ برائے رجوع الی اللہ

قال اللہ تعالیٰ۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ..... الی..... عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ
(ربط گزشتہ سورت میں انسان کو اس امر پر متوجہ کیا گیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرے۔ اور مادی زندگی میں منہمک ہو کر اپنے رب کو فراموش نہ کرے۔ ایمان و تقویٰ ہی معیارِ نجات ہے اور فکرِ آخرت ہی انسانی سعادت ہے۔ یہی وہ ہدایت و تعلیم ہے جو تخلیقِ عالم کے بعد سے مسلسل تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے۔ ان ہی علوم و ہدایات پر صحفِ ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام بھی مشتمل تھے۔ اب اس سورت میں ہر اس غافل انسان کو وقوعِ قیامت سے چونکا جا رہا ہے جو مادی لذتوں میں پڑ کر آخرت اور بعثت بعد الموت کو بھلا چکا، چنانچہ ارشاد فرمایا۔

کیا (نہیں) پہنچی تجھ کو اے مخاطبِ خبر ایک چھپا لینے والی چیز کی جو تمام مخلوق پر اس طرح چھا جائے گی۔ جیسے دن کی روشنی پر رات کی تاریکی۔ اور تمام کائنات اور اس کے نظام کو درہم برہم کر ڈالے گی۔ اور وہ قیامت ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ خبر نہ پہنچی ہو کیونکہ یہ بات اللہ کے تمام انبیاء بتاتے چلے آئے۔

موجودات کا تغیر و تبدل اور حوادث کے احوال اس حقیقت کی واضح دلیل ہیں اس لئے ضرور اے مخاطب تجھے یہ خبر مل چکی ہے۔

وہ چھپا لینے والی چیز ایسی ہیبت ناک ہے کہ کہتے ہی چہرے اس دن ذلیل و خائف نظر آتے ہوں گے۔ محنتیں اٹھانے والے تھکے ہوئے کہ جنہوں نے دنیا میں اگرچہ بڑی ہی محنتیں اٹھائیں تکالیف مصائب برداشت کئے لیکن اس وجہ سے کہ حق پر نہ تھے وہ سب برباد ہوئیں اور اب قیامت اور عذاب آخرت کے آثار دیکھتے ہی چہروں پر بدحواسی برسنے لگے گی اور ایسا معلوم ہونے لگے گا کہ بڑی ہی محنت کر کے یہ چہرے تھکے ہارے ناکام و ذلیل ہیں۔ خسر الدنیا والآخرۃ کا پورا پورا منظر نظر آ رہا ہوگا۔ جو داخل ہو رہے ہوں گے ایک دہکتی ہوئی آگ میں۔ چہروں کے بل جہنم میں جھونکا جا رہا ہوگا جیسے کہ فرمایا گیا۔ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ۔ اور ارشاد ہے فَكَيْفَ وَجُوهٌ هُمْ فِي النَّارِ جن کو پلایا جاتا ہوگا ایک کھولتے ہوئے عینہ چشمے کے پانی سے جو بجائے پیاس بجھانے کے سوزش اور اضطراب ہی میں اضافہ کرے گا۔ جن کے واسطے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ بجز ایک خاردار جھاڑ کے۔ جو ظاہر ہے کہ نہ تو کھانے والے کو کوئی فریبی اور توانائی پہنچا سکے گا اور نہ ہی وہ بھوک رفع کر سکے گا۔ اس لئے خاردار جھاڑ میں کیا غذائیت ہو سکتی ہے کہ جس سے انسانی بدن کو کوئی تقویت پہنچے یا بھوک کی بے چینی اس سے دور ہو جائے۔ یہ تو حال ہوگا اس روز مجرمین و نافرمانوں کا لیکن ان کے بالمقابل بہت سے چہرے اس دن تروتازہ اور شاداب جو اپنی محنت پر خوش ہوتے ہوں گے جو انہوں نے اعمال صالحہ اور احکام شریعت کی اطاعت و پابندی میں کی تھی تو وہ اپنی اس جدوجہد کا ثمرہ اور انعام دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے۔ بہشت بریں اور جنت الفردوس کے بلند و بالا محلات میں ہوں گے جہاں سکون و اطمینان کا یہ عالم ہوگا کہ بہشت بریں کے ان محلات میں کوئی بیہودہ بات بھی نہ سنتے ہوں گے اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے جن سے صاف و شفاف

علہ حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں، یہ وہ بدنصیب کافر ہیں جو دنیا میں بڑی بڑی ریافتیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا تھا لیکن اللہ کے ہاں کچھ قبول نہ ہوا، حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت بیان کی ہے کہ ابو عمران الجونیؒ نے بتایا کہ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک عیسائی راہب کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس کو آواز دی ”یاراہب“ اس راہب نے اوپر سے جھانکا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا۔ اور دیکھ کر رونے لگے عرض کیا گیا اے امیر المؤمنین آپ اس کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اس وقت اسے دیکھ کر یہ آیت یاد آگئی وَجُجُوْا يَوْمَ مَدَّ يَدَاہُمْ خَالِصَةً عَمَّا مَدَّتْ نَارُ صَبَاتٍ۔ تَصَلَّى نَارًا خَالِصَةً، تو اس وجہ سے کہ یہ طاری ہو گیا یعنی اس کی بدنصیبی اور محرومی کے تصور سے کہ اب دنیا میں یہ کیا کیا مشقتیں اٹھا رہا ہے اور آخر میں یہ انجام ہوگا۔ ابن کثیر ج ۴۔

علہ۔ دنیا میں بھی ایسے سمندر اور چشمے موجود ہیں۔ جنکو دیکھ کر بخوبی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ۱۲

تازہ پانی ہر وقت بہتا ہوگا۔ اس بہشت میں تخت ہوں گے نہایت اونچے جن کی عظمت و بلندی تصور بھی نہیں کی جاسکتی اور بڑی ہی حسن و خوبی سے آبخور سے جمائے ہوں گے جن کی ترتیب اور ہیئت وضعیہ عجیب و غریب ہو گی، نظریں اُن کو دیکھ کر حیران و مبہوت ہو رہی ہوں گی۔ اور برابر لگائے گئے ہوں گے نرم و لطیف ریشمی گدے جن کی لطافت و نرمی اور زینت انسانی احاطہ خیال سے بالا تر ہے اور بکھیرے ہوئے ہوں گے ہر طرف قالین۔ یہ ہوں گے وہ نعمتیں اور عزتیں جو اس دن اہل ایمان اور اللہ کے فرمانبردار بندوں کو ملیں گی۔ اور ان انعامات پر ان کے چہرے ہشاش بشاش ہوں گے اور اپنی دنیاوی زندگی کی کوششوں اور ان کے انعامات پر خوش و خرم ہوں گے۔ غرض یہ کہ یہ ہے وہ روز قیامت جس میں مجربین و نافرمانوں کی بد حالی اور مصائب کا یہ حال ہوگا کہ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اہل ایمان و انعام کے چہرے فرحت و خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ عالم دنیا اور کل موجودات خداوند عالم کی قدرت و خالقیت کا واضح ثبوت ہیں۔ اور ہر ایک شے اپنی ذات اور نوعیت سے ثابت کر رہی ہے کہ روز قیامت برحق ہے وہ آکر رہے گا۔ ایسے واضح اور روشن دلائل کے ہوتے ہوئے کس کو مجال ہے کہ قیامت اور اللہ کی عظیم قدرت کا انکار کر سکے۔ آسمان و زمین دلائل قدرت سے بھرے پڑے ہیں تو پھر کیوں نہیں نظر کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے گئے۔ جو اپنی ہیئت اور خاصیت کے لحاظ سے عجیب ہیں۔ ان کی جسمانی ساخت حیرت انگیز ہے۔ پھر جس طرح وہ جنگلوں بیابانوں اور پہاڑوں میں سفر کرتا ہے۔ وہ بھی انسانی عقول اور ان کے پرواز فکر سے بالا ہے۔ محنت و مشقت برداشت کرنا، کانٹوں پر گزرنا، راتوں دنوں مسلسل اپنے مالک کی خدمت میں منہمک رہنا۔ انسان کو جہاں ایک طرف خداوند عالم کے دلائل قدرت و خالقیت مہیا کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کو یہ عبرت کا سبق سکھا رہا ہے کہ ایک حیوان اپنے مالک کی خدمت و اطاعت میں کس طرح لگا ہوا ہے لیکن اس انسان پر افسوس ہے جو ہر طرح کی نعمتوں اور راحتوں کے باوجود اپنے رب پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتا، اور نہ وہ اپنے رب کے انعامات کا کوئی شکر ادا کرتا ہے۔ اور کیوں نہیں نظر کرتے یہ لوگ آسمان کی طرف کہ کیسا بلند بنایا گیا ہے اور کس طرح آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا چاند اور سورج کو پیدا کیا اور کیوں نہیں دیکھتے پہاڑوں کو کس طرح کھڑے کر دیئے گئے۔ یہ عظیم پہاڑ اور ان کی فلک بوس چوٹیاں کس طرح زمین پر قائم ہیں۔ جو زمین ایک ناخن سے کھرچی جا سکتی ہے۔ اس پر یہ ہزار ہا میلوں میں پھیلے ہوئے بلند پہاڑ کیونکر قائم ہیں۔ پھر ان میں کیسی کیسی قیمتی چیزیں اور معدنیات اللہ نے پیدا کیں اور ان میں کس طرح چشمے جاری کیئے۔ اور کیوں نہیں دیکھتے زمین کو کہ کیسی صاف سطح کی شکل میں بچھا دی گئی باوجود کروی شکل ہونے کے سطح معلوم ہوتی ہے۔ جس پر چلنا پھرنا اور زندگی کے تمام مشاغل کا پھیلا دینا بالکل آسان کر دیا گیا۔ تو یہ سب دلائل قدرت ہیں جن کا ہر ایک انسان مشاہدہ کرتا ہے، ایسے دلائل و شواہد کے بعد بھی اگر کوئی رب العالمین کی قدرت اور اس کی خالقیت پر ایمان نہ لائے تو اس کی بدنصیبی ہے۔ اس لئے اے ہمارے پیغمبر آپ ان کی فکر میں زیادہ پریشان و مضطرب نہ رہیں آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہدایت قبول کرنا نہ کرنا یہ مخاطب کا کام ہے۔ اس پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ بس آپ تو

ان کو نصیحت ہی کرتے رہیے۔ آپ ان پر مدار و غنہ بنا کر مسلط نہیں کیئے گئے ہیں کہ زبردستی ان کو منوا کر ہی چھوڑیں۔ اور نہ ہی یہ کسی کی قدرت میں ہے کہ ان کے دل بدل ڈالے یہ کام تو بس اسی ذات مقلب القلوب کا ہے جس کے دست قدرت میں تمام انسانوں کے قلوب ہیں اس لئے آپ زیادہ فکر میں نہ پڑیں۔

مگر ہاں یہ بات ضروری ہے اور کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا کہ جو شخص بھی روگردانی کرے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اس کو بہت ہی بڑا عذاب دے گا جس سے کوئی کافر اور منکر اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ کیونکہ ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹ کر آنا ہے اور ہمارے ہی ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ بس یہ ہمارا ہی کام ہے لہذا کوئی کافر اور مجرم ہماری گرفت اور ہمارے حساب اور اعمال کی سزا سے چھٹکارا کسی بھی حالت میں نہیں حاصل کر سکتا۔

دلائل قدرت میں غور و فکر

تقاضائے فطرت اور باعث سعادت ہے

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیات یعنی اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِلَهِ كَيْفَ خَلَقَتْ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ان دلائل کا ذکر اور ان کی ترتیب اس واقعہ سے مزید واضح ہو رہی ہے جو احادیث میں ضمام بن ثعلبہ کا بیان فرمایا گیا کہ ایک مسافر اپنے اونٹ پر سفر کر رہا ہے۔ آسمان اس کے سر پر ہے بلند پہاڑ نظروں کے سامنے ہیں۔ زمین اس کے نیچے ہے جس پر وہ خلاق علیم صنعت و حکمت کے بے شمار احوال کا مشاہدہ کر رہا ہے اور ان پر غور و فکر کے عالم میں جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو فطری انداز استدلال کے رنگ میں بات کرتا ہے چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہمیں (غیر ضروری) سوالات کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی (اور اس وجہ سے ہم مرعوب و خوف زدہ ہو کر نفس سوال کرنے کی بھی جرأت نہ کرتے تھے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ کوئی بدوی شخص سمجھ دار آکر مجلس میں کچھ سوال کرے اور ہم سن کر حضور کے جواب مبارک سے مستفید ہو جائیں) تو ایک دن ایک شخص آیا تو اس نے آپ کو بدویانہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس نے سچ کہا اس پر وہ بدوی کہنے لگا تو اچھا یہ بتائیے کہ آسمان کس نے بنایا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا یہ زمین کس نے پیدا کی آپ نے فرمایا اللہ نے۔ پھر اس نے کہا تو یہ پہاڑ کس نے قائم کیئے اور ان میں یہ فائدے کی چیزیں کس نے پیدا کیں آپ نے جواب دیا، اللہ نے۔ یہ سن کر وہ بولا تو اس

ذات کی قسم جس نے یہ آسمان بنایا اور جس نے یہ زمین پیدا کی اور جس نے اس پر پہاڑ قائم کیے اور اس میں پیدا کیا جو کچھ بھی پیدا کیا؟ اسی خدا نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے جواب دیا بے شک اُسی نے مجھ کو رسول بنایا اس کے بعد اُس نے ارکان اسلام کا ذکر کیا جو اس قاصد کے ذریعے معلوم ہوئے تھے۔ آپ نے ان باتوں کی بھی تصدیق کی اور جب وہ شخص اس گفتگو سے فارغ ہوا تو فوراً مجلس سے اُٹھ کھڑا ہوا یہ کہتے ہوئے واللہ لا ازید علی ہذا ولا انقص کہ خدا کی قسم میں ان چیزوں میں نہ کوئی کمی کروں گا اور نہ زیادتی۔ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ان صدق لیدخلن الجنۃ یعنی اگر سچا ہے تو ضرور بالفور یہ شخص جنت میں داخل ہوگا، تو اس حدیث کے مضمون سے ظاہر ہوا کہ ان دلائل قدرت پر اس سمجھ دار اعرابی کی نظر اپنے فطری تقاضے کے باعث تھی اور اسی کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ سعادت نصیب ہوئی جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیغام بشارت جاری ہوا۔

تم بحمد اللہ تفہیم سورۃ الغاشیۃ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْفَجْرِ

- سُورَةُ الْفَجْرِ کئی سُورت ہے جس کی تیس آیات ہیں۔ دیگر کئی سُورتوں کی طرح اس سُورت کا مضمون بھی بالخصوص ان تین اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔
- ۱۔ بعض اہم سابقہ کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور خدا کی نافرمانی کرتے رہے تو کس طرح عذاب خداوندی نے انکو تباہ کر دیا۔ جیسے قوم عاد و ثمود اور فرعون۔
 - ۲۔ اللہ کا قانون حیات دنیویہ میں بندوں کی آزمائش کا۔ اور یہ کہ انسانی عمل کی خیر و شر کی جانب تقسیم اسی طرح انسانی مزاج اور طبائع کا بھی خیر و شر کی طرف انقسام۔
 - ۳۔ آخرت اور آخرت کے احوال اور روز محشر واقع ہونے والے ہولناک امور کا بیان اور یہ کہ انسانی نفس میں نفسِ خبیثہ کا انجام اور اس کے بالمقابل سعید انسان کی کامیابی و عزت۔ تو ان تین بنیادی مضامین پر اس سُورت کی آیات مشتمل ہیں۔

ایاتہا ۳۰ = ۸۹ = سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ = ۱۰ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ فجر مکی ہے۔ اس میں تیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالْفَجْرِ ۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳ وَاللَّيْلِ

قسم ہے فجر کی۔ اور دس راتوں کی۔ اور جفت اور طاق کی۔ اور اس رات

اِذَا يَسِرُّ ۴ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذٰی حِجْرِ ۵ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ

کی جب رات کو چلے۔ ہے ان چیزوں کی قسم پوری عقلمندوں کے واسطے۔ تو نے نہ دیکھا کیسا کیا

فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۶ اِِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۷ الَّتِیْ لَم یَخْلُقْ

تیرے رب نے عاد سے؟ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے؟ جو بنی نہیں دیسی

مِثْلَهَا فِی الْبِلَادِ ۸ وَثَمُودَ الَّذِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۹

سارے شہروں میں۔ اور ثمود سے جنہوں نے تراشے پتھر وادی میں۔

وَفِرْعَوْنَ ذِی الْاَوْتَادِ ۱۰ الَّذِیْنَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ ۱۱

اور فرعون سے، وہ میخوں والا۔ یہ سب جنہوں نے سراٹھایا ملکوں میں۔

فَاكْثَرُوا فِیْهَا الْفَسَادَ ۱۲ فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَءْبُكَ سَوْطَ

پھر بہت ڈالی ان میں خرابی۔ پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا

عَذَابٍ ۱۳ اِنَّ رَبَّكَ لَبَاۤیْرٌ صَادٍ ۱۴ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا

عذاب کا۔ تیرا رب لگا ہے گھات میں۔ سو آدمی جو ہے۔ جب

مَا اَبْتَلٰهُ رَبُّهُ فَاَکْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فِیْقُولُ رَبِّیْ اَکْرَمَنِ ۱۵

جانچے اس کو رب اس کا، پھر اس کو عزت دے، اور اس کو نعمت دے تو کہے میرے رب مجھے عزت دی۔

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ

اور وہ جس وقت اس کو جانچے، پھر بھیج کرے اس پر روزی کی، تو کہے، میرے رب نے

اَہَانَنِ ۖ ۱۶ ۚ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۖ ۱۷ وَلَا تَحْضُونِ

مجھے ذلیل کیا۔ کوئی نہیں! پر تم عزت نہیں کرتے یتیم کو۔ اور تاکید نہیں رکھتے

عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۖ ۱۸ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۖ ۱۹

آپس میں محتاج کے کھانے کی۔ اور کھاتے ہو مردے کا مال سمیٹ کر سارا۔

وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۖ ۲۰ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا

اور پیار کرتے ہو مال کو جی بھر کر۔ کوئی نہیں! جب پست کریں زمین کو کوٹ

دَكًّا ۖ ۲۱ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۖ ۲۲ وَجِئْتُ

کوٹ کر۔ اور آوے تیرا رب، اور فرشتے آویں قطار قطار۔ اور لائیے

يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۖ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ

اس دن دوزخ کو۔ اس دن سوچے آدمی، اور کہاں ملے اُسکو

الذِّكْرَىٰ ۖ ۲۳ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۖ ۲۴ فَيَوْمَئِذٍ

سوچنا؟ کہے کسی طرح میں کچھ آگے بھیجتا اپنے جیتے۔ پھر اس دن

لَا يَعْذِبُ عَذَابَ أَحَدٍ ۖ ۲۵ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۖ ۲۶

مار نہ دے اس کی سی کوئی۔ اور باندھ نہ رکھے اس کا سا کوئی۔

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ۲۷ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

اے جی! چین! پکڑے! پھر چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی

مَرْضِيَّةً ۖ ۲۸ فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي ۖ ۲۹ وَأَدْخِلْنِي جَنَّتِي ۖ ۳۰

وہ تجھ سے راضی۔ پھر مل میرے بندوں میں۔ اور پیٹھ (داخل ہو جا) میری بہشت میں۔

تاریخ اقوام مکذبین و تقسیم فطرت انسانی

بصورت شقاوت و سعادت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْفَجْرُ وَلَيَالٍ عَشِيرٌ إِلَى وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

(ربط) گزشتہ سورت میں قیامت کے احوال ذکر کیے گئے تھے اور یہ کہ ان ہولناک واقعات کا انسانی قدرت اور مادی اسباب کے دائرہ میں کوئی مقابلہ اور دفاع نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ اور مدافعت تو درکنار اس پر بدحواسی اور اضطراب کا یہ عالم ہو گا کہ انسان اپنے آپ کو بے بس دیکھ رہا ہو گا۔ اور مجرمین پر خداوند عالم کا ایسا عذاب مسلط ہو گا کہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ تو اب اس سورت میں بالخصوص ایسے عبرت ناک تاریخی واقعات بیان فرمائے گئے جنکو پڑھ کر ہر انسان عبرت حاصل کرے اور سمجھ لے کہ خدا کی نافرمان قومیں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والی بڑی سے بڑی طاقت و قوم جب اس طرح ہلاک کر دی گئی تو پھر کس کی مجال ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کرے اس کے عذاب سے بچ سکے۔ ارشاد فرمایا قسم ہے فجر کے وقت کی جس کے طلوع اور صبح صادق کی روشنی کے عالم میں پھیل جانے کے منظر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بس اسی طرح اب کفر و ضلالت کی ظلمتوں اور شرک و بدعات کی تاریکیوں کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رسالت دور کرنے کے لیے صبح صادق بن کر طلوع ہو چکا ہے۔ اور قسم ہے دس راتوں کی ماہ ذوالحجہ کی جو اپنی فضیلتوں اور برکتوں میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو کہ یوم النحر یعنی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ ہے اور یوم عرفہ جو نویں تاریخ اور طاق ہے یا وہ نمازیں جو شفع اور جفت ہیں مثلاً صبح، ظہر، عصر اور عشاء اور جو طاق ہے مثلاً مغرب اور صلوٰۃ الوتر۔ یا رمضان کے عشرۃ اخیرہ کی طاق اور جفت راتیں اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ ڈھلے اور گدڑتے ہوئے تاریکی کی آخری منزل پر پہنچ جائے حتیٰ کہ صبح کا نور اس پر چھا جائے۔ کیا نہیں ہے ان چیزوں میں قسم پوری پوری عظمت والی عقل والوں کے لیے؟ بلاشبہ ان احوال اور اوقات کی عظمت ہر صاحب عقل جانتا ہے اور کلام الہی میں ان کی قسم کھائی گئی تو یقیناً وہ اس قسم کی عظمت کو سمجھے گا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ **وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّتَوْفَعُ لِمَنْ عَظِیْمٌ** اور بلاشبہ غور کرے گا کہ جن احوال اور زمانوں کو بطور قسم ذکر کیا جا رہا ہے جواب قسم اور مدعی کو ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اور یہ قسم بہت بڑی قسم ہے بے شک

ع۔ ان الفاظ میں اشارہ ہے اس امر کی طرف یہ مضمون اور اذاکیسر کا مفہوم آیت مبارکہ "وَالْبَلِیٰ اِذَا اَذْبَرَ وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ" ہی والا مضمون ہے۔

وہ پروردگار بڑی قدرت و عظمت والا ہے وہی یکتا خالق و قادر ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار ہو جائے اس کے پیغمبر کی بات پر ایمان لائے اور سمجھ لے کہ نافرمانی کا انجام ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ محض دعویٰ ہی نہیں بلکہ تاریخی حقائق اور وہ عبرتناک واقعات ہیں جن سے اہل عرب بھی بخوبی واقف ہیں تو اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ جو اڑقم میں تھے بڑے بڑے ستونوں والے۔ ان کی عالیشان عمارتیں اور بلند ستونوں پر قائم محلات اور سیروسیاحت میں اونچے اونچے خیمے ان کی عظمت اور طاقت و شوکت کے واضح نشانات تھے کہ ان جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی۔ دوسرے تمام شہروں میں خود ان کے ڈیل ڈول، طویل قد و قامت اور مضبوط بدن اور مال و دولت کی فراوانی اور عیش و عشرت کا یہ مقام کہ اونچے محلوں اور قلعوں میں زندگی گزار رہے ہوں تاریخی لحاظ سے اسی قوم کو یہ تمام عظمتیں اور نعمتیں حاصل تھیں اور قوم ثمود کے ساتھ جنہوں نے پتھروں اور چٹانوں کو تراشنا وادی میں اور وادی القریٰ میں پہاڑوں کو تراش کر محفوظ و مضبوط مکانات بنائے تھے اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا کہ اس کی سرکشی و ظلم کی حد نہ تھی اور لوگوں کو دیوار کے ساتھ ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک کر نصب کرتا تھا۔ جنہوں نے سرکشی اختیار کر رکھی تھی شہروں میں اور جگہ جگہ ظلم و ستم ڈھاتے پھرتے۔ بس ان کی شان و شوکت اور فوجی طاقت اسی بات کے لیے تھی۔ تو انہوں نے خوب دل کھول کر فساد برپا کیا ان شہروں میں۔ معصوموں اور بے گناہوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ خدا کی نافرمانی کے علاوہ یہ ظلم و ستم اور سرکشی کا انجام ظاہر ہے کہ ہلاکت اور بربادی کی صورت میں رد نما ہونا تھا۔ چنانچہ خوب برسایا ان پر اے مخاطب تیرے رب نے عذاب کا کوڑا اور وہ ایسا عذاب تھا کہ ان قوموں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ بے شک تیرا رب تو لگا ہوا ہے گھات میں ایسے مجرموں کی، پھر کون مجرم ہے جو اس کی گرفت سے نکل سکے۔ چنانچہ یہ قومیں جن کو ان کے مال و دولت، عیش و عشرت اور طاقت و سلطنت نے مغرور و مست بنا دیا تھا۔ اور طغیانی و سرکشی میں انہوں نے وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ حد نہ چھوڑی اور ایسا سراٹھایا کہ گویا ان کے سروں پر کوئی حاکم ہی نہیں اور تصور تک نہ رہا کہ ان سے انتقام لینے والا بھی کوئی حاکم موجود ہے تو اس رب العالمین نے جو کائنات کا مالک ہے اس کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ان کو اپنی گرفت میں ایسا پکڑا کہ پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ مل سکی، آنا فنا ان

ع۱: بعض مورخین کہتے ہیں کہ ارم قوم عاد کے جدا علی کا نام تھا، ان ہی کو عاد اولیٰ بھی کہا گیا۔ ۱۲

ع۲: بعض مفسرین ذوالاوتاد اور میخوں والے کی تفسیر میں اس کا لاڈلہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتا اور اس کا لشکر ساتھ ہوتا تو جنگلوں اور میدانوں میں ٹھہرنے کے لیے خیمے گاڑے جاتے اور ان خیموں کو نصب کرنے کے لیے میخیں ساتھ ہوتیں تو اس لحاظ سے فرعون کو ذوالاوتاد یعنی میخوں والا کہا گیا۔ ۱۲۔

طاقتور اور مغرور قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ وہ قادر مطلق مجرموں سے غافل اور لاعلم نہیں ہوتا بلکہ وہ گھات اور تاک میں رہتا ہے کہ کب اور کس وقت ان کو عذاب سے تباہ کرے۔ یہ اس کی حکمت سے موقع کا انتظار اور مہلت ہوتی ہے۔ نہ کہ غفلت اس لئے کسی مجرم کو خدا کے مقابلہ میں سرکشی اور بغاوت کا خیال بھی نہ لانا چاہیے۔ یہ تاریخی واقعات اور قدرت خداوندی کے شواہد ایسے ہیں کہ ہر ایک کو اس رب کائنات کی قدرت و عظمت پر ایمان لانا چاہیئے۔ مگر کیا کہا جائے انسان اپنی طبعی افتاد سے عجیب واقع ہوا ہے منعم کی نعمتوں کا شکر اور اطاعت تو درکنار عموماً یہی ہوتا ہے کہ بس جب بھی کسی انسان کو اس کے رب نے آزمایا پھر اس کو عزت دی اور نعمتوں سے مالا مال کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی کیونکہ میں اسی لائق تھا اور اس کی طرف سے مجھے عزت اور نعمتوں سے نوازا میری خوبیوں کی وجہ سے تھا اور جب اس انسان کو ایک اور انداز سے آزمایا پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا تو کہنے لگا میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ اور میری بے قدری کی اور میں اپنی خوبیوں اور اوصاف سے جن چیزوں کا مستحق تھا وہ مجھے نہیں دی گئیں تو یہ انسان بھی اپنی طبعی خصلت اور مزاج کے لحاظ سے عجیب واقع ہوا کہ خدا کے انعامات کو انعامات خداوندی نہیں سمجھتا ہے اور جب شامت اعمال سے مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو بجائے عبرت اور توجہ کرنے کے شکوہ و ناراضگی کا رخ اختیار کرتا ہے اور بڑی بے حیائی سے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اور پھر یہ نہیں سمجھتا کہ راحت و عزت اور نعمت و مصیبت۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی عملی زندگی کا نتیجہ ہو۔ اس لئے اے مخاطب! تم اس حقیقت سے ہرگز غافل نہ بنو کہ دنیوی مصائب بسا اوقات انسان کے بُرے اعمال کی شامت ہوتے ہیں چنانچہ تمہاری عملی خرابیوں پر ہم متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خبردار یہ نہیں کہ عزت و راحت سے نکل کر مصیبت و ذلت میں مبتلا ہونا خداوند عالم کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی ہے بلکہ تم خود ایسے ہو کہ یتیم کو عزت سے نہیں رکھتے ہو۔ اور نہ تم ایک دوسرے کو مسکین محتاج کو کھلانے کی تاکید و ترغیب کرتے ہو یہ تو کیا ہوتا کہ محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ان کو کھلاتے اور اس کے برعکس تم تو مردے کا مال سارا ہی سمیٹ کر کھا جاتے ہو، حلال و حرام حق و ناحق کی تمیز نہیں کرتے مرنے والوں کے وارثوں اور یتیم بچوں کا کوئی خیال نہیں کرتے بس جو ہاتھ لگا اس کو کھا گئے۔ اور حرص و لالچ کی کوئی انتہا نہ رہی یہاں تک کہ تم مال کی محبت کرتے ہو جی بھر کر محبت کرنا گویا اس کی محبت تمہارے دل کے رگ و ریشہ میں رچ گئی ہے۔ اس کی پرستش کو اپنا شیوہ بنالیا۔ مال کی اس قدر محبت کہ اس کو کعبہ مقصود ٹھہرا لے، صرف کافر کا شیوہ ہو سکتا ہے۔ خبردار ایسے دھوکہ اور غلطی میں کسی انسان کو ہرگز مبتلا نہ ہونا چاہیئے۔ اس کو سوچنا چاہیئے جب زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اور اے مخاطب! آج لے گا تیرا پروردگار اپنی قہری تجلی کے ساتھ جس طرح بھی اس کی شان کبریائی کے لائق ہو اور فرشتے بھی آجائیں گے قطار در قطار صف بستہ

ع: یہ الفاظ میرے محترم شیخ رحمۃ اللہ کے ہیں جو انہوں نے اپنے فوائد میں تحریر فرمائے۔ ۱۲

حکم خداوندی کے منتظر ہوں گے۔ میدان حشر ہوگا۔ تمام مخلوق اور فرشتے منتظر ہوں گے کہ فرمان الہی کیا صادر ہوتا ہے۔ اور لائی جائے گی جہنم اس دن محشر والوں کے سامنے۔ لاکھوں فرشتے اس کی جگہ سے کھینچ کر محشر والوں کے سامنے لے آئیں گے تو اس دن یہ انسان سوچے گا کہ یہ کیا ہوا اور میں نے کس قدر سخت غلطی اور بھول کی کہ ساری زندگی غفلت اور نافرمانی میں گزار دی۔ مگر کہاں کام آئے گا اس کے واسطے اس وقت سوچنا۔ سوچنے اور سمجھنے کا جو موقع تھا وہ تو اس نے ضائع کر دیا۔ وہ دارالعمل دنیا کی زندگی تھی اب یہ تو دارالجزاء ہے۔ اس لئے جو موقع ہاتھ سے نکل چکا وہ کیونکر اس کو حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے بڑی ہی حسرت سے کہتا ہوگا اے کاش میں پہلے سے کچھ بھیج دیتا اپنی زندگی کے لئے جو مجھے کچھ کام آجاتا۔ اصل زندگی تو یہی ہے دنیا کی زندگی تو اس حیات جاودانی کے لئے سامان مہیا کرنے کے لئے تھی جو میں نے ضائع کر ڈالی۔ تو بس یہ دن ہوگا ایسے شدید اور ہولناک عذاب کوئی عذاب دینے والا ایسا عذاب نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی پکڑ سکتا ہے اس جیسی پکڑ کرنا۔

غرض یہ عذاب و ذلت اور گرفت ہر نافرمان انسان کے لئے ہے جو غفلت میں اپنی زندگی گزار دے اور نفس امارہ اس کو سرکشی اور ظلم وعدوان کے راستہ پر چلاتا رہے لیکن انسانی نفس میں جس نفس کو رضاء خداوندی اور اس کی اطاعت و بندگی پر آمادہ کر لیا گیا اور وہ اسی پر مطمئن ہو گیا۔ استقامت و سختی سے اتباع حق کو اپنا شیوہ زندگی بنالیا تو اس کے لئے بارگاہ خداوندی سے ایسا اعزاز و اکرام ہوگا کہ کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ جو

ع: یہ تفسیر اس حدیث کے پیش نظر کی گئی جو صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس روز جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ اس طرح کہ ستر ہزار زنجیروں میں جکڑی ہوگی اور ہر زنجیر پر ستر ہزار فرشتے اس کو گھسیٹ کر لاتے ہوں گے۔ قیامت اور احوال آخرت کا انسانی افکار و عقول ادراک نہیں کر سکتیں جبکہ ہماری نظروں میں نظر آنے والا کوئی ستارہ زمین کے کرہ سے کروڑ ہا کروڑ بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ ملکوت سموات کی وسعت کیا ہوگی۔ اور عالم جہنم کتنا وسیع عالم ہوگا۔ اور اس کا کھینچ کر لانا یا اس کا چلنا اور حرکت کرنا کیا باعث تعجب ہو سکتا ہے، چاند سورج اور مریخ یہ متحرک سیارے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں تو خداوند عالم کی قدرت اس طرح اگر جہنم کو ایک مقام سے گھسیٹ کر کسی دوسرے مقام (محشر) تک لے آئے تو کیا تعجب ہے۔ آمنا باللہ العزیز وعلی قدرته وما اخبیرنا بہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ع: ”نفس مطمئنہ“ نفس کی ریاضت و تربیت کے بعد نفس کی اس حالت کا نام ہے جب کہ نہ وہ امارہ بالسوء ہے۔ جو اس کا مزاج اور طبعی خاصہ ہے کہ برائیوں پر آمادہ کرنا۔ اور نہ وہ نواہر رہے جبکہ وہ دوران تربیت اگرچہ مطمئنہ کی شان تو حاصل نہیں کرتا لیکن اس قدر صلاحیت حاصل کر لیتا ہے کہ بُرائی کے ارتکاب کے بعد ملامت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ درجہ آخری اور اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کے بعد نفس رضائے الہی کا تابع اور طالب بن جاتا ہے۔ اب یہ نفس اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو حدیث انس بن مالک میں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی ھو اذ تبعالما جئت بہ۔ اور ثلث من کن فیہ وجد بہن حلاۃ الایمان۔ ۱۲۔

اللہ کی بندگی پر راضی و مطمئن ہوا اور اسی کی رضا و خوشنودی کو اپنے لیے سکون و چین بنا لیا۔ لوٹ جاتا تو اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو بھی خوش ہونے والا ہوا اپنے رب کے انعامات پر اور تجھے پسند کیا جا رہا ہو۔ تیرے رب کی بارگاہ میں تیرے ایمان و عمل صالح کو قبول کرتے ہوئے۔ صرف اسی حد تک اعزاز و اکرام نہ ہو گا کہ یہ بشارت اپنے مرنے کے وقت سن لے۔ جب کہ فرشتے اس کی روح قبض کر کے اُسے اس کے پروردگار کے پاس لیجا رہے ہوں جہاں سے وہ آیا تھا اور اب اپنی اصلی جگہ لوٹ کر جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو خطاب لفظ ارجعی یعنی لوٹ جاتا تو سے کیا جاتا ہو گا اور اللہ کا جو مقرب بندہ اس مقام پر پہنچا ہو گا وہ بلاشبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہو گا مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔ بلکہ مزید برآں یہ بھی کہا جائے گا۔ پھر داخل ہو جا میرے مخصوص و مقرب بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ جو فردوس اعلیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کے واسطے اس کو مہیا کر رکھا ہے۔ جن پر اس کا خصوصی انعام ہو گا۔ اور اس طرح یہ نفس مطمئنہ رکھنے والا مؤمن بندہ مطیع و منیب الی اللہ ہونے کی وجہ سے اسی گروہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ جن کے بارہ میں ارشاد فرمادیا گیا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔

قدیم اقوام میں ارم ذات العباد کی تاریخی عظمت اور قہر خداوندی کی ہلاکت

اس آیت مبارکہ دُرِّ الْكَمِّ شَرَّ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ میں حق تعالیٰ نے قوم عاد کے اس تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اس عظیم اور طاقتور قوم کی ہلاکت و بربادی کا اہل عرب میں مشہور و معروف تھا۔ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ لفظ عاد سے بدل اور اس کا بیان ہے جو بطور تفسیر و توضیح لفظ عاد کے بعد ذکر فرمایا گیا۔ یہ قوم عاد ارم کے عنوان سے معروف تھی۔ اور ان کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا تھا جیسا کہ وَ اِنَّهُمْ اَهْلَكَ عَادًا اِذَا الْاُذُنٰی اَیْتِیَتْ مِنْ غَدَرِجَہٗ اِرَمَ اِنَ کے جد اعلیٰ کا نام تھا۔ اور عرب میں قوموں اور قبیلوں کا انتساب جد اعلیٰ کی طرف مروج تھا یہ لوگ نہایت بلند قد و قامت والے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی کی بھی حد نہ تھی۔ بلند ترین مکانات، قلعے اور محلات تعمیر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو ذات العباد یعنی ستونوں والے کے لقب سے تاریخ میں تعبیر کیا گیا۔ یہ قوم اپنے بزرگوں کے مقابر بھی نہایت بلند اور عالیشان بنایا کرتے تھے ان کی عمارات اور شان شوکت کے آثار خود اپنی مثال تھے دیگر علاقوں اور شہروں میں اس کی مثال مشکل تھی تو اس بناء پر ان کی حالت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے «كَهَرُ يُخْلَقُ مِثْلُهَا خِیْلًا» بھی فرمایا۔ تاریخی نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد و فرعون پر مشتمل قوم گذری ہے۔ ایک عاد اولیٰ جس کو عاد قدیم بھی کہا جاتا تھا۔ ان ہی کو اس مقام پر عاد ارم سے تعبیر کیا گیا۔ ان کے جد امجد

ارم کے نام سے یہاں ایک خوبصورت شہر بھی تھا۔ جو عرب علاقوں میں بے مثال شہر ہوتا تھا۔
 کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک یمن کے علاقہ حضرموت میں احقاف کی سرزمین میں رہا کرتے تھے۔ خداوند
 عالم کی دی ہوئی نعمتوں سے اس قدر مست ہوئے کہ حد نہ رہی، عیش و عشرت نفس پرستی اور بدکاری اپنا شیوہ
 بنالیا۔ ان ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، جیسا کہ ارشاد ہے **وَالْاِلٰی عَادِ اٰخَا هُمْ هٰوْدًا**
 لیکن جب نافرمانی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ہوا کا طوفان ان پر مسلط ہوا اور ہلاک کر دیئے گئے بعض مؤرخین
 کا خیال ہے کہ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یمن میں آباد ہوئی۔ ان کا عروج اس حد تک
 پہنچا کہ عرب، مصر اور بعض دیگر ممالک پر بھی ان کی سلطنت ہو گئی۔ بدکاری اور عیاشی میں اس قدر بڑھ گئے کہ
 جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انبیاء علیہم السلام نے ہر چند نصیحت کی لیکن راہ راست پر نہ آ سکے حتیٰ کہ ہود
 علیہ السلام کا زمانہ آیا اور ان کی نافرمانی میں جب حد سے زیادہ غلو ہوا تو ہوا کے طوفان نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور
 عذاب الہی کا کوڑا جب ان پر برسنا شروع ہوا تو سلطنتیں بھی ختم ہو گئیں۔ تمام عیش و عشرت کے سامان بھی
 ہاتھ سے نکل گئے اور مصائب اور پریشانیوں میں اس قدر گھرے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی قوم ایسے افلاس و
 مصائب کا شکار بنی ہو۔ عاد قدیم اور عاد اولیٰ سے بچے کچھ لوگوں کو عاد اخیرہ سے بھی تعبیر کیا گیا۔

حضرت علامہ حقانی دہلوی قدس سرہ نے اپنی تفسیر میں ان تاریخی نقول کو بیان کرتے ہوئے
 فرمایا ”مروی ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے۔ شدید اور شداد۔ یہ ملکوں پر قابض ہوئے۔ شدید مر گیا تو شداد اس کا
 قائم مقام ہوا۔ اس کے اقبال نے ترقی کی بڑے بڑے شہر اس کے مطیع ہو گئے۔ اس نے (انبیاء علیہم السلام
 کی تعلیمات میں) جنت کا ذکر سنا تو کہا کہ میں بھی ایک ایسی بہشت تیار کرتا ہوں تب اس نے یمن کے
 بعض جنگلوں میں شہر ارم کی بنیاد ڈالی اور تین سو برس میں ایک شہر آباد ہوا جس میں سونے چاندی کے
 محل اور زبرد کے ستون تھے۔ اقسام و انواع کے اس میں باغ لگائے، نہریں جاری کیں۔ یہ شہر جب بن
 کر تیار ہو گیا تو تمام ارکان سلطنت کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے کر اس شہر کی طرف چلا (تاکہ اپنی تیار کی ہوئی
 بہشت کی سیر کر لے)۔ شداد جب اپنی بہشت کے قریب پہنچا تو آسمان سے ایک ہیبت ناک کڑک آئی۔
 اور اس نے سب کو ہلاک کر ڈالا۔ تاریخی نقول سے ظاہر ہوتا ہے (قوم عاد جس جسمانی لحاظ سے تو مند ڈیل ڈول
 میں مضبوط طویل القامت ہوتے تھے اسی طرح ان کی عمریں بھی طویل ہوتی تھیں اس بنا پر تاریخی روایات
 میں یہ بھی آتا ہے کہ) شداد نو سو برس تک زندہ رہا۔

یہ بھی ایک روایت بعض کتب تواریخ میں مذکور ہے (واللہ اعلم بالصواب) کہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ
 ایک مرتبہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس جنگل میں جانکے جہاں شہر ارم تھا۔ وہاں ان کو کچھ جواہرات
 ملے جو اٹھا لائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو بلا کر وہاں کے احوال دریافت کیے اور سن کر یہی
 خیال ظاہر کیا کہ شاید یہ وہی کھنڈرات ہوں جہاں ارم شہر آباد تھا۔

(کذا فی تفسیر فتح المنان المعروف بہ تفسیر حقانی - ۸ ج)

عذابِ خداوندی کی عظمت و شدت

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ کی تفسیر بالعموم مفسرین کے یہاں یہی کی جاتی ہے کہ ان الفاظ میں حق تعالیٰ شانہ نے روزِ قیامت مجرمین پر جو عذاب ہوگا۔ اس کی شدت بیان کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جو عذاب اللہ رب العزت مجرمین کو دے گا دنیا اور دنیا کی طاقت اس طرح کا شدید عذاب دے ہی نہیں سکتی یہ مفہوم تو واضح اور ظاہر ہے جس طرح آخرت کی نعمتوں اور راحتوں کے برابر دنیا کی کوئی راحت و نعمت نہیں ہو سکتی تو بالکل اسی طرح آخرت کی کلفت اور عذاب کی ہم پلہ کوئی اور کلفت و عذاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خدا کی قید اور گرفت بھی ہے لیکن حضرت شاہ عبد العزیز قدس اللہ سرہ ان کلمات کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس روز نہ مارے گا اس کا سامنا کوئی نہ آگ نہ دوزخ کے موکل نہ سانپ بچھو جو دوزخ میں ہوں گے کیوں کہ ان کا مارنا اور دکھ دینا عذابِ جسمانی ہے اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور سے ہوگا کہ مجرم کی روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کر دے گا۔ جو عذاب روحانی ہے اور ظاہر ہے کہ عذابِ جسمانی کو عذابِ روحانی سے کیا نسبت۔ نیز نہ باندھے گا اس جیسا باندھنا کوئی۔ کیونکہ دوزخ کے پیادے ہر چند کہ دوزخیوں کے گلے میں طوق ڈال دیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے اُدپر سے سرپوش رکھ دیں گے (جیسے کسی غار کو چٹان سے ڈھانک دیا جائے اور بند کر دیا جائے) لیکن اس کی عقل اور خیال کو تو بند نہ کر سکیں گے اور عقل اور خیال کی عادت ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور ان میں سے بعض باتیں بعض دوسری باتوں کے واسطے حجاب ہو جاتی ہیں اسی لیے عین قید کی تنگی میں انسان کو عقلی اور خیالی وسعت حاصل ہو جاتی ہے۔ برخلاف اس (مجرم) شخص کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خیال اور عقل کو ادھر ادھر جانے سے روک دے اور بالکل ہمہ تن دکھ اور درد ہی کی طرف متوجہ رکھے تو ایسی قید بدنی قید سے ہزاروں درجہ سخت ہے (اور ظاہر ہے کہ ایسی قید کسی کی طاقت میں نہیں۔ اس قید و گرفت میں بس اللہ ہی پکڑ کر سکتا ہے) اسی لیے مجنون سوداٹیوں کو عین باغوں اور جنگلوں کی سیر کے وقت بھی (باوجود باغوں کی شادابی اور جنگلوں کی وسعت کے) تنگی اور گھبراہٹ، دہم و خیال کے سبب پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باغ اور وسیع جنگل اس کی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں۔

(از فوائد شیخ الاسلام حضرت عثمانیؒ)

شاہ ولی اللہ قدس سرہ ازالۃ الخفاء میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی مجلس میں آیت **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ تِلَاوَت کی۔ اور اس مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے آپ نے فرمایا۔ اے اُلُوکبر! بوقت وفات فرشتہ تم سے یہی کہے گا اور **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ کہہ کر تمہیں مخاطب کرے گا۔****

فائدہ

تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ابن ابی حاتم سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جب وفات ہوئی تو ان کے جنازہ کی تیاری کے بعد ان کی نعش میں ایک ایسا عجیب الخلق پرندہ داخل ہوا کہ اس جیسا کوئی پرندہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد اس کو کسی نے نکلے ہوئے بھی نہیں دیکھا جب جنازہ دفن کیا جانے لگا تو قبر کے ایک کنارہ سے سنائی دے رہا ہے، کوئی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً**۔ اسی طرح ایک اور عجیب واقعہ بروایت حافظ ابن المنذر بیان کیا، قتاد بن رزین ابو ہاشم نے خود اپنا قصہ بتایا کہ ہم بلاد روم میں ایک مرتبہ گرفتار کر لیے گئے تھے تو وہاں کے نصرانی بادشاہ نے ہمیں عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اور دھمکی دی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قتل کر دیئے جاؤ گے تو ہم میں سے تین آدمیوں نے تو بحالت اضطراب اپنی زبان سے یہ کہہ دیا لیکن چوتھا شخص عزیمت پر قائم رہا اور اس نے کلمہ ارتداد اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ جس پر اس کی گردن اڑادی گئی اور کسی نہر میں اس کا سر ڈال دیا گیا۔ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا کہ وہ سریانی پر نمودار ہو کر ان تینوں کو نام بنام پکار کر یہ آیت پڑھتا رہا پھر پانی میں ڈوب گیا۔ اس واقعہ سے بادشاہ کانپ اٹھا اور بہت سے نصرانی مسلمان ہو گئے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ
وَكَرَمِكَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

اے پروردگار عالم اس آیت مبارکہ کی برکت سے اس گنہگار کو بھی اپنے ان عباد مخلصین میں محض اپنے لطف کرم سے شامل فرما لے جن کے واسطے تیرے فرشتے یہ پیغام بشارت لے کر آتے ہیں۔ اے رب العالمین آپ غفور رحیم اور عفو کریم ہیں۔ عَامِلِنِي بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تُعَامِلْنِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَالْمَغْفِرَةِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ۔

إِنْ تَغْفِرْ فَإِنَّكَ لَذَاكَ وَإِنْ تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ

فارحمنی یا مولای یا ارحم الراحمین و ارحم لمن استغفر لی یا اکرم الاکرمین۔

آمین یا ذا الجلال والاكرام۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الفجر۔

عہ۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بروایت ابن عساکر ابو امامہؓ کی سند سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا یہ دعا مانگ **اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْأَلُكَ نَفْسًا مُّطْمَئِنَّةً قَوْمٍ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَىٰ بِقَضَائِكَ وَتَفْتَحُ بَعْطَائِكَ**۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْبَلَدِ

سُورَةُ الْبَلَدِ بھی مکی سُورت ہے، جس کی بیس آیات ہیں۔ اس سُورت کا موضوع بھی دیگر مکی سُورتوں کی طرح عقیدہ توحید ایمان قیامت اور جزاء و سزا کو ثابت کرنا ہے۔ اور یہ کہ انسانوں کے دو گروہ ابرار و اخیار اور فساق و فجار مختلف گروہ ہیں۔ ہر ایک کے اعمال اور اطوار جدا جدا ہیں۔ ایک گروہ سعادت و نجات کی طرف جا رہا ہے تو دوسرا گروہ ہلاکت اور عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے۔

سُورَةُ الْبَلَدِ کی ابتداء سرزمین حرم کی قسم سے کی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد وطن ہے وہیں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ اور ہدایت اور روحانیت کے فیوض و برکات عالم میں اسی سرزمین سے پھیلے۔

ہدایت و سعادت کی دعوت تو انسانی زندگی کے لئے بہت ہی بڑی نعمت تھی۔ اس دعوت کو تو چاہیے تھا کہ اہل مکہ قبول کرتے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے دوڑتے۔ مگر ان کی بد نصیبی کہ اس سے انحراف کیا اور رسول خدا کے ساتھ دشمنی اور مقابلہ شروع کر دیا۔ اسی مناسبت سے دنیا میں انسانوں کی دو گروہوں کی تقسیم فرما دی گئی۔ اور قانون جزاء و سزا کا بھی ذکر فرمایا گیا۔

آيَاتُهَا ۲۰ = ۹۰ = سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ = ۳۵ رُكُوعُهَا ۱

سُورَةُ الْبَلَدِ مکی ہے۔ اس کی بیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۱ وَأَنْتَ حَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۲

قسم کھاتا ہوں اس شہر کی - اور تجھ کو قید نہ رہے گی اس شہر میں -

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۴

اور جننے کی اور جو جنا - ہم نے آدمی بنایا محنت میں -

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۖ يَقُولُ أَهْلَكْتُ

کیا خیال رکھتا ہے کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا ؟ کہتا ہے میں نے کھپایا

مَا لَا بُدَّ ۖ ۙ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۖ أَلَمْ نَجْعَلْ

مال ڈھیروں - کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اس کو کسی نے - بھلا ہم نے نہیں دیں

لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ ۙ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ ۙ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ ۙ

اس کو دو آنکھیں - اور زبان اور دو ہونٹ - اور سو بھادیں اس کو دو گھاٹیاں -

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ ۙ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ ۙ فَكُّ

سو نہ ہمک سکا گھاٹی پر - اور تو کیسا بوجھا کیا ہے وہ گھاٹی - چھڑانا

رَقَبَةٍ ۚ ۙ أَوْ اطْعَمْتُ يَوْمَ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ ۙ يَتِيمًا ذَا

گردن کا - یا کھلانا بھوک کے دن میں - بن باپ کے لڑکے کو

مَقْرَبَةٍ ۚ ۙ أَوْ مَسَّكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ۙ ثُمَّ كَانَ مِنَ

جوناتے دار ہے - یا محتاج کو جو خاک میں رُلتا ہے - پھر ہوا ایمان

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ ۙ

والوں میں ، جو تقید کرتے ہیں سہارنے کا ، اور تقید کرتے ہیں رحم کھانے کا -

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۚ ۙ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْآيَاتِنَا

وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے - اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے،

هُمُ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۚ ۙ عَلَيْهِمُ نَارٌ

وہ ہیں کم بختی والے - انہی کو آگ میں

مَوْصَدَةٌ ۚ ۙ

موندنا ہے -

کی صورت میں رونما ہوا۔ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور سردارانِ عرب سرنگوں معافی مانگتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے تھے اور آپ ان کو معاف فرماتے جاتے۔ اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی یعنی آدم اور اولاد آدم کی۔ بے شک ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا۔ ابتداء آفرینش سے لے کر عمر بھر کے تمام مرحلے مشقتوں اور طرح طرح کے افکار و آلام اور مصائب میں گزرتے ہیں جن سے ہر ذی عقل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہر انسان عاجز محض ہے اور اس کی زندگی میں پیش آنے والے تغیرات کسی قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اس کا فطری تقاضا یہی تھا کہ ہر انسان اپنے خالق کا مطیع و فرمانبردار ہوتا۔ لیکن نافرمان۔ و کافر انسان بڑی غلطی میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اس چیز سے غافل ہے کہ قیامت اور جزاء و سزا کا مرحلہ آنے والا ہے۔ تو کیا انسان بیخیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہ ہوگی۔ پیکر کی

علہ، سورۃ الفجر کے مضمون سے اس سورت کے مضمون کی مناسبت ایک وجہ سے اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ سورۃ فجر میں عاد و ثمود اور قوم فرعون کی ہلاکت کا ذکر تھا کہ ان پر کس طرح خدا کا عذاب نازل ہوا اب اس مناسبت سے سورۃ البلد میں مکہ مکرمہ کی عظمت بیان کر کے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا حتیٰ کہ وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا اور اس سرزمین کے گھانس اور درختوں کے کاٹنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ جانوروں کا شکار بھی حرام کر دیا گیا۔ اس طرح یہ شہر ان مقامات کے قطعاً برعکس ہوا وہ علاقے محل عذاب تھے، یہ امن و عافیت کی جگہ۔ حتیٰ کہ اس جگہ کے بحرین بھی عذاب خداوندی سے محفوظ کر دیئے گئے جیسا کہ فرمایا گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - ۱۲۔

علہ:۔ حسن بصریؒ۔ وَأَنْتَ جَلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حرم مکہ کی حلت کا مفہوم بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے یہ وہی بات ہے جو حدیث بخاری اور مسلم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا يَعْصِدُ شَجَرَةٌ وَلَا يَخْتَلِي خَلَاةٌ وَلَا نَمَاءٌ احْتَلَتْ لِي سَاعَةٌ مِّنْ نَّهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حَرَمَتُهَا الْيَوْمَ كَحَرَمَتِهَا بِالْأَمْسِ۔ اَلَا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ ان آیات میں مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کے بعد وَاللَّهِ وَمَا وَلَدَكَ کی قسم کھائی گئی۔ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام اور ولد سے ان کی ذریت اور اولاد آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی قسم کھانا گویا آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی خلافت فی الارض کی طرف اشارہ ہے اور ذریت کی قسم کھانا گویا تاریخ عالم میں انسانوں کے احوال ان کے ادوار، ان کے اعمال و اخلاق اور ان کے عادات و طبائع کے عظیم تر تفاوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر مخاطب کی نظروں کے سامنے عالم انسانیت کا پورا نقشہ پیش کر دیا اور ظاہر (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور اس کے کفر و نافرمانی پر سزا دینے کی۔ یہ انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا ہے۔ جیسا کہ کفار مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اپنی دولت خرچ کر کے کہتے۔ یا یہ انسان وہ ہے جو اپنے واسطے محفوظ مکانات کی تعمیر میں خادموں، محافظوں کی تنخواہوں، اپنے خاندان کے لوگوں پر انعام و اکرام اور امداد و اعانت میں۔ راحت و آرام اور عیش و عشرت کے اسباب مہیا کرنے میں خرچ کر کے کہتا ہے میں نے تو بہت سا مال خرچ کر ڈالا ہے تو اب ان محفوظ قلعوں اور اس قدر محافظین اور جانثار فوج اور خادموں کے ہوتے ہوئے مجھے کون پکڑ سکتا ہے۔ اور کون ہے جو مجھے کسی مصیبت و پریشانی میں ڈال سکے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن اس انسان کا یہ سوچنا اور کہنا قطعاً غلط ہے۔ اس کے یہ تمام وسائل و اسباب ہرگز ہرگز خداوند عالم کی گرفت اور اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتے وہ قادر مطلق ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس کے احاطہ قدرت اور علم سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اس کے اعمال کسی قادر مطلق کی نظروں کے سامنے نہیں۔ یہ بات بھی قطعاً عقل و شعور کے خلاف ہے۔ بھلا کیا نہیں دی ہیں اس کو دو آنکھیں جس سے یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور کیا ہم نے

ع۔ حافظ ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر میں بروایت ابن عساکر کجول کی سند سے یہ روایت ذکر کی ہے۔ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ابن آدم میں نے تجھ پر بڑے عظیم انعامات کیے ہیں جن کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ میرے عظیم تر انعامات میں سے یہ ہے کہ میں نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں جن سے تو دیکھتا ہے اور ان پر ایک پردہ بھی بنا دیا ہے تو ان آنکھوں سے تو وہ چیز دیکھ جو تیرے واسطے حلال ہے۔ اور اگر تیری نگاہیں ایسی چیز پر پڑیں جو میں نے تجھ پر حرام کر دی تو اپنی آنکھیں اس پردہ سے بند کر لے اور تجھے زبان دی اور اس کے واسطے ایک غلاف بنا دیا (یعنی دہن اور ہونٹ) اس لئے اس زبان سے تو وہ چیز بول جو تیرے لئے حلال ہے۔ اور جس چیز کا زبان سے بولنا میں نے حرام کر دیا ہے تو اس بے زبان کو اپنے دہن میں بند رکھ۔ الی آخر الحدیث۔

وَهَذَا يُنَافِئُ الْجَدِّيْنَ۔ لغت میں الجحد طریقہ اور راستہ کو کہا جاتا ہے۔ تو نجدین سے دونوں قسم کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(باقی حاشیہ) ہے کہ عظمت خداوندی کا اس طرح ثبوت کلیتہً بہم پہنچ رہا ہے۔ مجاہد اور حسن بصری سے منقول ہے۔ فرمایا رب العزت نے لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر کی قسم کھائی جو ام القریٰ اور ام المساکن یعنی انہی جگہوں میں سب سے پہلی جگہ (جیسا کہ ارشاد ہے) اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا) تو اس کے بعد مناسب ہوا کہ دنیا کے ساکنین میں اس ساکن کی قسم کھائی جائے جو سب سے اول اور اصل ہے زمین پر تمام آباد ہونے والوں کی۔ وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ۱۲۔

نہیں بنائی ہے اس کی زبان اور دو ہونٹ جن سے یہ دن رات بولتا ہے اور خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتیں کھا رہا ہے۔ اور کیا ہم نے اس کو نہیں دکھلا دیں دو گھٹائیاں اور رہنمائی نہیں کر دی ہے دونوں راستوں خیر اور شر کی کہ عقلی اور فکری صلاحیت سے سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے۔ کون سی بات مفید ہے اور کون سی مضر۔ تو جو رب العالمین اس انسان کو دو آنکھیں عطا کرنے والا ہے اور ہر جاندار مخلوق کو اس نے بینائی دی ہے کیا وہ اس انسان اور اس کے اعمال و اطوار کو نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ جو رب ساری دنیا کو بینائی دے وہ خود کچھ نہ دیکھ سکے گا یہ تصور کوئی پاگل انسان ہی اپنے دماغ میں قائم کر سکتا ہے۔ پھر جس خالق حکیم نے اپنی قدرت و حکمت سے انسان میں ان تمام چیزوں کو اس کی زبان اس کے دو ہونٹ اور تمام پیکیہ جسمانی مع اپنی تمام خوبیوں اور حکمتوں کے پھر اس نے عقل و شعور کی صلاحیت دی ہو جس کے ذریعہ انسان ہر خیر و شر کو پہچان سکتا ہے اس کی قدرت اور عظمت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور اس قادر مطلق کی گرفت سے یہ نافرمان انسان کیسے بچ سکتا ہے۔

یا یہ کہیے کہ جب اس پروردگار نے اس انسان کو آنکھیں دی ہیں تو اس کو چاہیئے تھا آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے مناظر اور دلائل دیکھتا زبان دی تھی، اس کو چاہیئے تھا کہ کسی سے پوچھ لیتا کسی کی زبان میں اگر گویائی نہ ہو تو گو نگوں کی طرح ہونٹوں کے اشارہ سے بات کرنا اور معلوم کرنا ممکن تھا۔ پھر عقل دی اور خیر و شر ہدایت و ضلالت اور حق و باطل دلائل کی روشنی میں واضح کر دیئے تو شر سے بچ کر خیر کا راستہ اختیار کر سکتا تھا۔ مگر ایسی اور باطل سے بیزار ہو کر حق قبول کر سکتا تھا۔ مگر افسوس صد افسوس! ان تمام باتوں کے باوجود یہ انسان جب گمراہی پر ڈٹا رہا۔ نافرمانی اور فسق و فجور کے سوا زندگی میں کوئی کام ہی نہ کیا تو اب اس کے بعد کیسے عذاب خداوندی اور اس کی گرفت سے بچے گا۔ خدا کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں اور صلاحیتوں سے تو اس کو چاہیئے تھا کہ اس کا مطیع و فرمانبردار ہوتا۔ جب یہ سب اس کو بارگاہ رب العزت سے

(باقی حاشیہ) راستے ہوئے خیر و شر کے۔ چنانچہ سفیان ثوریؒ نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے یہی تفسیر کی ہے۔ حضرت علیؓ ابن عباسؓ مجاہد عکرمہؒ اور عطاء خراسانیؒ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ ابن وہبؒ نے بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اے لوگو! یہ دو راستے ہیں (جن کو قرآن المجیدین فرما رہا ہے) کہ انسان کو چاہیئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عقل و شعور سے سمجھ کر یا کسی سے پوچھ کر خیر و فلاح ہی کا راستہ اختیار کرے۔ بعض مفسرین نے عورت کے دونوں پستان بھی مراد لئے ہیں فَذِكْرُ رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ رقبہ گردن کو کہتے ہیں اور نیک کسی گرفت کو کھولنا اس میں ہر پریشان اور گرفتار مصیبت شخص کو مصائب کی گرفت سے چھڑانا بھی داخل ہے جیسے کسی غلام کو غلامی سے رہا کرنے میں حصہ لینا یا پورے طور پر اعتاق رقبہ یعنی اس کو آزاد کر دینا جب کہ وہ اسی کا ملوک ہے۔ ۱۲۔ روح المعانی ج ۷۰

ملا تھا تو پھر کیوں نہ گھس پڑا گھاٹی میں ایسی گھاٹی جس میں ہر طرح کی آفت و مصیبت سے حفاظت ہو سعادت و فلاح کے خزانہ دہاں حاصل ہو سکیں۔ اور اے مخاطب تجھے خبر بھی ہے؟ کہ کیا ہے وہ عقبہ (گھاٹی)؟ وہ چھڑانا ہے کسی گردن کا غلامی یا کسی بھی بوجھ اور گرفت سے یا کھانا کھلانا ہے کسی بھوک کے دن یتیم کو بالخصوص جو قرابت والا ہو۔ یا کسی محتاج کو جو اپنے فقر و احتیاج کے باعث خاک میں رُل رہا ہو اور فقر و تنگدستی سے خاک میں لوٹ رہا ہو۔ درحقیقت خرچ کے تو یہ مواقع ہیں، اس انسان کو چاہیے تھا کہ ایسے مواقع میں اپنے مال کو خرچ کرتا۔ اور ان ہی مصارف میں مال کا خرچ کرنا سعادت اور فوز و فلاح کی منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور یہی وہ گھاٹی ہے جس میں گھس کر انسان امن و عافیت اور دنیا کے ہر فتنہ اور مصیبت سے محفوظ حاصل کر سکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے محض ان مکارم اخلاق اور یتیموں مسکینوں کی اعانت و ہمدردی سے فلاح کامیابی نہیں حاصل ہوتی بلکہ چاہیے کہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ اور ایمان و تقویٰ اور عمل صالح خداوندِ قدوس کی عبادت و بندگی کے ساتھ ان لوگوں میں ہو جائے جو ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں مہربانی کرنے کی کہ حقوق و فرائض ادا کرنے میں صبر و تحمل اور استقامت اختیار کریں۔ اور اس راہ میں اپنے نفس کی شہوات اور لذتوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور خدا کی مخلوق پر مہربانی اور رحم کو نیکی تاکید کریں۔ کیونکہ یہی راستہ یعنی ایمان و عمل صالح اور مخلوق خدا پر رحم کرنا آسمان و زمین کے قیام و بقا کا ذریعہ ہے جیسا کہ حضور اکرمؐ کا ارشاد ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہ زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا (تو بس یہی لوگ ہیں بڑے نصیب والے اور کامیاب ان ہی کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

اور اس کے برعکس جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے اور نافرمانی اختیار کر لی وہ بدسختی والے ہیں۔ ان کی نحوست شامت اعمال ان کو ہرگز نہ بخش سکے گی۔ یہاں تک کہ ان ہی پر ایک آگ ہوگی جو ڈھانک دی گئی ہوگی جیسے کسی ڈھکنے یا سر پوش سے کوئی چیز بند کر دی جائے اور اس کو ڈھانک دیا جائے کہ اس کے بعد نہ اس کی بھاپ اور شعلے نکل کر کم ہو سکیں گے اور نہ ہی باہر کی کوئی ہوا یا کوئی چیز اس میں داخل ہو کر اس کی شدت اور لپٹ کو کم کر سکے گی یا یہ کہ جہنم کے تمام دروازے بند کیئے ہوئے ہوں گے تو یہ کیونکر ممکن ہوگا کوئی مجرم اس میں سے نکل بھاگے کا تصور کر سکے۔

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ مَا نَكَرُوا لَكَ يَدْعُونَ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمَتْ لَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنسَلَخْنَا مِنْهُمَا لَئِيْلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۰﴾

فائدہ | ہونے کے علاوہ پھر یہ بھی ہو کہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ تو لفظ ثُمَّ اس مقام

عہ۔ اتمام لغت میں کہا جاتا ہے کسی تنگ جگہ میں داخل ہو جانے کو یا تیزی سے کسی مکان میں گھس جانے کو تو اس لفظ کو قرآن کریم نے استعمال کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ درحقیقت یہ وادی اور گھاٹی امن و عافیت کی ایسی ہے جس میں انسان کو چاہیے کہ بڑی ہی تیزی اور قوت کے ساتھ داخل ہو جائے۔ اگر خارج میں موانع پیش آرہے ہوں تو پوری قوت سے ان کی مزاحمت کرتا ہوا اندر داخل ہو جائے۔

پر محض تراخی ذکر کے لئے ہے جو اہل عربیہ کے یہاں متعدد امور کے ذکر کے بعد کوئی مضمون بیان کرنے کے لئے لایا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تراخی و توسعی کے لئے ہے یعنی اگر کسی شخص کا فرمانے اپنی کفر کی زندگی میں اعمال خیر کیئے، صدقہ، صلہ رحمی وغیرہ کیئے تو یہ اعمال قابل قبول اور باعثِ رضا خداوند اس وقت ہیں جب کہ وہ شخص ایمان لے آئے۔ چنانچہ حکیم بن حزامؒ نے اسلام لانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حالت کفر میں کچھ نیک کام کیئے ہیں؟ دیکھا وہ قبول ہوں گے یا نہیں آپ نے فرمایا اَسَلَمْتَ اَسَلَمْتَ مَنِ خَيْرٍ کہ تم ان تمام نیکیوں کے ساتھ ایمان لائے ہو جو تم پہلے کر چکے۔ ہم نے ترجمہ آیت کے درمیان اضافہ کیئے ہوئے الفاظ میں ان دونوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

تواصی بالصبر الفرادی اور اجتماعی فلاح کا باعث ہے

صبر کا مفہوم ضبط نفس ہے۔ جو استقامت اور پابندی کے معنی کو متضمن ہے۔ نفس کو خواہشات سے روکنا اور فرائض دین کا پابند بنانا اتباع شریعت کی روح ہے۔ لفظ صبر کا استعمال علی اور عن دونوں صلوں کے ساتھ کلام میں پایا گیا۔ ائمہ لغت فرماتے ہیں علی کے ساتھ استعمال کسی چیز پر پختگی استقامت اور دوام ہوتا ہے یا کسی چیز کو برداشت کرنا۔ مثلاً کہا جائے صبر علی المضائق یعنی میں نے فرائض کی پابندی کی اور کہا جاتا ہے فلان صبر علی البیلا یا کہ فلان شخص نے مصائب و تکالیف کا تحمل کیا۔ اور عن کے ساتھ استعمال مثلاً صبرت عن المعاصی قمرادیہ ہوگی کہ گناہوں اور نافرمانیوں سے صبر اور پرہیز کیا۔ صبرت عن الشهوات یعنی نفس کی خواہشات سے بچا۔ تو اس طرح صبر کی عملی شکل انسانی حیات میں فرائض کی پابندی مشقتوں کی برداشت، گناہوں سے پرہیز اور خواہشات نفس سے اجتناب کی صورت میں رونما ہوگی اور ظاہر ہے کہ انسان کی عملی زندگی میں ان چار پہلوؤں کی تکمیل کمال سعادت اور ایمانی زندگی کا پیکر ہے اور ان بنیادی عملی پہلوؤں کی دوسروں کو تلقین اصلاح معاشرہ کی ضامن اور اجتماعی زندگی کو اعلیٰ و ارفع بنانے والی ہے۔ صبر وحلم اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑا ہی محمود وصف ہے۔ ارشاد ہے وَكَانَ صَبْرًا وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہیں اس کو انبیاء علیہم السلام کا خلق عظیم ہونے کی حیثیت سے بیان کیا۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اِنَّمَا يُؤْتِي الْقَصْدَ بِوَدِّهِمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

اصل یہ ہے کہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی دو چیزیں ہیں ایک قوت غضبیہ، دوسری قوت شہویہ۔ ان دونوں کا غلبہ انسان کو فسق و فجور اور شہوات و بد امنی سفک دماء ظلم و عدوان جیسی باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وصف صبر سے ان دونوں قوتوں کو انسان اپنے ضبط اور قابو میں لاسکے گا۔ اور اس طرح جو بھی بے راہ روی اور سرکشی انسان کی عملی زندگی میں واقع ہوتی ہے اس سے محفوظ رہے گا۔ ساتھ ہی

شدائد و تکالیف کا تحمل اور احکام دین پر استقامت و پابندی اس کو مزید کمال و عظمت کی منزل تک پہنچانے والی ہوگی۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ البلد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الشَّمْسِ

سورۃ الشمس بھی مکی سورت ہے۔ جس کی پندرہ آیات ہیں۔ اس سورت میں خاص طور پر ایک تو انسان کے نفس اور اس کے تقاضوں کے متعلق خالق کائنات نے ایسی بنیادی باتیں ذکر فرمائی ہیں جن کو محسوس کر کے انسان نفس کے قریب اور اس کی شہوتوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوسری یہ اہم بات ذکر فرمائی گئی کہ انسان کی فطرت میں خیر و شر اور ہدایت و ضلالت کی استعداد رکھی گئی ہے لیکن یہ اس کے شعور اور فکر پر موقوف ہے کہ خیر و شر میں سے کس پہلو کو اختیار کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اختیار کرنا خود انسان کا اپنا عمل اور اسی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس بناء پر اصولاً یہ درست ہے کہ خیر اور نیکی پر اجر و ثواب اور نجات کا مستحق ہو اور شر پر عذاب و ہلاکت کا۔ دنیا کے انسان ان ہی دو راستوں پر چل رہے ہیں۔ اس ذیل میں قوم ثمود اور ناعدہ صالحوں کا بھی ذکر فرما دیا گیا۔ تاکہ ایک قدیم تاریخ کے حوالہ سے یہ ظاہر ہو جائے کہ خدا کے پیغمبر کے مقابلہ میں سرکشی اور نافرمانی سے کس طرح یہ عظیم قوم تباہ ہوئی اور آج کی تاریخ میں اس کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔

آیاتہا ۱۵ = ۹۱ = سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ = ۲۶ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ شمس مکی ہے۔ اس میں پندرہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۱ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۲ وَالنَّجَارُ إِذَا

قسم ہے سورج کی اور اُسکی دھوپ چڑھنے کی۔ اور چاند کی جب اُسکے پیچھے۔ اور دن کی جب

جَلَّهَا ۳ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۴ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا ۵

اسکوروشن کرے۔ اور رات کی، جب اُسکو ڈھانک لیوے۔ اور آسمان کی، اور جیسا اُسکو بنایا۔

وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا ۶ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۷ فَأَلْهَمَهَا ۸

اور زمین کی اور جیسا اُسکو پھیلایا۔ اور جی کی جیسا اُسکو ٹھیک بنایا۔ پھر سمجھ دی اُسکو

فَجَوَّرَهَا وَتَقْوَاهَا ۹ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۱۰ وَقَدْ

دھڑائی کی اور بیچ چلنے کی۔ مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوارا۔ اور ناسرمد ہوا،

خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۱۱ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۱۲ إِذِ

جس نے اس کو خاک میں ملایا۔ جھٹلایا ثمود نے اپنی شرارت سے۔ جب

أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۱۳ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ

اٹھ کھڑا ہوا ان میں بڑا بدبخت۔ پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار ہو اللہ کی اونٹنی ہے

وَسُقْيَاهَا ۱۴ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۱۵ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ

اور اُسکے پینے کی باری سے۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر وہ کاٹ ڈالی پھر اُلٹ مارا

رَبُّهُمْ يَذَّكَّرُ بِهِمْ فَسَوَّاهَا ۱۶ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۱۷

ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ سے، پھر برابر کر دیا۔ اور وہ نہیں ڈرتا کہ پیچھا کریں گے۔

استعداد خیر و شر در طبیعت بشریہ

ومعيار سعادۃ و شقاوت

قال الله تعالى - وَالشَّمْسُ وَضُلُمُهَا - ... - إِلَى ... - وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

(ربط) گزشتہ سورت میں انسانی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا تھا کہ وَهَدَيْنَاكَ النُّجْدَيْنِ۔ یعنی انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے خیر کا راستہ بھی اور شر کا بھی ہدایت بھی اور گمراہی بھی اور اس پر تاکید و

ترغیب دی گئی کہ انسان سعادت اور نجات کی گھاٹی اختیار کر لے۔ تو اس مناسبت سے اب اس سورۃ و الشمس میں یہ ظاہر فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی فطرت اور جبلت کے لحاظ سے خیر و شر ہر دو کی استعداد رکھتا ہے اور یہ کہ نفس انسانی جب ان دونوں صلاحیتوں کا حامل ہے تو ضروری ہے کہ اس نفس کو عملی راستہ پر ڈالنے اور چلانے والی طاقت یعنی اس کی عقل خیر کی طرف اس کا رخ کرے اس کو ہر گندگی سے پاک رکھتے ہوئے فلاح و سعادت کی منزل تک پہنچ جائے۔ اس کے برعکس اگر انسان کی قوت عاقلہ گمراہی کی ظلمتوں سے اندھی ہو کر شر کا راستہ اختیار کر لے تو اس کا انجام نفس انسانی کو گندگی میں آلودہ کرنا۔ اور سعادت و فلاح سے محروم کر کے نفس کو ہلاکت و تباہی میں ڈالنا ہوگا تو قَالَهُمْ هَا فَجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا اور قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی مقصد کو واضح اور ثابت کرنے کے لئے اس مقام پر حق تعالیٰ نے سات چیزوں کی قسم کھائی جو بالترتیب لفظ وَ الشَّخْصِ سے وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا تک مذکور ہیں۔ اور یہ اس طرح ثابت کیا گیا کہ حیات دنیوی کیلئے جس طرح سورج اور اس کی روشنی ضروری ہے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی اپنے تناوب و تعاقب سے نظام حیات کے سلسلہ کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح خیر کی راہنمائی اور انسان کی روحانی زندگی کا نظام آفتاب نبوت کے بغیر ممکن نہیں ہے جس طرح سورج کی روشنی میں انسان سیاہ و سپید اور نافع و مضر کا امتیاز کر سکتا ہے اسی طرح تعلیمات نبویہ سے انسان خیر و شر اور سعادت و شقاوت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

آفتاب و مہتاب دن اور رات آسمان اور زمین سے انسانی حیات کا رشتہ کسی حال میں بھی منقطع نہیں ہو سکتا مثلاً دنیا کی کھیتی میں آفتاب کی گرمی سے زمین میں ڈالے ہوئے بیج شقی ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ پھر یہی حرارت اس کی نشوونما کرتی ہے۔ آفتاب ہی کی گردش سے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ چاند کی برودت سے پھل اور پھولوں میں تازگی آتی ہے اور ان میں رس پڑتا ہے۔ دریا میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے رات کی تاریکی میں وہ آفتاب کا خلیفہ اور بدل ہے دن میں کاروبار کا سلسلہ رہتا ہے تو رات میں آرام کیا جاتا ہے اور دن بھر کی تکان کے بعد سکون حاصل ہوتا ہے۔ رات کی شبہم دن کی گرمی اور تپش کا تدارک کرتی ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنار زمین سے اُگنے والے جملہ نباتات کھیتیوں پھل اور پھولوں کی حیات کا سامان ہوتا ہے۔ اور یہ تمام تہفے اس زمین پر ہو رہے ہیں جس میں تخم ڈالا گیا تھا تو بالکل اسی طرح نفس انسانی جس میں زمین کی طرح اللہ رب العزت نے اپنی معرفت و ربوبیت اور اطاعت و فرمانبرداری کا تخم عہد الست سے ودیعت رکھ دیا ہے۔ آفتاب نبوت کی روشنی اور حرارت و گرمی سے نشوونما پاتا ہے اور اس پر پھل پھول لگتے ہیں۔ آفتاب نبوت کے ساتھ وحی الہی کی بارش اس کی حیات و بقاء کا سامان اور جس طرح آفتاب نہار کے پیچھے قدرت خداوندی نے اس کے نائب چاند کو لگا دیا ہے تو اسی طرح آفتاب نبوت کے بعد اس آفتاب کا جانشین اور خلیفہ حضرات خلفاء راشدین کا وجود وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَّهَا کے مانند بنا دیا گیا۔ خلفاء راشدین کے وجود ماہتاب نے آفتاب نبوت کی جانشینی اور اپنے نور سے روحانی زندگی

کے لئے راستہ بتایا اور یہ بات قطعاً وہی ہوگئی **عَلَيْكُمْ رَحْمَتِي** و **سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ** المہدیین۔ اور چاند کا نور سورج ہی کا پر تو ہوتا ہے جیسا کہ مشہور ہے **نُورُ الْقَمَرِ مَسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ** تو خلفاء راشدین کا نور علم اور ضیاء ہدایت درحقیقت آفتاب نبوت ہی کا پر تو تھا۔ ایمانی زندگی بھی مادی زندگی کی طرح یل و نہار میں منقسم ہے۔ تو ان کے اوقات میں مختلف عبادات اور اعمالِ حسنہ کے ذریعے آخرت کا سرمایہ کمایا جاسکتا ہے اس کے بالمقابل رات کا وقت بالعموم راحت اور غفلت کا ہوتا ہے اسی لئے تہجد اور قیام یل کی خاص فضیلت بیان فرمائی گئی۔

زمین اپنی فراخی اور استعداد کے لحاظ سے بارانِ رحمت کا اثر قبول کرتی ہے کسی حصہ میں شادابی اور پھل پھول لگتے ہیں تو کسی حصہ میں سوائے جھاڑیوں اور کانٹوں کے کچھ نہیں اگتا۔ جیسے کہ ارشاد **وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ** **وَالْبَدِئُ خَبَثٌ لَّا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِيدًا**۔ بالکل اسی طرح انسانی طبائع اپنی اپنی صلاحیتوں اور وسعتوں کے لحاظ سے آسمانی ہدایت اور علومِ نبویہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی کم کوئی زیادہ اور کسی کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچتا قطعاً محروم ہی رہتا ہے۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لاله روید و در شور بوم و خس

رہی یہ بات کہ آسمان نبوت سے برسنے والی بارشوں سے کسی کا محروم رہنا۔ اور اس کے اثرات کو قبول نہ کرتے ہوئے بشر اور گمراہی کے راستہ ہی پر چلتے رہنا اس میں نہ بارش کی کوتاہی اور نہ مصدرِ فیض اور ابر رحمت نے کوئی بخل کیا بلکہ خود ان ہدایات نے انسانی فطرت میں بھی خیر و شر کی معرفت رکھ دی تھی تو اس کے بعد تعلیمی ہدایات نے بھی اس فطری جوہر کی بار بار تجدید و تقویت بھی کی مادی اور نفسانی لذتوں میں انہماک نے اس جوہر کو اگر مردہ یا خوابیدہ کر دیا تھا۔ تو ان تعلیمات نے ترغیب و ترہیب اور انذار و تبشیر سے اس کو زندہ اور بیدار کرنا چاہا پھر بھی اگر محروم رہا تو ظاہر ہے کہ اس ابرِ کرم اور آسمانِ نبوت سے برسنے والی بارش کا کوئی بخل اور قصور نہیں۔

پھر آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی کا ذکر کر کے انسانوں کے مراتب میں بلندی و پستی اور تفاوتِ درجات کو نمایاں کر دیا۔

غرض آیاتِ مبارکہ میں ان چھ چیزوں اور آخری ساتویں چیزِ نفس کی قسم کھا کر انسانی افکار کو ان امور کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اسی وجہ سے **وَالنَّهْسُ** و **مَا سَوَّاهَا فَالْتَمَّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا** کے بعد متصلاً اصل مقصد بیان مرتب فرمایا گیا یعنی **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا** آفتاب کی روشنی کی طرح نور نبوت کا تمام عالم میں پھیلنے کا ذکر کتابِ یسعیاہ علیہ السلام ساٹھویں باب میں اس طرح بطور بشارت مذکور ہے۔

اُٹھ روشن ہو کہ تیری روشنی آئی۔ اور خداوند کے جلال نے تجھ پر طلوع کیا ہے کہ دیکھ تار کی زمین پر چھا گئی اور تیرگی قوموں پر۔ لیکن خداوند تجھ پر طلوع کرے گا۔ اور اس کا جلال تجھ پر نمودار ہوگا

اور قومیں تیری روشنی میں اور شاہان تیرے طلوع کی تجلی میں انتہی - (کتاب یسعیہ باب ۲)
 ان کلمات کے اشارہ سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آفتاب ہدایت ہے تو اس کے نور سے عالم دنیا روز روشن بن گیا۔
 اور چاند اپنی طبعی نوعیت سے سورج کے پیچھے ہے تو آفتاب نبوت کے بعد اس کے قائم مقام خلفاء راشدین کا دور ماہ کامل اور بدر منیر کی حیثیت میں جلوہ گر ہو گا جس طرح اصل چاند کا نور آفتاب کے نور کا خلیفہ ہے تو اسی طرح اس خلیفہ اور بدر منیر کے نور کو بھی قدرت خداوندی نے دنیا کی ہدایت کے لئے ایک خلیفہ بنایا وہ نور ولایت ہے جو نور خلافت کے لئے نائب کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام حضرات صحابہ اور ائمہ و فقہاء امت کا نور ہے۔
 اور جس طرح آفتاب کی روشنی کو دن اور دوپہر کا وقت مکمل کرتا ہے جس کو وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ میں فرمایا تو اسی طرح اس آفتاب نبوت کی روشنی تمازت اور قوت کو خلفاء راشدین بالخصوص حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے دور خلافت کی فتوحات اور غلبہ نے مکمل کیا اور دین محمدؐ کا ظہور اور غلبہ اسی دور میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوا جو آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد کچھ وقت گزرنے پر آیا تو بالکل ایسا ہی ہو گا۔
 جیسے آفتاب جب طلوع ہوا تو اس کی روشنی کمزور تھی لیکن اس کے طلوع ہی سے نمودار ہونے والے دن نے اس کو مکمل روشن و مجلی کر دیا۔ تو یہ منظر پوری طرح نظروں کے سامنے آ گیا کہ گویا خلافت راشدہ کے روز روشن نے اپنی قوت و غلبہ اور شوکت سے سورج کی روشنی کو مکمل کر دیا تو یہ بات وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ سے ظاہر ہو رہی ہے اور جو وعدہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ میں فرمایا گیا وہ خلافت عمر فاروقؓ اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں الحمد للہ تم الحمد للہ پورا ہو گیا۔

پھر وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا سے آسمان شریعت کی رفعت و بلندی کی طرف ذہن متوجہ کر دیا گیا کہ جیسے آسمان جملہ کو اکب شمس و قمر کو محیط ہے تو اسی طرح آسمان شریعت انسان کے جملہ مقدس احوال و افعال اور عقائد و مکارم اخلاق کو محیط ہے۔ اور جیسے آسمان میں بروج اور منازل ہیں تو اسی طرح شریعت کے امور میں بھی ابواب و اقسام ہیں اور سالکین و عارفین کے منازل ہیں اور ان منازل کی طرف چلنے والے سورج اور چاند ستاروں کی طرح کو اکب کہ کُلُّ فِي خَوْفٍ فَلَا يَسْبَحُونَ اور ان تمام کو اکب کی سیر ایک ہی منزل کی طرف ہے اس لئے ان میں کسی قسم کے تصادم اور نزاع کا کوئی خطرہ نہیں۔ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي خَوْفٍ فَلَا يَسْبَحُونَ۔ اور وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا کی طرح انسان کی ذات ہے جو اپنی وسعتوں کے لحاظ سے عالم ارض کا نمونہ ہے بالکل کائنات کا نمونہ ہے اس وجہ سے انسان کو عالم صغیر سے تعبیر کیا گیا تو آفتاب کی روشنی دن کی تمازت گرمی۔ رات کی تاریکی بارشوں کا نزول کرۃ ارضی پر اپنے عجیب و غریب کرشمے دکھاتے ہیں اسی طرح آفتاب ہدایت کا نور اور علوم الہی کی بارشیں اور اس کے لیل و نہار انسانی حیات کی سطح پر بڑے ہی عجیب و غریب کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں اور جو قوائے ملکیت انسان کی فطرت میں ودیعت رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس ابر رحمت کے برسنے کے بعد کیسے شاداب و سرسبز اور

شجر کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی اس طرح کہ سورج آسمان کے کناروں سے طلوع ہونے کے بعد بلند ہو رہا ہے اور وقت ضحیٰ میں داخل ہونے کے باعث اس کی دھوپ چڑھ رہی ہے۔ اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ جیسے فلکیات کے اصول سے ظاہر ہے یا یہ کہ چاند کی روشنی سورج کے غروب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ سورج کو روشن کر دے اس کی تمازت اور شعاعوں کو نصف النہار پر پہنچ کر یہ روز روشن سورج کے نور کو مکمل اور قوی تر کر دے۔ اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ اس کو ڈھانک لے۔ اور رات کی تاریکی دن پر اس طرح چھا جائے کہ سورج کی روشنی کا کچھ بھی نشان دکھائی نہ دے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور جو کچھ یا جیسا کہ اس کو بنایا اس میں پیدا کی ہوئی تمام چیزیں جملہ کواکب و سیارے اور بروج و منازل اور خود آسمان کی عظمت کہ کیسی شانِ عظمت سے اس کو بنایا۔ اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا کہ کیسی عجیب حکمت اور قدرت سے کر ڈارہی پھیلا دیا گیا کہ اس پر بود و باش سہولت سے ہو سکے۔ پھر اس میں مخلوق کی ضرورت کی تمام چیزیں پیدا کر دیں۔ اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس کی کہ اس کو برابر بنایا اعضاء کا عجیب تناسب رکھا اور کیسی بہترین ساخت سے پیکر جسمانی مرتب فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔

صرف یہی نہیں بلکہ عناصر اربعہ اور اخلاط اربعہ میں بھی ایک ایسا اعتدال عطا کیا کہ اس کا نظام جسمانی بڑی ہی خوبی کے ساتھ قائم و جاری رہے۔ پھر حواس ظاہری کے علاوہ باطنی حواس سے اس کو آراستہ کیا تاکہ وہ فلاح و سعادت کے امور جان سکے اور سمجھ سکے۔ پھر اس کے دل میں ڈالا اس کا فجور و تقویٰ۔ یعنی ڈھٹائی اور سچ کر چلنے کی صلاحیت۔ فسق و فجور نا فرمانی اور تقویٰ و طہارت اور اطاعت و بندگی کا شعور اور صلاحیت یعنی اول تو اجمالی طور پر عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے ذریعہ بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت دی پھر تفصیلی طور پر انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اور صحیفوں اور کتابوں میں آخری کتاب قرآن کریم میں تحقیق و تفصیل

عَلَمَ: هَذَا مَقْتَبَسٌ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ دَالِفِ ثَانِي وَالشَّاهِ وَلِي اللَّهِ الدَّهْلَوِي
وَالْإِمَامِ الرَّازِي وَالْعَلَامَةِ الْمُحَدِّثِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْحَقِّ الْحَقَّانِي
الدَّهْلَوِي قَدَسَ اللَّهُ أَسْرَارَهُمْ - وَنَفَعَنِي اللَّهُ تَعَالَى وَجَمِيعُ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْ عُلُومِهِمْ أَمِينَ۔

عَلَمَ: ان الفاظ سے مفسرین کی اس رائے کی طرف اشارہ کیا جو اس جگہ ما کو مصدر یہ یا موصولہ لیتے ہیں اور بعض مفسرین نے ما کو من کے معنی میں لیا۔ اے ومن بٹھا مراد یہ کہ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس کی جس نے آسمان بنایا۔

عَلَمَ: یہاں بھی ما مصدر یہ و موصولہ ہے اور بعض کے نزدیک من کے معنی میں ہے۔ ۱۲۔

عَلَمَ: یہ الہام کا ترجمہ ہے تفصیل گذر چکی۔

سے بتا دیا گیا کہ کون سا راستہ بدی اور برائی یعنی فجور کا ہے اور کون سا راستہ پرہیزگاری اور تقویٰ کا ہے بیشک فلاح و کامیابی حاصل کر لی۔ اس شخص نے جس نے کہ اس نفس کو پاک بنالیا۔ اور اسی نے اپنی مراد پالی اور بیشک ناسراد ہوا اور ذلیل و ناکام ہوا وہ جس نے گندگیوں میں اس کو آلودہ کر لیا۔ اور اپنے اس نفس کو خاک میں ملا چھوڑا۔ عفت و تقویٰ کی طہارت سے محروم کر کے شہوت و غضب کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور دیدی۔ عقل و شریعت سے کوئی سروکار نہ رکھا فطرت کی صلاحیت اور تقاضوں کو بھلا کر خواہش اور ہوائے نفس کا غلام بن گیا۔ اشرف المخلوق ہونے کے باوجود وہ مقام اختیار کیا کہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ ایسی ہلاکت و تباہی کی روش اختیار کرنے والے دنیا میں بہت گزرے ہیں۔ تاریخ عالم میں ان کا عبرت ناک کردار روشن کی طرح ظاہر ہے۔ چنانچہ ایک عبرتناک مثال یہ ہے کہ جھٹلایا ثمود نے اللہ کے رسول اور اس کی باتوں کو اور نفس کی پاکیزگی کے بجائے اس کو گندگیوں سے آلودہ کیا۔ اپنی سرکشی سے۔ جب کہ اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بدبخت ترین انسان خدا کے پیغمبر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے حالانکہ وہ اونٹنی خود اس قوم کی فرمائش پر بطور معجزہ پہاڑ کی ایک چٹان شق ہو کر نکلی تھی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے صالح اگر اس چٹان سے ایک اونٹنی آپ نکال دیں تو پھر ایمان لے آئیں گے مگر بجائے ایمان لانے کے اس اللہ کی ناقہ ہی کے دشمن بن گئے اور یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی نوبت کے روز بھی گھاٹ سے پانی پیئے۔ جس پر اللہ کے رسول نے ان سے کہا خبردار ہو جاؤ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا پانی بند

۱۱ : ان الفاظ سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الہام فجور کے معنی یہ نہیں کہ انسان کو کہا گیا کہ تو فجور کا کام کر۔ بلکہ اس سے مراد صلاحیت اور شعور ہے جس سے وہ سمجھ لے کہ بدی اور نیکی کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ الہام فجور و تقویٰ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ فجور سے بچنے کا حکم دیا اور تقویٰ کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔

استاد محترم شیخ الاسلامؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں ”اس کے بعد قلب میں جو نیکی کا رجحان یا بدی کی طرف میلان ہو تو ان دونوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ گو اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے اور ثانی میں شیطان پھر وہ رجحان و میلان کبھی بندہ کے قصد و اختیار سے مرتبہ عزم تک پہنچ جاتا ہے اور صد و فعل کا ذریعہ بنتا ہے جس کا خالق اللہ اور کاسب بندہ ہوتا ہے۔ اور اسی کاسب خیر و شر پر مجازات کا سلسلہ بطریق تسبیب قائم ہے۔ کذا فی الفوائد۔ اس مسئلہ کی توضیح و تحقیق مسئلہ تقدیر اور مجازات اعمال کا معیار اور اس کی حکمت کے سلسلہ میں پہلے گزر چکی۔ حضرات قارئین مراجعت فرمائیں۔ ۱۲۔

۱۲ : ابتداء سورت یعنی وَالشَّمْسِ سے قسموں کا سلسلہ شروع ہوا اور نَفْسِ و مَا سَوَّاهَا فَالْتَمَّهَا کے بعد قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا جواب قسم ہے۔

۱۳ : تفصیل سورۃ اعراف و ہود اور دیگر مواقع میں گزر چکی۔ ۱۳۔

کرنے سے۔ تم پر کوئی عذاب آجائے مگر وہ لوگ باز نہ آئے اور پھر اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ عملاً رسول خدا کی مخالفت کرتے ہوئے۔ رسول خدا نے منع کیا کہ اس کو پانی سے نہ روکو مگر ان بد بختوں نے شقاوت و بد بختی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ پھر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ جس کا انجام یہی ہوا کہ دسے مارا ان کے رب نے ان پر اپنا قہر و عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کو ایسا لٹ مارا کہ برابر کر دیا سب کو زمین کی سطح سے اور اس طرح ہلاک کر ڈالا کہ ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ اور وہ پروردگار تو اپنی شان عظمت و کبریائی کے باعث کسی کو سزا یا کسی مجرم قوم کی ہلاکت و بربادی کے انجام سے قطعاً نہیں ڈرتا ہے اور نہ اس کو اس بات کا ڈر اور ذرہ برابر پرواہ ہے کہ کوئی مجرم قوم اس کا تعاقب یا پیچھا کرے گی۔

قوم ثمود کی اجمالی تاریخ

ثمود اس قوم کے بزرگ کا نام تھا جو کئی واسطہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا۔ قوم عاد عرب کے جنوبی حصہ میں تھی اس کے ہلاک و برباد ہونے کے بعد شمال عرب میں یہ قوم زور آور ہوئی تھی یہ قوم شام اور حجاز کے بیچ میں آباد تھی ان کے اس شہر کا نام جو شام کی طرف تھا حجر تھا اور جو حجاز کی طرف تھا اس کا نام وادی القری تھا ان دونوں شہروں کے درمیان اور بھی بہت سے قریات اور شہر اس قوم کے تھے جن کی تعداد بعض مورخوں نے ایک ہزار سات سو بتلائی ہے اس قوم میں مال و دولت بہت تھا بڑے بڑے عالی شان مکان بناتے تھے اور سنگتراشی کا فن خوب جانتے تھے اس لئے پہاڑ کھود کھود کر بڑے بڑے عجیب و غریب مکان بنائے تھے اور عمیق کنوئیں اور باؤ لیاں کھودی تھیں مگر اس کے ساتھ بت پرستی اور بدکاری بھی غضب کی تھی۔ درندہ پن سفاکی اور بے رحمی کا بھی کچھ ٹھکانا نہ تھا۔ الغرض قوت شہوانیہ و غضبیہ وغیرہ کا دریا جوش زن تھا۔ خدا پرستی رحم دلی۔ پرہیزگاری کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ایسی حالت میں رحمت الہی نے انہی میں سے ایک شخص صالح بن عبیدہ کو منتخب کیا اور نور نبوت سے منور فرمایا۔ جناب صالح علیہ السلام نے اس بد بخت قوم کی اصلاح اور عطا و پند میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا مگر ان کی تقدیر میں شقاوت ازلیہ تھی کب ماننے والے تھے پھر جو مصائب اور ایذا میں ایسی قوم کے واعظ و ناصح مشفق کو پہنچیں کم ہیں؟

ایک بار قوم نے صالح علیہ السلام کو لا جواب کرنے کے لئے ایک معجزہ طلب کیا وہ یہ کہ فلاں پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے جو ایسی اور ایسی ہو اور پھر نکل کر وہ اسی وقت سچے بھی دے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی ویسی ہی اونٹنی پہاڑ پھٹ کر برآمد ہوئی اور اس نے باہر آ کر سچے بھی دیا قوم نے یہ معجزہ آنکھ سے دیکھا مگر سحر جند بن عمر رئیس قوم اور اس کے اتباع کے اور کوئی ایمان نہ لایا۔ صرف یہی ایک جماعت ایمانداروں، نیکو کاروں کی تھی اور قوم ویسی کی ویسی رہی اور اب اور بھی ایذا و ظلم کا دروازہ کھول دیا۔ ادھر اونٹنی کی سینے چونکہ وہ قوی ہیکل تھی اور جانور اس کو دیکھ کر بدکتے تھے یہ ٹھہرا کہ ایک روز گھاٹ پر یہ پانی پینے آوے تو دوسرے روز اور لوگوں کے جانور۔ چندے اس قوم نے اس پر صبر کیا مگر ایک فاحشہ عورت نے جس کی ایک

شخص شریہ سرکش "قیدار نامی سے آشنائی تھی یہ فرمائش کی کہ تو اس اونٹنی کا کام تمام کر دے کیونکہ میرے جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بدبخت اپنے یاروں کو لے کر اس کی تاک میں نکلا اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور پھر سب نے تلواروں سے مار مار کر ٹکڑے کر ڈالا اور قوم میں اس کا گوشت بٹا سب نے خوشی سے پکا کر کھایا اور حضرت صالح علیہ السلام پر ٹھٹھے لگائے مگر حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے بھی اس کام سے منع کر دیا تھا۔ اور کہہ دیا تھا کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا تو جان لینا کہ غضب الہی آگیا مگر اب تو صاف صاف کہہ دیا کہ تین روز کی مہلت ہے اگر ایمان لایا جائے اور توبہ کی جائے تو کر لو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور علامت ہلاکی یہ ہوگی کہ اول روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے۔ دوسرے روز سرخ تیسرے روز سیاہ چنانچہ صبح کو جب اٹھے تو سب کے چہرے زرد تھے۔ یہ دیکھ کر قیدار اور اس کے شریہ دوستوں کو حضرت صالح علیہ السلام پر بڑا غصہ آیا چاہا کہ عذاب آنے سے پہلے اونٹنی کی طرح ان کا کام بھی تمام کر دیا جائے یہ قصد کر کے نوبدمعاش شبخون کی نیت کر کے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر رات کو آئے۔ حمایت الہی نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا وہ بدمعاش صبح کو وہیں مردہ پڑے پائے گئے یہ دیکھ کر قوم کو اور بھی جوش آیا اور ان کا بدلہ لینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام کی جماعت بھی جنگ پر آمادہ ہو گئی آخر یہ فیصلہ ٹھہرا کہ صالح اور ان کی اتباع کرنے والے شہر سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ نکل گئے اور اس بات کو غنیمت جانا۔ یہ روز ان کے چہرے سرخ ہونے کا تھا سب کے منہ لال ہو رہے تھے اگلے روز آیا سب کے منہ سیاہ ہو گئے اور یہ دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ اب ضرور کوئی بلا آنے والی ہے اس لیے وہ اپنے ان پہاڑوں کے تراشے ہوئے مکانوں میں چلے گئے جن کی نسبت ان کو گمان تھا کہ یہاں نہ بجلی کا اثر پہنچے گا نہ زلزلہ کا، نہ بارش کا۔ اتنے میں سیاہ آندھی آئی اور اس کے بعد زلزلہ آیا اور کڑک شروع ہوئی۔ متواتر تین بار ایسی ہیبت ناک آوازیں آئیں کہ سب کی روح پرواز کر گئی کوئی بھی زندہ باقی نہ بچا عذاب دفع ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اس بدبخت قوم کے پاس آئے اُن کی لاشیں اور ان کو اوندھے منہ پڑے دیکھ کر حسرت بھر کے انداز میں فرماتے تھے کہ ہائے تم نے میرے کہنے کو نہ مانا اے بدبخت قوم میں نے تم کو بہت سمجھایا ہے مگر تم نہ سمجھے۔

یہ ہے اس قوم کی مختصر سرگزشت جو عرب میں متواتر منقول تھی۔ اس واقعے کو عموماً ہر شخص جانتا تھا یہ شہر کہ جہاں عذاب آیا "حجر" ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں صحابہ کے ساتھ "حجر" سے گذرے تو صحابہ کو اس بدبخت قوم کے کنوؤں سے پانی لینے اور وہاں ٹھہرنے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ عرب میں اب تک سیاحوں کو قوم ثمود کے آثار باقیہ شام جاتے آتے دکھائی دیا کرتے ہیں جو اس بدبخت قوم کے حال زار پر عبرت کے آنسوؤں سے رویا کرتے ہیں۔

اسی پر موقوف نہیں اب بھی اس کے قریب قریب حادثات بدبخت قوموں پر گزرتے ہیں مگر وہ اس کو کبھی زلزلہ اور کبھی سمندر کی طغیانی اور کبھی زلزلہ باری بجلی کا صدمہ بتایا کرتے ہیں۔ تھوڑے

دنوں پہلے یورپ میں آتش فشاں مادے سے بستیاں غارت ہوئیں اور اٹلی وغیرہ بلاد میں زلزلہ سے ہزاروں شخص ہلاک ہوئے شہر اجاڑ ہو گئے۔ متعدد واقعات ایسے پیش آئے کہ آسمان سے پتھر برسے۔ ہواؤں کا طوفان آیا اور بستیوں کے نام و نشان ہی مٹ گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ مادہ پرست انسان ہمیشہ اس قسم کے واقعات کو اتفاقات پر یا کواکب کے عمل پر محمول کرتے ہیں۔ مسبب الاسباب اور قادر مطلق کی قدرت پر ایمان و یقین نہیں ہوتا۔

فَاتَا لِلّٰهِ دَانَا الْيَسِرَ رَا جَعُوْنَ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ اٰیِل

سورۃ ایل بھی کمی سورت ہے۔ اس سورت میں بالخصوص اس امر کو بڑی تفصیل و تحقیق سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عملی کوششیں مختلف قسم کی ہیں ان عملی جہود میں ایک نوع ایمان و تقویٰ جو دو سخاوت احسان و مروت کی ہے تو دوسری نوع تکذیب حق۔ غرور و استکبار بخل و حق تلفی اور یہ کہ ایمان و تقویٰ مکارم عالیہ اور اخلاق حسنہ کا رخ اختیار کرنے والا فوز و فلاح کا مستحق ہوتا ہے اور اسی کی راہیں اس پر آسان کر دی جاتی ہیں اس کے برخلاف تکذیب حق اور غرور و استکبار کا رخ انسان کو شقاوت و محرومی کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔

سورت کی ابتداء رات کی محیط تاریکی اور دن کی روشنی اور اولادِ آدم میں مذکر و مؤنث کی تفریق کی قسم کھا کر کی گئی۔ جس سے قدرتِ خداوندی کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح روز و شب کی ظلمت و نور میں فرق ہے اور انسانوں میں مذکر و مؤنث کا تفاوت ہے اسی طرح انسان کی جہودِ عملیہ میں بھی تفاوت ہے۔

سورت کے اخیر میں انسان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ مال و دولت کے نشہ میں کبھی بھی دھوکہ میں نہ پڑے کہ یہ دنیوی مال و منال کوئی عزت کی چیز ہے یا دنیا کی دولت اس کو کسی ہلاکت و پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس مؤمن صالح کا ایک تاریخی نمونہ بھی (جس نے ایمان و تقویٰ اور جو دو سخاوت سے سعادت کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا) ذکر کیا گیا۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

۲۱ آیاتہا ۹۲ = سُورَةُ الْيَلِ مَكِّيَّةٌ = ۹ رُكُوعُهَا ۱

سورہ یسل مکی ہے اس کی اکیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝۱ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝۲ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

قسم رات کی جب چھا جاوے - اور دن کی جب روشن ہو - اور اس کی جو اُس نے پیدا کیے

وَالْأُنثَىٰ ۝۳ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۝۴ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَ

نر اور مادہ - تمہاری کمائی بھانت بھانت ہے - سو جس نے دیا اور

اتَّقَىٰ ۝۵ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝۶ فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْیُسْرَىٰ ۝۷

ڈر رکھا - اور سچ جانا بھلی بات کو - تو اس کو ہم سچ پہنچا دیں گے آسانی میں۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝۸ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝۹

اور جس نے نہ دیا، اور بے پروا رہا - اور جھوٹ جانا بھلی بات کو۔

فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ ۝۱۰ وَمَا يَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝۱۱

سو اس کو ہم سچ پہنچا دیں گے سختی میں۔ اور کام نہ آدے گا اس کو مال اس کا، جب گرے میں گرے گا۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝۱۲ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝۱۳

ہمارا ذمہ ہے سوچنا دینا - اور ہمارے ہاتھ ہے پہچلنا اور پہلی -

فَإِنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝۱۴ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ ۝۱۵

سو میں نے سُنادی تم کو خبر ایک تپتی آگ کی۔ اس میں وہی پٹھے گا (پہنچے گا) جو بڑا بدبخت ہے۔

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝۱۶ وَسَيُجَنَّبُهَا إِلَّا تَقَىٰ ۝۱۷

جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا - اور بچا دیں گے اس سے وہ بڑا ڈروالا۔ جو

يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى^{۱۸} وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ

دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو۔ اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا

تُجْزَى^{۱۹} إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى^{۲۰} وَلَسَوْفَ يَرْضَى^{۲۱}

بدلہ دے۔ مگر چاہ کر منہ اپنے رب کا جو سب سے اوپر۔ اور آگے وہ راضی ہو گا۔

تقسیم ہو عملیہ حیات انسانی و ترتیب ثمرات سعادت و شقاوت

قال اللہ تعالیٰ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى الی وَلَسَوْفَ يَرْضَى

(ربط) گزشتہ سورت میں فوز و فلاح اور شقاوت و بد نصیبی کے اسباب پر کلام تھا اور یہ کہ انسانی نفس اگر طہارت و تزکیہ سے آراستہ ہو تو اس پر دنیا کی عزت و سر بلندی اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور اگر نفس کو شہوات کی گندگی میں آلودہ کر لیا جائے تو انسانی شرف سے محرومی کے بعد دنیا کی تباہی اور عذاب آخرت میں مبتلا ہونے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت و رقومیں اسی شقاوت و بد نصیبی کا شکار ہو کر ہلاک ہوئیں اور تاریخ عالم اس کی گواہی دیتی ہے۔ تو اب اس سورت میں انسان کی عملی جدوجہد کا تفاوت اور اس کا انقسام الی الخیر والی الشر بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی تاریخی حیثیت سے مکارم اخلاق ایمان و تقویٰ کے ایک عظیم پیکر یعنی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی جا رہی ہے تاکہ دنیا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے اور یہ کہ ہر عمل میں اخلاص اس عمل کی عظمت و قبولیت کی روح ہے تو ارشاد فرمایا۔

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور اپنی تاریکی سے تمام فضاء کو ڈھانک لے۔ اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو اور اس کی روشنی تمام عالم پر محیط ہو جائے اور قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کیا نہ اور مادہ۔ تو جس طرح رات اور دن اور نور و مادہ مختلف ہیں اپنی صورت میں اور آثار و خواص میں بالکل اسی طرح بے شک اے انسانو! تمہاری کوشش اور عملی محنت طرح طرح کی ہے۔ ہر ایک کے اعمال دوسرے سے مختلف و متعارض ہیں۔ صورت و شکل میں بھی اور نتائج و ثمرات میں بھی۔ سو جس شخص نے عطا کیا یعنی خدا کی راہ میں دیا اور خرچ کیا اور خدا کا تقویٰ اختیار کیا اس کی نافرمانی اور برائیوں سے ڈرتا رہا اور تصدیق کی بھلی بات کی۔ ایمان لایا اور ایمان کی باتوں کو سچ سمجھتا رہا تو ہم اس کے واسطے آسان کر دیں گے راحت و سہولت کا راستہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت

کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستحق خلافت تھے

آیت وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا نزول تو باجماع صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی شان میں ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا بلکہ روایات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارہ میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین نے تو اس کو سورۃ ابی بکرؓ بھی کہا ہے جب کہ انہوں نے سات غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

ابن عباسؓ فرماتے تھے الْأَتْقَى سے مراد ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے پیش نظر جس میں ارشاد ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ لازم آیا کہ امت میں سب سے زیادہ عظمت و کرامت اور بزرگی کے مستحق ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں اور سورۃ نور کی آیت وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ جو باجماع امت ابوبکرؓ ہی کے بارہ میں نازل ہوئی ثابت کر رہی ہے کہ امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہی ہیں جن کو قرآن اولوا الفضل کے لقب سے تعبیر کر رہا ہے۔

روایات سے ثابت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ قریش میں بڑے ہی مالدار تھے اور ان کا شمار اہل مکہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ اسلام لانے کے وقت چالیس ہزار درہم یا دینار کے مالک تھے۔ سب کچھ اسلام کی راہ میں خرچ کر ڈالا اور خلیفہ ہونے کے بعد جو خود انہوں نے اپنا وظیفہ مقرر فرمایا وہ صرف دو درہم یومیہ تھا جو وہ بیت المال سے لیتے۔

انتقال کے وقت فقیر و نادار تھے ایک دینار بھی ترکہ میں نہیں تھا جس چادر میں بیماری کے دن گزارے اسی میں وصیت فرمائی کہ کفن دیا جائے۔ اہل و عیال کے لئے زمین و جائیداد تو درکنار ایک جہ بھی نہیں چھوڑا۔ اپنے زمانہ خلافت میں اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کو عہدہ یا منصب نہیں دیا۔ حالانکہ پورا حجاز نجد۔ یمن طائف اور بحرین و عمان سب ان کے زیر نگین تھے۔ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں اس کے بالمقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ امتداد میں فقیر و نادار تھے۔ خلافت ملنے کے بعد اپنے بعض خویش و اقارب کو عہدے دیئے عبداللہ بن عباسؓ کو بصرہ کا والی بنایا اور عبید اللہ بن عباسؓ کو یمن کا والی بنایا اور اپنے چچا عباسؓ کے دو بیٹوں قثمؓ اور معبدؓ کو حرین کا والی بنایا اور اپنے بھانجے ام ہانیؓ کے بیٹے جعد بن ہبیرہ کو خراسان کا۔ اپنی اہلیہ کے ایک بیٹے کو مہر کا۔ اور اپنے بعد حضرت حسنؓ کی خلافت پر رضا مندی کا بھی اظہار کیا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ یقیناً خلافت کے مستحق تھے۔ لیکن اس تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دنیا کے عہدوں سے اپنے اقارب و اعزہ کو کس طرح دور رکھا۔ اگرچہ حضرت علیؓ نے جن افراد کو والی بنایا وہ اپنی اپنی

خوبیوں سے اس کے اہل تھے کہ ان کو والی بنایا جائے۔ ابوبکر صدیقؓ کی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ان تمام چیزوں سے اپنے خاندان اور عزیزوں کو دور رکھا حتیٰ کہ ان کے اجباب اور مخلصین ہر چند کوشش کرتے رہے کہ عمر فاروقؓ اپنے صاحبزادہ عبداللہ بن عمرؓ کو اپنا جانشین بنادیں لوگ ان کے فضائل و اوصاف بیان کر کے اس امر کے برحق ہونے کو ثابت بھی کرتے رہے مگر فاروق اعظمؓ نے ان باتوں میں کسی بات کی طرف ادنیٰ توجہ بھی نہ دی۔ اور جواب میں یہ فرمایا کہ اس امر کا بوجھ برداشت کرنے کے لئے تو خطاب کی اولاد میں سے بس عمرؓ ہی کافی ہے۔ (سبحان اللہ) کیسی احتیاط تھی۔ حتیٰ کہ آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے واسطے جو مجلس شوریٰ مرتب فرمائی اس میں بھی اپنے بیٹے کو نہ رکھا اور صرف اس حد تک اجازت دی کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر باتیں سن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بات اس کے خیال میں آئے تو کہہ سکتا ہے لیکن اصولاً ان کا شمار ان اراکین شوریٰ میں نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی فیصلہ کا حق ہوگا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔

المنتقى المذهبي ص ۲۸۷ - منہاج السنہ لابن تیمیہ ص ۱۲۹ تا ص ۱۳۱ ج ۴.

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے زیادہ اپنے جان و مال سے مجھ پر احسان کرنے والا (صرف) ابوبکرؓ ہے۔ اور آپؐ نے یہ بھی فرمایا دنیا میں مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا اور اس کے احسان کو اتار دیا مگر ابوبکرؓ کا احسان! کہ اس کو میں نہیں اتار سکتا۔ اس کا بدلہ بس اللہ ہی ان کو قیامت کے روز ادا کرے گا۔ اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ پہننے کے لئے پکڑے بھی نہ رہے۔ ایک کبل میں درخت کا کاٹنا لگا کر اپنے بدن پر پلپٹ رکھا تھا اسی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتنے میں جبریل امینؑ بھی نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکرؓ کو کہہ دو کہ خدام کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے ابوبکرؓ کیا تم اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا دل میں کچھ کدورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور بیقاری کے عالم میں روتے ہوئے کہنے لگے ہائے کیا مجھے اپنے مولیٰ سے کدورت ہو سکتی ہے۔ اَنَا عَنِ رَبِّي رَاضٍ۔ اَنَا عَنِ رَبِّي رَاضٍ کے الفاظ زبان سے جاری ہو گئے اور دیر تک یہی کہتے رہے کہ میں تو اپنے رب سے راضی ہوں۔ میں تو اپنے رب سے راضی ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت مشکوٰۃ میں ہے اس میں صراحتہً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضل اور زہد کا ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ جب آپؐ سے دربارہٴ خلافت ذکر کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد ابوبکرؓ کو امیر بناؤ گے تو ان کو زائد فی الدنیا اور راغب فی الآخرة پاؤ گے۔ اور یہ وصف آپؐ نے کسی اور صحابی کی شان میں نہیں فرمایا اور یہ وصف آثار و احوال نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔

نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے اَشْجَعُ النَّاسِ ہونے کی بھی گواہی دیتے تھے اور فرماتے تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیر لیا میں دیکھتا رہا۔ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ ابوبکرؓ آئے اور مجمع میں گھس گئے آپؐ کی مدد کی اور آپؐ کو بچایا۔

محدثین نے بالعموم اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک بار آپ کے صاحبزادہ محمد بن الحنفیہ نے پوچھا کہ بتائیے سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو اس پر آپ نے جواب دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اس کے ثبوت میں یہ روایت ذکر کی جو صحاح ستہ میں موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف اشجع الناس ہی نہیں بلکہ ارحم الناس بھی تھے جیسا کہ احادیث میں ان کا یہ وصف موجود ہے ارشاد ہے اَرْحَمُ أَقْبَتِي بِأَقْبَتِي أَبُوبَكْرٍ۔ اسی پر حد نہیں بلکہ اعدل الناس بھی تھے۔ جیسا کہ یہ اظہر من الشمس ہے اس لیے کہ جس ذات میں امانت و دیانت۔ زہد و تقویٰ۔ ایثار و سخاوت اور علم کامل ہوگا۔ بلاشبہ وہ اعدل الناس ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے اور ظاہر ہے کہ ظالم ان اوصاف سے محروم ہوتا ہے۔ جب ہی تو وہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے اور ظلم کا باعث حب دنیا اور خیانت اور عدم ترحم ہے تو جو شخص ان خرابیوں سے قطعاً منزہ اور پاک ہو بلکہ اس کے بالمقابل وہ کمالات اور خوبیوں سے متصف ہو وہ کیسے ظالم ہو سکتا ہے اور بلاشبہ وہ اعدل الناس ہی ہوگا اور عدل کے ثمرات میں سے شفقت بھی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خوبی میں بھی سب سے بڑھ کر تھے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان تمام خوبیوں کے علاوہ اعلم الناس کے شرف اور فضل سے بھی متصف تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ میں یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندہ کو دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے وہ آخرت کو تو اس بندہ نے اللہ کو یعنی آخرت کو اختیار کر لیا ہے یہ سن کر ابوبکر صدیق فوراً بیقرار ہو کر رونے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ بزرگ اس بات کو سن کر کیوں رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی ایک بندہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ بزرگ رونے لگے۔ فرماتے ہیں بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ عبد منجر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ہم نے سمجھ لیا کہ ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ اعلم تھے کہ پہلی ہی مرتبہ اس اشارہ کو سمجھ گئے۔

پھر یہ کہ عہد رسالت میں ہی آپ کا لقب صدیق تھا اور آیت مبارکہ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِمْ سب سے پہلا تصدیق کرنے والا آپ کو ہی فرمایا گیا اور یہ امر ظاہر ہے کہ فہم و فراست اور علم و حکمت میں نبی کے بعد درجہ صدیق ہی کا ہے اور صدیق کے بعد درجہ فاروق کا ہے۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی بدیہی اور قطعی ہے کہ علم میں فضل و کمال کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور مجالست پر ہے تو ابتداء سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کامل محب خاص اور مخلص بااختصاص تھے۔ سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کو جو بھی مہم پیش آتی آپ اس میں ابوبکر سے مشورہ لیتے تھے۔

اور آیت مبارکہ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأُمْرِ۔ مفسرین کے بیان کے مطابق ابوبکر و عمر ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ مشورہ اسی سے لیا جاتا ہے جو اعلم و افہم ہو ان تمام اوصاف اور فضائل کے

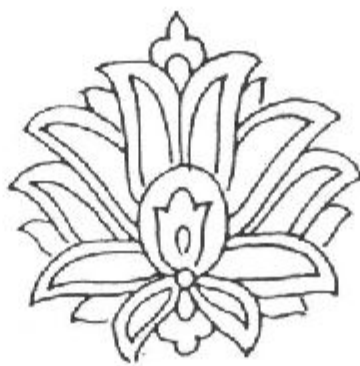
علاوہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما عقل الناس بھی تھے جس کی دلیل ان کے دور خلافت کے ملکی انتظامات کی حسن و خوبی۔ فتوحاتِ عظیمہ اسلام کی ترقی اور عامۃ الناس کی خوش حالی ہے۔ آیت استخلاف اور تمکین فی الارض کے یہی حضرات مصداق ہوئے۔ اور ملکی امن و امان کا جو وعدہ فرمایا گیا وہ ان ہی دو حضرات کے ہاتھ پر اس طرح ظاہر ہوا کہ پوری دنیا اس میں ذرہ برابر بھی تردد اور شبہ نہیں کر سکتی۔

اس کے بالمقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دائرہ سلطنت و خلافت کو فہ کے مضافات تک محدود رہا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلا کسی اختلاف کے تمام صحابہ کا ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بصد رضاء و رغبت بیعت کر لینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جملہ فضائل و شمائل حسنہ کا مجموعہ اور صداقت و امانت کا پیکر تھے اور اس امر کا واضح ثبوت تھا۔ تمام حضرات صحابہؓ اس پر متفق تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اول جانشین اور خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔

پھر یہ کہ ابوبکرؓ ہی کو آپؐ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے مصلیٰ پر مسلمانوں کی امامت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور کسی بھی کوشش کو اس کے بالمقابل پنپنے نہ دیا۔ بلکہ اس پر ناگواری سے تنبیہ فرمائی گئی اور سب مسلمانوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے کر یہ بتا دیا کہ اب تمہارے امام اور امیر یہ ہیں۔ ابوبکرؓ ہی کو قرآن کریم نے ثانی الشہین کہا۔

اور ایک حدیث میں آپؐ نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں اور دو وزیر زمین میں ہیں آسمان میں میرے وزیر جبریلؑ و میکائیلؑ ہیں اور زمین میں میرے وزیر ابوبکرؓ و عمرؓ ہیں۔ تو آپؐ نے خود ہی اس ترتیب سے اپنے وزیر اور خلیفہ متعین فرمادیئے تھے جس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ ذرہ برابر تردد اور تامل کی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

هذا ما استفدت من أُمّالی حضرت الوالد الشیخ محمد ادریس الکاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ واسیغ علیہ من نعمہا واسکتہ فی الدرجات العلی من الجنت۔ آمین یا رب العالمین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الضُّحَىٰ

سورۃ الضحیٰ بھی مکی سورت ہے اس میں بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتِ عظیمہ کے اہم ترین اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اور ان انعامات کی تفصیل ہے جن سے آپ کی ذات اقدس کو نوازا گیا۔ ابتداء سورت میں دن کی روشنی اور رات کی پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر مخاطبین کے اذہان میں یہ بات ڈالی گئی کہ جس طرح عالم میں پھیلنے والا نور رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ نبوت نے عالم سے کفر و گمراہی کی تاریکیاں مٹا دیں اس کے بعد ان انعامات کا ذکر کیا گیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیے گئے اور یہ کہ اگر اللہ کا پیغمبر دنیوی مال و منال اور دولت سے خالی ہاتھ ہو تو یہ اس رسول کی شان میں کسی طرح کا نقص پیدا کرنے والی چیز نہیں۔ اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں اور وہ تمام تر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لئے مہیا کر دی ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑا انعام رضاِ الہی ہے۔ جس سے آپ کو سرفراز فرما دیا گیا۔

آيَاتُهَا ۱۱ = سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ = ۹۳ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ ضحیٰ مکی ہے۔ اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالضُّحَىٰ ۱ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا

قسم دھوپ چڑھتے وقت کی۔ اور رات کی جب چھا جاوے۔ نہ رخصت کیا تجھ کو تیرے رب نے، نہ

قُلِي ۳ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۴ وَلَسَوْفَ

بیزار ہوا۔ اور البتہ پچھلی بہتر ہے تجھ کو پہلی سے۔ اور آگے دے گا

يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۚ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ

تجھ کو تیرا رب، پھر تو راضی ہو گا۔ بھلا نہ پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی ؟

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۚ

اور پایا تجھ کو بھٹکتا، پھر راہ دی ؟ اور پایا تجھ کو مفلس، پھر محفوظ کیا۔

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۙ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۙ

سو جو یتیم ہو، اس کو نہ دبا۔ اور جو مانگتا ہو اس کو نہ جھڑک۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

اور جو احسان ہے تیرے رب کا، سو بیان کر۔

العلامات خاصہ

برذات اقدس نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

وامر باداءشکر

قال الله تعالى: وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ إلخ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

(رابطہ) گزشتہ چند سورتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ثابت کیا گیا تھا اور ایمان کا دار و مدار آخرت پر ایمان و یقین کی شکل میں ہے تو اس کے دلائل بھی ذکر فرما دیئے گئے اب اس سورت میں ان خصوصی انعامات کا ذکر ہے جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سرفراز فرمایا گیا۔ اور ان انعامات کے ضمن میں آپ کی رسالت کے دلائل بھی ذکر کر دیئے گئے۔ اور جن خاص کمالات اور اخلاق حسنہ سے پیغمبر کی ذات متصف ہونی چاہیئے۔ ان کو بھی بیان کر دیا گیا۔ ارشاد ہے:

قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب کہ اس کی تاریکی فضاء پر چھا جائے۔ ان تمام تر چیزوں کی قسم کھاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ دشمنوں کے خیالات اور ان کی یہ بیہودہ باتیں سب غلط ہیں۔ ہرگز نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا۔ اس لئے نزول وحی میں تاخیر سے دشمنوں کا یہ کہنا کہ

بس اب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا ہے۔ قطعاً لغو اور مہمل بات ہے۔ اور بے شک آخرت (یعنی بعد والی چیز) جو اللہ رب العزت اس صعوبت و مشقت کے دور کے بعد فراخی اور فتح کی صورت میں آپ کو عطا کرے گا۔

یا آخرت کی نعمتیں جو حیاتِ اخروی میں عطا کی جائیں گی۔ بہتر ہے آپ کے واسطے بہ نسبت اولیٰ کے یعنی پہلی حالت یا دنیا کی زندگی سے۔ اور آپ کا رب اس کی زندگی کے بعد وہ عزت و راحت اور نعمتیں عنقریب عطا کرے گا کہ آپ اس پر خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ حاصل ہونے والی خوشی اور رضا ان تمام غموں اور تکلیفوں کو مٹا دے گی جو اس ابتدائی دور میں پیش آرہی ہیں اور اس بشارت پر کسی کو حیرت اور تعجب نہ ہونا چاہیئے۔ اور یہ سوچنا چاہیئے کہ اس دور کو جو ہر طرح کے مصائب و آلام کا مجموعہ ہے کیونکہ راحت و غلبہ اور بڑے بڑے

علہ: یہ زمانہ بظاہر فترتِ وحی کا زمانہ تھا۔ یا کسی بھی وقت جبکہ نزولِ وحی میں تاخیر ہوئی اور آسمان سے آیات کا نزول نہ ہوا اور آپ اس تاخیر پر مغموم و مضطرب بھی تھے تو آپ کے اس غم اور اضطراب کو دور کرنے کے لئے یہ آیات نازل ہوئیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ نے محمد بن اسحاقؒ کی سند اسی طرح نقل کیا ہے اور ممکن ہے کہ اسی دوران وہ قصہ بھی پیش آیا ہو جو بعض احادیث صحیحہ میں وارد ہوا کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے باعث دو تین رات نہ اٹھ سکے تو ایک خبیث عورت کہنے لگی۔ اے محمدؐ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ (یہ عورت ام جہیل ابو لہب کی بیوی بیان کی گئی ہے) تو ان تمام یہودہ اور لغو باتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ پر فائز کردہ خصوصی انعامات کا ذکر کیا گیا۔

اس موقع پر اختیار کردہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت ظاہر ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی کچھ وقت کے لئے ہوتی ہے مگر پھر دن کی روشنی اس کو ختم کر ڈالتی ہے۔ اسی طرح یہ توقف اور تاخیر عارضی ہے اس کو اللہ کی وحی اور اس کا نور دور کر دے گا۔ یا یہ کہہ دیجئے کہ جس طرح رات کی تاریکی اور ظلمت دن کی روشنی سے دور ہو جاتی ہے اسی طرح مشرکین کے یہ لغو اعتراضات اور ان کی ظلمت بھی دور ہو جائے گی۔ یا یہ کہ وحی کی تاخیر سے (جیسا کہ فترتِ وحی کے زمانہ میں واقع ہوئی تھی) آپ کے قلب مبارک پر جو گھٹن ہے وہ اسی طرح کھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی جیسے کہ رات کی ظلمت سورج کی شعاعوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ۱۲۔

علہ: حافظ ابن کثیرؒ نے ابراہیم نخعیؒ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کی پٹیوں کا نشان آپ کے پہلو پر نظر آ رہا تھا آپ کے اٹھنے پر میں ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمادیں تو ہم اس چٹائی پر کوئی بستر (یا نرم گدا) بچھا دیا کریں۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا مجھے دنیا اور دنیا کی راحتوں سے کیا واسطہ بس میرا تو دنیا کے ساز و سامان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ کوئی ایک سوار مسافر دورانِ سفر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا۔ (ترمذی)

انعامات سے بدل دیا جائے گا؟ اس کی تو بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کا مشاہدہ ہو چکا تو کیا نہیں پایا تھا آپ کو یتیم کہ پھر اس پروردگار نے آپ کو ٹھکانا دیا۔ باوجودیکہ ولادت با سعادت سے قبل آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ چھ سال کی عمر تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ پھر آٹھ سال کی عمر تک اپنے دادا کی کفالت میں رہے جس کے بعد اس یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال چچا نے کی اور اس میں شبہ نہیں کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی نصرت و حمایت میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ مگر ہجرت سے کچھ قبل وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان تمام حالات یا حادثات کے بعد آخر رب کریم نے ایسی عزت و کرامت کا ٹھکانا عطا فرمایا کہ تاریخ عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت و کرامت کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مدینہ منورہ کی ہجرت تھی۔ جہاں پہنچ کر وہاں کی دونوں عظیم قومیں اوس خزر ج آپ کے مطیع و فرماں بردار بن گئے۔ آپ کے اشاروں پر جان دینے کے لئے تیار۔ انصار و مہاجرین سب مل کر شمع رسالت کے پردے نے نظر آتے تھے اللہ نے وہ قوت و تمکنت عطا کی کہ فتوحات کا سلسلہ وسیع ہو گیا۔ مکہ طائف۔ حنین اور بحرین فتح ہو گیا۔ تو یہ تھی بعد کی حالت جو مکہ کی پہلی حالت سے کس قدر بہتر شاندار اور عزت و عظمت والی بن کر تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی اور حقیقی آخرت کی بہتری اور بلندی کا توانسانی افکار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مَا لَا عَيْن رَأَتْ وَلَا أُذُن سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ اور کیا نہیں پایا تھا اللہ نے آپ کو بے خبر و وحی الہی اور آسمانی علوم سے تو پھر راہ سمجھائی۔ علوم الہیہ۔

عہ: لفظ ضالاً کا ترجمہ بے خبر کیا گیا کیونکہ لغت کے لحاظ سے ضلال کے معنی بے خبری کے بھی آتے ہیں۔ ضلال اور ضلالہ کا مفہوم صرف گمراہی نہیں ہے۔ اگرچہ اس مفہوم پر بھی اطلاق آتا ہے۔ بے خبری کا یہ مفہوم حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اختیار فرمایا اور یہ ترجمہ ہے اسی آیت مبارکہ کا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰيْمَانُ وَ لِكُنْ جَعَلْنَا كُتُوبًا تَهْتَدٰى بِهَا مَنْ لَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ بعض مفسرین نے ضالاً کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آپ تلاش حق میں وادیوں اور میدانوں میں پھرتے تھے کہ حق مل جائے۔ اسی سلسلہ میں آپ کا غار حراء میں جانا اور وہاں خلوت نشینی اختیار کرنا ہوتا۔ یا یہ کہ آپ تعلق مع اللہ اور اس کی محبت میں حیران و مضطرب تھے اس معنی کی تائید سورہ یوسف کی اس آیت سے ہو سکتی ہے جس میں حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے اپنے والد کو یوسفؑ کی محبت میں مضطرب و بے چین دیکھ کر کہا۔ تَاۤ اَدْنٰى اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ اور اِنَّا لَنَرٰهَا فِى ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ۔

بے خبری کے عالم میں حق تعالیٰ آپ کے قلب پر علوم و معرفت کے دروازے کس طرح کھولے گا اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ عثمانیؒ فرماتے ہیں۔ جب حضرت جو ان ہوئے تو قوم کے مشرکانہ اطوار اور یہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے اور قلب میں خدائے وحدہ کی عبادت کا جذبہ پوری قوت کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

احکام شریعت اور معارف ربانہ کی اور پایا تھا آپ کو محتاج و مفلس تو پھر غنی کر دیا اور ایسا غنی و بے نیازی کا مقام عطا کیا کہ کسی چیز کی بھی پروا اور احتیاج نہ رہی بہر حال یہ ہیں وہ انعامات اے ہمارے پیغمبر جن سے آپ کو نوازا گیا تو اب ان انعامات کا حق یہ ہے کہ جو بھی کوئی یتیم ہو اس کو آپ نہ دبائیں بلکہ اس پر نہ کوئی زیادتی کریں اور نہ ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو مغلوب یا آزر دہ کریں اور جو سائل ہو اس کو نہ جھڑکیں بلکہ اس کی اعانت و مدد کرتے رہیں۔ اور آپ کے رب کا جو انعام ہے سو اس کو آپ بیان کیجیے۔ اور جن نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کا شکر بھی ادا کیجیے۔ اور جو علوم و ہدایت آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان کو بیان کیجیے۔ لوگوں تک انہیں پہنچا دیجیے۔ اور ظاہر ہے کہ محسن کے احسانات کا بہ نیت شکر گزاری بیان اور چرچا کرنا عقلاً و شرعاً محمود امر ہے۔ فخر و مباہات البتہ بڑی چیز ہے۔

انعاماتِ خداوندی اور مکارمِ نبوی

اس سورت مبارکہ میں حق تعالیٰ شانہ نے دن کی روشنی اور دھوپ اور رات کی پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ مَا وَدَّ عَلَکَ رَبُّکَ وَمَا قُلٰی کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ

عہ: ان کلمات سے لفظ فحش کے ان متعدد معانی کی طرف اشارہ کرنا ہے جو مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں اور نعمتِ رب میں سب سے بڑی نعمت فہدیٰ میں علوم ہدایت عطا کرنے کی ہے تو اس کا بیان و تبلیغ اور تعلیم فحش کا عمل ہے۔ اسی وجہ سے لفظ حدیث ارشادات، افعال اور احوال رسول کے لئے مخصوص ہو گیا۔ کیونکہ ان ہی علوم ہدایت کا بیان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ۱۲۔

(باقی حاشیہ) ساتھ موجزن تھا۔ عشق الہی کی آگ بڑی تیزی سے سینہ میں جھڑک رہی تھی وصول الی اللہ اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیعت رکھا گیا تھا اندر ہی اندر جوش مارتا تھا۔ لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی۔ اس جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بیقرار و سرگرداں پھرتے۔ غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے۔ آخر اللہ نے غارِ حراء میں فرشتہ کو وحی دے کر بھیجا اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ پر کھول دیں اور دین حق نازل فرما دیا۔ یہی ہے جو ارشاد فرمایا گیا۔

مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا إِلَا يُمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْتُ لِقَائِهِ حَقًّا
بِهَا مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ ۱۲۔

کو چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا اور ان الفاظ سے رب العالمین نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا کمال تعلق اور قرب بیان فرمادیا۔ اور پھر اس کے ثمرات و نتائج کے طور پر تین خاص اور عظیم انعامات کا ذکر فرمایا۔
 ایوان بحالت یتیمی۔ بے خبری اور لاعلمی میں علوم ہدایت کی عطا اور افلاکس و تنگدستی کے عالم میں غنی اور فراخی۔ غنا اور فراخی مال کا انعام تو قبل از بعثت ہی شروع ہو گیا تھا جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور اس سے نفع حاصل ہوا۔ پھر نکاح کی درخواست کر کے آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کر لیا۔ جس کے بعد اپنا کل مال ہی آپ کے لئے حاضر کر دیا۔ یہ تو ظاہری غنا تھا لیکن اسی کے ساتھ آپ کے قلب اور باطن کو جو غنا عطا کیا گیا وہ تو اللہ رب العالمین جو غنی عَنِ الْعَالَمِیْنَ ہے۔ وہی جانتا ہے اور دنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ روئے زمین پر کوئی فرد بشر آپ کے برابر باطنی اور قلبی غنا کی صفت سے متصف نہیں ہوا۔ یتیمی کی حالت میں ٹھکانا عطا کیا جانا یہ بھی عظیم الشان انعام ہے اور جس نوعیت کے ساتھ بے سر و سامانی اور یتیمی کے عالم میں خدا نے آپ کے سہارے مہیا فرمائے اور آخری اور کامل و اعلیٰ ٹھکانا مدینہ منورہ ہوا۔ جہاں سے بے شمار فتوحات اور ممکن و قدرت اور غلبہ و ظہور کا سلسلہ شروع ہوا۔ تیسرا انعام علوم ہدایت سے سرفراز فرمایا جاتا تو ہر ایک انعام کے بالمقابل ایک حق ذکر فرمادیا گیا کہ یتیمی میں جب آپ پر خدا کا ہر انعام ہوا تو آپ یتیم پر کوئی زیادتی اور دباؤ نہ ڈالیں نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں بلکہ اس کو ٹھکانا دیں۔ جیسے کہ اللہ نے آپ کو ٹھکانا دیا اور چونکہ اللہ نے آپ کو عزت و احتیاج کے عالم میں غنی کر دیا اس لئے آپ کسی سائل کو ہرگز نہ جھڑکیں نہ اس کو دھتکاریں اور علوم ہدایت آپ کو عطا کیئے گئے تو اس کا حق یہ ہے کہ ان علوم کو بیان کیجیئے پھیلائیئے۔ ان کی تبلیغ و اشاعت فرمائیئے۔

ان اوصاف کا آپ کی ذات اقدس میں ایسا کامل اور مکمل ظہور ہوا کہ بدعوجی کے وقت جب آپ پر گھبراہٹ و بے چینی طاری تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے مکارم اخلاق اور اوصاف حمیدہ میں ان ہی اوصاف کا ذکر کیا۔ جیسا کہ احادیث میں ہے فرمایا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سچ بولتے ہیں۔ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں۔ کما کر ان کو کھلاتے ہیں۔ مہمان کی ضیافت کرتے ہیں۔ تو ہرگز خدا تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ گویا جن اوصاف اور مکارم اخلاق سے متصف ہونے کے لئے ان آیات میں خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ الحمد للہ آپ کی ذات ستودہ صفات بعثت و نبوت کے پہلے ہی روزہ سے متصف تھی۔

ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا انا و کافل الیتیم کھاتین اور اپنی دو انگلیوں کو جمع کر کے اشارہ فرمایا۔

ثم بحمد اللہ تعالیٰ تفسیر سورۃ الفضی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النِّشْرَاحِ

سورة الانشراح بھی مکی سورت ہے جس کی آٹھ آیات ہیں۔

اس سورت کا خاص مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا انشراح اور امر نبوت پر اطمینانِ کامل اور قلب پر پیدا ہونے والے بوجھ اور اس فکر و تشویش کو دور کرنے کی بشارت پر مشتمل ہے جس کی گرائی سے آپ کے قوی شکستہ ہو رہے تھے اور جو ہمت شکن احوال پیش آرہے تھے ان کے دور کرنے کی خبر کے ساتھ آپ کی عزت و عظمت کا بیان ہے اور تسلی دی جا رہی ہے کہ مکی زندگی کے شدائد اور مشقتوں سے آپ خاطر برداشتہ نہ ہوں۔ یہ قانونِ قدرت ہے کہ ہر تنگی کے بعد سہولت ہوتی ہے۔

آیاتہا ۸ = ۹۴ = سُورَةُ النِّشْرَاحِ بِكَيِّتٍ ۱۲ = رُكُوعُهَا ۱

سورة انشراح مکی ہے اس کی آٹھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ ۱ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ ۲

کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ ۔ اور اتار رکھا تجھ سے بوجھ تیرا ۱

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۚ ۳ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ ۴ فَإِنَّ

جس نے کڑھائی پیٹھ تیری ۔ اور اونچا کیا مذکور تیرا ۔ سو البتہ

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ ۵ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ ۶ فَإِذَا فَرَغْتَ

مشکل کے ساتھ آسانی ہے ۔ البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے ۔ پھر جب تو فارغ ہو،

فَانْصَبْ ۙ وَ اِلَىٰ رَٰبِّكَ فَارْغَبْ ۝

تو محنت کر - اور اپنے رب کی طرف دل لگا -

بشارت بانشر اح صد و رفع گرانى قلب وازاله شدائدت همت شکن

قال الله تعالى: اَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اِلَىٰ ... وَ اِلَىٰ رَٰبِّكَ فَارْغَبْ

(ربط) گزشتہ سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی طرف سے فائز کردہ انعامات خاصہ کا ذکر تھا۔ اور اسی کے ضمن میں آپ کے معالی اخلاق اور محاسن اوصاف بھی بیان کر دیئے گئے تھے۔ اب اس سورت میں مزید ایک انعام شرح صدر کا بیان کیا جا رہا ہے۔ امور نبوت اور اللہ رب العالمین کے تکوینی امور پر قلب کا اطمینان و انشر بہت بڑی نعمت ہے اور اسی پر کمال یقین استقامت اور خلاص جیسے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سورت میں اس انعام کو بیان کرتے ہوئے یہ بشارت سنائی جا رہی ہے کہ کمی زندگی کے احوال اور شدائد و مصائب جو انسان کی ہمت توڑ دیتے ہیں اور واقعی وہ بوجھ افکار آلام کا ایسا ہی ہے کہ اس نے آپ کی کمر بھی شکستہ کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب وہ تمام بوجھ اور شدائد آپ سے دور کر دیئے جائیں گے موجودہ دشواری اور سختی کا دور گزار لیجئے۔ اس کے بعد آسانی اور سہولت ہی سہولت ہوگی۔ اس وقت اگرچہ مشرکین مکہ آپ کو ہر طرح ستانے پر تلمے ہوئے ہیں اور آپ کی تحقیر و توہین میں بھی کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ آپ کا نام اور آپ کا ذکر اونچا اور بلند ہوگا اور ظاہر ہے کہ جس کا نام اونچا ہوگا اس کی شان کس قدر بلند ہوگی اور اس کا دین کس قدر مقبول و سر بلند ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا۔

کیا ہم نے کشادہ نہیں کر دیا ہے آپ کا سینہ آپ کی خاطر بے شک ایسا ہی کر دیا ہے کہ علم و معرفت کے لئے آپ کا سینہ اس قدر کشادہ کر دیا کہ تمام علوم ملکوت السموات اور وحی الہی کے سمیٹ کر آپ کے قلب میں ودیعت رکھ دیئے گئے کہ علوم و معارف کے سمندر آپ کے قلب میں اتار دیئے اور پھر وہ حوصلہ اور ہمت عطا کر دی کہ لوازم نبوت اور فرائض رسالت ادا کرنے کے لئے ہر مشقت اور تکلیف بڑی ہمت اور اولوالعزمی سے برداشت کر رہے ہیں۔ تبلیغ دین میں مخالفین خواہ ہزاروں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ لیکن آپ کے قلب میں وہ جمعیت اور قوت پیدا کر دی ہے کہ یہ ہاتھیں منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں قطعاً حائل نہیں۔ اور اتار دیا ہے ہم نے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی کہ مصائب و آلام کو

آسان کر دیا۔ وحی جس کی عظمت و ہیبت سے پہاڑ بھی چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ اس کا تحمل کیا۔ جس کے بوجھ سے اس کی پیشانی بھی پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی اس کو یاد کیا اور امت تک پہنچایا قریش مکہ کی مخالفت جو انسانی قویٰ اور ہمت کو شکستہ کر دینے والی تھی۔ مگر آپ کے رب نے اس کا بوجھ بھی آپ سے ہلکا کر دیا اور یہی نہیں کہ قلب کا انشراح و اطمینان و یختگی اور استقامت ہو اور مصائب و آلام کا بوجھ دور کر دیا جائے۔ مزید یہ انعام بھی فرمایا کہ اور بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر۔ اس طرح کہ آپ کا دین بھی مشرق و مغرب پھیلا۔ نام بھی اس قدر بلند ہوا کہ اذان کے کلمات میں اللہ کے نام کے ساتھ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ کی صدا فضاؤں میں ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ بلاشبہ یہ انعامات جو اللہ کی طرف سے آپ پر فائز کیئے گئے بہت عظیم اور بلند ترین انعامات ہیں۔

تو مکی زندگی میں پیش آنے والے وقتی مصائب اور شدا ئد سے گھبرانانا چاہیئے کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ بس ہر ایک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لئے سمجھ لینا چاہیئے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے آپ نے جو سختیاں برداشت کیں اور جو مصائب جھیلے ہر ایک سختی اور مشقت کے نتیجہ میں آسانی اور سہولت ہوگی۔ ایک نہیں بلکہ کئی کئی آسانیاں اور راحتیں ایک ایک

عہ حضرات اصولیین اور علماء عربیہ کہتے ہیں کہ معرفہ کا اعادہ معرفہ کی شکل میں کیا جائے تو دوسری مرتبہ کے معرفہ کا مفہوم عین وہی ہوتا ہے جو پہلے معرفہ کا ہے۔ لیکن جب نکرہ کا اعادہ نکرہ کی شکل میں کیا جائے تو اول کے علاوہ دوسرا مراد ہوتا ہے تو یہاں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میں الْعُسْر معرفہ مکرر لایا گیا تو ایک ہی سختی اور دشواری مفہوم ہوتی۔ اور اس پر ہر مرتبہ يُسْرًا نکرہ لانا دو سہولتوں کا مفہوم ادا کرنے والا ہوا۔ یہی وہ چیز ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْنِ کہ ایک دشواری ہرگز دو سہولتوں پر غالب نہیں آسکتی۔ اسی معنی پر بعض عارفین کا یہ قول مشتمل ہے لَوْ جَاءَ الْعُسْرُ فَدَخَلَ هَذَا الْحَجْرَ لَجَاءَ بِهَا يُسْرًا حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ فَيُخْرِجُكَ۔ کہ اگر کوئی مصیبت اور دشواری آکر اس سوراخ میں داخل ہو جائے تو فوراً ہی اس کے پیچھے پیچھے اس سوراخ میں سہولت داخل ہو کر اس دشواری کو نکال پھینکے گی۔

اسی ضابطہ پر یہ چیز مقرر کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھی کسی سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر بس خدا ہی کی طرف کو لگائے اور اس کے فضل و رحمت کا امیدوار بن جائے گا تو دیکھے گا کہ کس طرح قدرت خداوندی اس کی تکالیف و مشکلات کو راحتوں اور نعمتوں سے بدل دالتی ہے۔ ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ سے جو الفاظ نقل کیئے گئے وہ سعید بن منصورؒ عبد الرزاقؒ عبد بن حمیدؒ جن بھری اور بیہقیؒ نے مرفوعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کیئے ہیں۔ مسند بزار میں بھی اسی مضمون کی ایک روایت ہے۔ حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی انبساط و خوشی کے عالم میں حجرہ سے باہر تشریف لائے اور یہ فرما رہے تھے۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

شدت و مشقت کے بعد میسر ہوں گی۔ تو اس طرح آپ کے قلب کو سکون و پختگی حوصلہ اور ہمت کی بلندی اور آپ کے ذکر کی عظمت ہم نے قائم کر دی کہ اذان و اقامت میں۔ تشہد میں خطبہ میں۔ درود میں۔ ہر موقع و نصیحت میں اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ آپ کے نام کی عظمت وابستہ کر دی گئی۔

بہر کیف جب آپ کو یہ نعمتیں عطا کر دی گئیں تو اب آپ ہمت سے اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور جب آپ منصب رسالت کی ذمہ داریوں۔ تبلیغ احکام اور تعلیم امت سے فارغ ہو جایا کریں تو دیگر امور اور اپنی ذات خاص سے متعلقہ عبادات میں محنت کیا کیجیے۔ اور ان تمام مخالفتوں اور دشواریوں سے بے نیاز ہو کر اور ہر طرف سے ٹوٹ کر بس اپنے رب ہی کی طرف رخ کر لیجیے۔ وہی کار ساز ہے وہی ہر تدبیر کو کامیاب بنانے والا ہے۔ نصیحت و تعلیم اور تبلیغ یہ بے شک آپ کے کام ہیں مگر ان سب سے فارغ ہو کر اصل یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وہی ان تمام کوششوں کو کامیاب بنانے والا ہے۔ ان ہدایات و تعلیمات سے مخلوق کو نفع بھی اللہ ہی کی توفیق و مشیت سے ہو گا اور ہر عملی جدوجہد بھی خدا ہی کے فضل اور اس کی اعانت سے کامیاب اور قبول ہوگی۔ اس لئے ان تمام محنتوں کے بعد نظر اپنی سعی اپنی کسی محنت اور کسی صفت پر نہ ہونی چاہیئے بلکہ ہر محنت و سعی اور ادائیہ فرض اور ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد رجوع الی اللہ ہی اصل چیز ہے وہ ہونا چاہیئے۔ اسی پر فوز و فلاح کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔

فائدہ اس سورۃ مبارکہ میں تین انعامات کا ذکر فرمایا۔ شرح صدر۔ وضع وزر۔ اور رفع ذکر۔ ان انعامات کی تعبیر میں ک ضمیر خطاب کے ساتھ ان کو ذکر فرمایا لَکَ صَدْرَکَ عِنْدَکَ وَ زَدَکَ۔ رَفَعْنَا لَکَ۔ اگرچہ ان روئے عربیت یہ کافی تھا کہ بغیر صلہ ک ان انعامات کو بیان کر دیا جاتا لیکن ان انعامات کا آپ کی ذات اقدس کے ساتھ اختصاص ظاہر کرنے کے لئے ترکیب اضافی کے ساتھ ضمیر خطاب بھی لائی گئی۔ ہم نے اسی وجہ سے ”اَلْکُمْ ذَشْرَکَ لَکَ صَدْرَکَ“ کے ترجمہ میں لفظ آپ کی خاطر کا اضافہ کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی

آیت مبارکہ ”وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ“ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی بیان کی

(باقی حاشیہ) بے شک ایک عمر (سختی) دو یسر (آسانی) پر غالب نہیں آسکتی۔ کسی نے یہی بات اس طرح شعر میں ادا کر دی ہے۔

اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح
فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح

گئی کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ کا نام اونچا کیا۔ چنانچہ آپ کے نام مبارک کی عظمت و بلندی کا یہ مقام ہے کہ اذان میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پانچ وقت آپ کا نام مبارک بھی پکارا جاتا ہے۔ خطبہ میں حضرت پرثناء و درود ہوتی ہے۔ کلمہ جو ایمان کی جڑ ہے اس کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے۔ ہر حال میں باستثناء مواضع چند جہاں حق سبحانہ کا ذکر ہے وہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ عالم غیب میں آپ سلطان ہیں کوئی جگہ اور کوئی محل نہیں جہاں آپ کا ذکر خیر نہ ہو۔ قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ ملائکہ بھی پوچھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع تھا یا نافرمان۔ ان پر ایمان بھی لایا تھا یا نہیں۔ جنت کے دروازے اور عرش کے کنگروں پر بھی اسم گرامی مکتوب ہے۔ موافق یا مخالف کی کوئی ایسی تاریخ نہیں جس میں حضرت کا ذکر نہ ہو۔ منکر بھی محامد ہی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب معمرہ دنیا پر ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں آپ کا ذکر نہ ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر اور کیا رفعت ہوگی۔ حضرت علامہ حقانیؒ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔

اس رفعت ذکر کو ایک محل رفیع الشان سے تشبیہ دی جاوے کہ جس میں بارہ کمرے ہوں تو نہایت ہی مناسب ہے۔ ہر ایک میں آپ ہی حاکم اعلیٰ ہوں۔ جس کی توضیح یہ ہے کہ ایک کمرہ میں ایک بادشاہ عظیم الشان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے روئے زمین کے بڑے بڑے بادشاہ عرب و عجم، روم، شام، ایران و ہند وغیرہ ممالک کے دست بستہ حاضر ہیں اور تدا بیر مملکت اور قوانین جہان داری آپ سے دریافت کر رہے ہیں اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں اس کو سراور آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ کہیں ہارون الرشید دست بستہ کھڑے ہیں کسی گوشہ میں مامون ہیں کسی میں سلاطین سلجوقیہ ہیں۔ پھر ان سے پیچھے کہیں خلفائے مصر ہیں۔ پھر ان سے پیچھے کہیں سلطان بایزید یلدرم ہیں اور کہیں سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ ہیں۔ اور کہیں تیمور صاحبقران ہیں۔ اور کہیں علاؤ الدین خلجی اور سلطان محمود۔ الغرض ہر ملک اور ہر زمانہ کے نامور باقبال بادشاہ جن کے تذکروں سے کتب توارخ مزین ہیں اور جن کے کارنامے زبان زدِ خلایق ہیں ایک شاہنشاہ کے سامنے مسلح حاضر ہیں اور حکم کے منتظر ہیں اور ان جملہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے۔ وہی ذات بابرکات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

پھر دوسرے کمرہ میں ایک حکیم استاد زمانہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے دنیا بھر کے حکماء اور فیلسوف دست بستہ حاضر کھڑے ہیں اور علوم سیاست منزل۔ تہذیب اخلاق و درستی آداب حاصل کر رہے ہیں۔ کہیں ابوعلی سینا کھڑا ہے۔ کہیں ابوریحان بیرونی کھڑا ہے کہیں ابوالفرارابی۔ اور کہیں شہرستانی اور کہیں نصیر طوسی وغیرہ حکماء و ہر علوم کا استفادہ کر رہے ہیں اور وہ استاد کل صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کی استعداد و فہم کے موافق تعلیم دے رہے ہیں۔

تیسرے کمرہ میں قانون محمدی کی بہت سی کتابیں دھری ہوئی ہیں ہدایہ وغیرہ۔ اور ایک قاضی القضاۃ علیہ الصلوٰۃ والسلام بڑی تمکنت اور وقار سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے سامنے بڑے بڑے معاملہ فہم اور موجد قوانین سیاسیہ و نوابیہ حاضر ہیں۔ کہیں امام ابو حنیفہؒ ہیں تو کہیں قاضی ابویوسفؒ اور امام مالکؒ امام شافعیؒ

حاضر ہیں۔ پھر ان کے پیچھے امام الحرمین و ابن دقیق العید و تاج الدین سبکی وغیرہ حاضر ہیں اور آپ کے فیصلہ جات اور ارشادات کو اپنا دستور العمل بنا رہے ہیں۔

چوتھے کمرہ میں ایک مفتی متبحر مسند افتاء پر بیٹھے ہوئے ہیں اور علوم و فنون کے دریا جو اس کے سینہ میں جوش زن تھارواں ہیں کہیں تو نئے واقعات کے احکام کتاب و سنت سے قواعد اصول کے مطابق نکال کر توضیح کی جا رہی ہے۔ کہیں محدثین فخر روزگار فنون احادیث سے بحث کر کے مستفید ہو رہے ہیں اور کہیں مفسرین زمان قرآن مجید کے جلو میں جو اسرار و دیبعت رکھے ہوئے ہیں ان سے استفادہ کر کے قلم بند کر رہے ہیں۔ اور کہیں واقعات قرآنہ کی تحقیق کر رہے ہیں۔ اور کہیں اہل دل ان آیات سے جن میں روحانی جذبات مذکور ہیں۔ استفادہ کر کے حظ و افراٹھا رہے ہیں۔ کہیں فرائض نویسوں کی ایک جماعت مسائل فرائض و میراث دریافت کر رہی ہے۔ اور کہیں قراء بیٹھے ہوئے تصحیح قراءت کر رہے ہیں۔ اور الفاظ قرآنہ کو انہیں کلب و لہجہ سے ادا کرنا سیکھتے ہیں اور کہیں نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ فرائض کے آداب و سنن پوچھ رہے ہیں اور کہیں معاملات بیع و رہن وغیرہ کے متعلق مسائل دریافت کر رہے ہیں اور کہیں متکلمین علم عقائد کے مسائل کا استفادہ کر رہے ہیں۔ مخلوق کی ابتداء اور انتہاء اور صفات باری اور اس کے افعال اور وجود ملائکہ اور اگلے پیغمبروں اور ان کی کتابوں اور ان کے شرائع سے سوال کر رہے ہیں کہیں مرنے کے بعد سے لیکر جو کچھ اخیر تک روح پر واقعات گزرتے ہیں ان کا حال دریافت کر رہے ہیں اور کہیں دنیا بھر کے مذاہب کا حال دریافت کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون کون سرے سے غلط اور خیالات جاہلانہ پر مبنی تھے۔ اور کون سے من اللہ ہیں۔ جو انبیاء علیہم السلام کی معرفت دنیا میں ظاہر ہوئے تھے مگر بعد میں ان میں تحریف و تبدیل ہو کر ان کی صورت بگڑ گئی اور کہیں ایک جماعت اسرار احکام الہی دریافت کر رہے ہیں اور کہیں علم زہد و رقائق کے دقائق حل کر رہے ہیں۔ یہ مفتی متبحر وہی سرور کائنات ہیں۔ علیہ فضل التحیۃ والصلوٰۃ۔

پانچویں کمرہ میں ایک محتسب باوقار مسند حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اور احکام الہی سے نافرمانی کرنے والوں کو سزائیں دلوار رہا ہے کہیں زانی سنگسار ہو رہا ہے اور کہیں چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور مسکرات کے استعمال کرنے والوں پر ڈرے پڑ رہے ہیں۔ کہیں ظلم و تعدی کرنے والوں کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ اور کہیں لہو و لعب ناچ باجے والوں پر کوڑے پڑ رہے ہیں۔ شہوات اور فسق و فجور کے رسوم مٹائے جا رہے ہیں۔ دغا بازوں۔ مکاروں۔ فریبیوں پر سزائیں ہو رہی ہیں۔ مرتشی حکام سے باز پرس ہو رہی ہے یہ صاحب وقار محتسب بھی وہی عالی جناب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

چھٹے کمرہ میں ایک ملکی تدابیر اور پولیٹیکل خیالات کا حل کرنے والا نہایت عز و وقار سے مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مدبران ملک دست بستہ زمانہ کے موافق تدابیر پوچھ رہے ہیں پھر کہیں سلطنت کے اصول بیان فرما رہے ہیں۔ اَمْرُ هُمْ شُورٰی کا اشارہ کر کے کاروبار سلطنت کے لئے مدبران قوم کو کیٹی مجلس قائم ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور تمام شاہی اختیارات قومی مشورہ کے سپرد فرما رہے ہیں اور کہیں سلطنت کے

استحکام کے لئے قومی لشکر جہاز کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں۔

وَأَعِزُّوا لَكُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ اور ہر زمانہ کے موافق اسلحہ و سامان حرب میں سب سے اول رکھنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اور ملازمان سلطنت کو افسروں کی اطاعت کا حکم مؤکد صادر فرما رہے ہیں۔ من اطاع امیری فقد اطاعنی پھر قرب و جوار کی سلطنتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیئے۔ اس کے قوانین و دستور کی تعلیم دے رہے ہیں کہیں ملک میں امن و امان قائم کرنے کی تاکید شدید کر رہے ہیں کہیں عہد ناموں کی پابندی پر مجبور فرما کر قوم کے عزت و وقار کو قائم رکھنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ کہیں قوم کو ماتحتوں پر رحمت و شفقت کی ترغیب دلا رہے ہیں اور کہیں سرکشوں۔ خیرہ چشموں سے سختی اور جو انمردی کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں کس لئے کہ قیام سلطنت کے یہی اصول ہیں۔ کہیں قوم کو نیک چلنی اور پرہیزگاری کی تعلیم و عیش و نشاط میں پڑنے کی مانعت کر رہے ہیں اور باہمی اتحاد و محبت کے اصول جماعت کی نماز جمعہ و عیدین اور حج اور بیمار کی پرکاش اور سلام کا جواب دینا۔ حاجات میں کام آنا۔ معاملات میں درگزر کرنا وغیرہ تعلیم کر رہے ہیں۔ اور کہیں فتوحات کے حوصلے دلا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں بیٹھ رہنے کی برائیاں بیان فرما رہے ہیں یہ کون ہیں؟ وہی عالیجناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔

ساتویں کمرہ میں ایک عابد و زاہد دنیا و مافیہا پر لات مارے کس استغناء سے بیٹھا ہوا ہے اور صبح سے شام تک اور رات دن میں اپنی عمر گرا نمایہ کی ایک گھڑی تو کیا پل بھی بیکار نہیں کھوتا۔ کبھی تلاوت قرآن مع التذکرۃ التام ہے اور کبھی نوافل میں مشغول ہیں کبھی تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں اور اوراد و ادعیہ صبح و شام رات اور دن میں سے کسی کو بھی ترک نہیں کرتے۔ ایک خشک ٹکڑے اور پانی کے گھونٹ اور موٹے پرانے کپڑوں پر اقتصار ہے۔ اور کسی غار یا ٹوٹے پھوٹے مکان کے گوشہ میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر انوار چمک رہے ہیں۔ لوگوں کو ان سے دلی انس ہے۔ ملائکہ علوی و سفلی بھی ان کے پاس آتے ہیں اور بندگان خدا بھی جوق در جوق آکر مستفید ہوتے ہیں پھر کسی کو نوافل اور تہجد میں اوراد و اشغال کی تعلیم ہے کسی کو دن کے وظائف کی تلقین ہے نہ کسی امیر کی پروا نہ کسی دولت مند کے آنے کی تمنا یہ حضرت بھی وہی سردر کائنات ہیں۔ صلوة اللہ علیہ وسلم

آٹھویں کمرہ میں ایک عارف کامل تشریف رکھتے ہیں جو کہ ذات و صفات کے اسرار اور عالم ناسوت و ملکوت کے حقائق اس کے دل فیض منزل پر منکشف ہیں حقائق و معارف مواجید و اشواق کا اس کی زبان فیض ترجمان سے دریا جاری ہے فصوص الحکم و فتوحات مکیہ وغیرہ کتابیں اسی ذات مقدس کے بیانات سے لکھی جا رہی ہیں وہ بھی آپ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

نویں کمرے میں ایک واعظ منبر پر بیٹھا ہوا۔ لوگوں کی روح اور دلوں کو اپنے کلام کی تاثیر سے ہلارہا ہے اور ایسا سکھ جمار ہلے کہ پھر وہ دور ہی نہیں ہوتا۔ کسی کو ثواب عظیم و اجر جزیل کی ترغیب سے راہ پر لا رہا ہے اور کسی کو عذاب قبر اور عذاب جہنم کی پٹیں دکھا کر توبہ کرا رہا ہے۔ اور کسی کو دارِ آخرت کے درجات اور

حیاتِ جاودانی کے برکات دکھا کر نیک کاموں پر آمادہ کر رہا ہے۔ ہزاروں کافرو بُت پرست کفر و بت پرستی سے توبہ کر کے ایمان لارہے ہیں۔ بدکار اپنی بدکاری پر نادم ہو کر رو رہے۔ سنگدلوں کا دل موم ہو کر گچھلا جا رہا ہے۔ مجلس میں آہ و بکا کی آواز دلوں کو ہلا رہی ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ اثر میں وہ قیام ہے کہ پھر دور ہی نہیں ہوتا جو ایک بار بھی اس مجلس میں آگیا اس پر بھی ایسا رنگ جما کہ عمر بھر نہ اترا۔ خوشخوار خونی ایسے رحم دل ہو گئے کہ چڑیا کے بچے پر بھی اپنے بچوں سے زیادہ شفقت کرتے تھے۔ شہوت پرست پرہیزگار بن گئے۔ سست و غافل ہوشیار بن گئے۔ کنجوس اور کٹر سخی ہو گئے۔ دنیا کی کاپلاٹ گئی۔ یہ حضرت داعظ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

دسویں کمرہ میں ایک بڑے مرشد کامل صاحب طریقہ و صاحب دل بیٹھے ہوئے ہیں جس کی نگاہ خاک کو کیمیا کر رہی ہے طالبانِ خدا کا اس کے ارد گرد ہجوم ہے وہ ہر ایک کے اس کی استعداد کے موافق حجاب دور کر رہے ہیں اور وصول الی اللہ کے رستے بتا رہے ہیں اور ان کے مقامات و احوال اور مراتب و مناصب ظاہر کر رہے ہیں اور مریدین کے باطن میں رنگا رنگ توجہات و تاثیرات پیدا کر رہے ہیں کسی کو وجد آ رہا ہے کوئی حیرت زدہ ہو رہا ہے کوئی لطائف پر نظر کر رہا ہے کسی پر فناء کا غلبہ ہے تو کسی پر بقا کا۔ کوئی معیت کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی تفرید کے جنگل میں ٹکرا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادیؒ و شبلیؒ و سید عبدالقادر جیلانیؒ و شیخ احمد بدویؒ و معین الدین چشتیؒ و نظام الدین محبوب الہیؒ و شیخ شہاب الدین سہروردیؒ و خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ وغیرہ اولیاء کرام ہیں۔ یہ مرشد کامل بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

گیارہویں کمرہ میں ایک نور پیکر بیٹھا ہوا ہے جس کے رخساروں پر آفتاب و ماہتاب قربان ہو رہے ہیں۔ اور آسمان کے ستارے نثار۔ وہ جمال الہی کا پورا آئینہ ہے ازلی محبوبیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ اس میں ایک ایسی کشش ہے جو تمام بنی آدم کے دل بخود اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ مخلوق پر دانہ کی طرح بے اختیار اس شمع پر قربان ہو رہی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

بارہویں کمرے میں ایک رسول صاحب کتاب نہایت عز و شان کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب و داؤد و سلیمان و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ان کے ارد گرد تشریف رکھتے ہیں اور یہ خاتم النبیین ان کی شریعتوں میں اصلاح کر رہے ہیں۔ کہیں ضرورت زمانہ کے لحاظ سے کچھ احکام بڑھا رہے ہیں کہیں گھٹا رہے ہیں۔ کہیں مٹے ہوئے نشانوں کو از سر نو قائم فرما رہے ہیں۔ اور سب تسلیم کر رہے ہیں اور اپنا استاد مان رہے ہیں۔ یہ بھی وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ ہے وہ شرح صدر اور یہ ہے وہ رفیع ذکر جس کی پوری شرح ایک کتاب میں بھی ناممکن ہے۔ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔ اس شانِ رفعت کی ترجمانی اس طرح فرمایا کرتے تھے۔

اعز علیہ للنبوة خاتم
و ضمّ اللہ اسم النبی مع اسمہ
من اللہ مشہور یلوح و یشہد
اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد

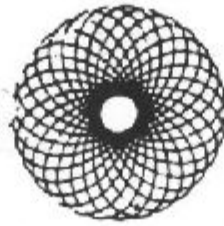
وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِجَلَسِ
فَذَوَالْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ
تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَنْشُرَاحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ التِّينِ

سورة التین کی سورت ہے جس کی آٹھ آیات ہیں۔ مکی سورتوں کے مضامین کی طرح اس سورت کا بھی اہم موضوع اور مقصد بیان ایمان بالآخرۃ حساب اور جزاء اعمال ہے۔ سورت کی ابتداء انجیر اور زیتون کے درخت کی قسم کھا کر کی گئی اور ان دو عظیم المنفعۃ درختوں اور پھلوں کی قسم کے ساتھ اماکن مقدسہ یعنی طور سینا اور بلد امین مکہ مکرمہ کی بھی قسم کھا کر ان کی برکتوں کی طرف ذہن کو متوجہ کیا گیا۔ جو ان مقامات مقدسہ میں ودیعت رکھی گئی ہیں کہ طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا۔ اور سرزمین مکہ مہبط وحی ہے ان عظیم اشیاء کی قسم کھا کر بطور جواب قسم انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا۔

انجیر و زیتون کثیر المنفعۃ اور جامع الفوائد ہونے کی وجہ سے انسان کی حقیقت جامعہ سے پوری پوری مشابہت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے جواب قسم کے مضمون میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمانا نہایت ہی مناسب ہوا۔ پھر تخلیق انسانی میں یہ فرمانا کہ اس کو ایک بہترین پیکر اور حسین ساخت میں اللہ نے بنایا ہے۔ قدرت خداوندی کی اکمل ترین دلیل کو پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد کفار پر وعید اور تنبیہ فرمائی گئی جو بعثت بعد الموت کا انکار کرتے تھے اور اخیر میں دلائل قدرت کو انسانی عقول اور نظروں کے سامنے نمایاں کرتے ہوئے یہ سوال کیا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی منکر انسان آخر کس بناء پر قیامت اور بعثت بعد الموت کا انکار کرتا ہے جب کہ ہر انسان کی تخلیق اس کے وجود اور اس کے تغیرات میں ان سب امور کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام مشاہدات اس امر پر انسان کو آمادہ بلکہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ قیامت پر ایمان لائے۔ حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو احکم الحاکمین مانے۔

آیات ۸ = ۹۵ = سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ = ۲۸ = رُكُوعُهَا ۱

سورہ تین مکی ہے اس کی آٹھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

والتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝۱ وَطُورِ سَيْنِينَ ۝۲ وَهَذَا الْبَلَدِ

قسم انجیر کی اور زیتون کی - اور طور سینین کی - اور اس شہر

الْأَمِينِ ۝۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۴

امن والے کی - ہم نے بنایا آدمی خوب سے خوب اندازہ پر۔

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝۵ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے - مگر جو یقین لائے، اور کیں

الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۶ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ

بھلائیوں، سو ان کو نیک ہے بے انتہا - پھر اس کی سیجے تو کیوں جھٹلاوے

بِالدِّينِ ۝۷ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ۝۸

بدل ملنا - کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم۔

شہادت اشجار و اماکن بر خالقیت
رب العالمین و مبدی و معاد انسان

قال الله تعالى. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ الى بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ

(رابطہ) گزشتہ سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خاص انعامات سے نوازا گیا تھا۔ ان کا ذکر تھا۔

آپ کے قلب کو وحی الہی اور منصب رسالت کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے لئے کھول دیا اور آپ کے حوصلہ کو اس قدر بلند اور قلب مبارک کے وسیع کر دیا کہ اس میں علوم و معارف اور حقائق و حکم کے سمندر سما گئے۔ اور آپ کا نام بلند کر دیا۔ اور شان اس قدر اونچی کر اس سے بڑھ کر کسی عظمت و بلندی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اب اس مناسبت سے اس سورت میں انجیر و زیتون جیسے عظیم المنفعۃ پھلوں اور درختوں اور طور سینین اور بلدۃ الحرام جیسے متبرک اور مقدس مقامات کی قسم کھا کر انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی زندگی میں واقع ہونے والے تغیرات سے بعد الموت اور مسئلہ مجازات کو ثابت فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا۔

قسم ہے انجیر کی اور اس کے درخت کی اور زیتون کی اور اس کے درخت کی۔ اور قسم ہے طور سینین کی یعنی طور سینا کی جہاں حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہمکلامی بخشا۔ اور وہ تقرب عطا فرمایا جو قَسْرُ بُنَاہُ نَجَّیًّا میں ذکر فرمایا گیا اور قسم ہے اسن والے شہر مکہ مکرمہ کی جہاں سے سارے عالم کو علوم ہدایت سے سیراب کیا گیا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے آفتاب نے وہاں سے طلوع ہو کر پوری دنیا کو روشن کر ڈالا جب کہ عالم پر جہالت اور کفر کی ظلمتیں محیط تھیں اسی شہر میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی امانت (یعنی قرآن) نازل فرمائی۔ بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے ایک بہترین پیکر میں اور نہایت ہی حسین ساخت میں قد و قامت صورت و شکل اور تناسب اعضاء کے باعث بڑا ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ یعنی جس طرح اس کو معنوی خوبی عقلی اور فکری صلاحیتوں کی عظمت و بلندی عطا کی تھی۔ ظاہری پیکر کے لحاظ سے بھی اس کو احسن تقویم اور بہترین ساخت میں پیدا کیا تاکہ معنوی شرف و عظمت کے ساتھ پیکر انسانی کی مطابقت ہو جائے۔ پھر ہم نے اس کو پھینک دیا نیچوں سے نیچے طبقہ میں اور پستی کی حالت میں۔ ایسے بڑھاپے میں پہنچا دیا کہ نہ قوی رہے۔ نہ صورت و شکل کا وہ حسن و جمال باقی رہا۔ پیدائش ضعف کی حالت میں ہوئی ہاتھ پاؤں کمزور تھے لیکن نشوونما پا کر جوان ہوا۔ بدن میں قوت و مضبوطی پیدا ہو گئی۔ پیکر جسمانی کا حسن و جمال بھرپور ہو گیا مگر یہ چند مدت تک کی بات تھی۔ پھر بڑھاپے نے انحطاط و ضعف کی طرف لوٹانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ضعف و پستی کی آخری منزل تک پہنچ گیا۔ جیسے کہ ارشاد مبارک ہے۔

عہ بعض مفسرین نے اسفل السافلین کی تفسیر میں ارذل عمر تک انسان کا پہنچانا بیان کیا ہے کہ جس عمر میں پہنچ کر انسان کے ہوش و حواس بھی جاتے رہیں۔ آنکھوں اور کانوں سے بھی محتاج ہو جائے۔ ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا انہوں نے فرمایا۔ قرآن کریم کا حافظ اور اس کی تلاوت کا شغف رکھنے والا۔ اس نوبت تک پہنچنے سے محفوظ رہے گا اور عمر اس کی خواہ کتنی ہی بڑی ہو جائے اس کے ہوش و حواس بجا رہیں گے۔ مجاہدؓ اور ابوالعالیہ اسفل السافلین سے جہنم کے طبقات میں سے نیچے سے نیچا طبقہ مراد لیتے تھے۔ تو مراد یہ ہو گی کہ انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ اور اس کے بہترین قالب میں ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس حسین قالب میں سجانے والی چیزیں (اعمال و اخلاق اور کردار) بھی بہترین ہی ہوں تاکہ قالب کی خوبی اور شرافت کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ الْاِيَةِ مَكْرُجًا لَوْ كَانِ اِيْمَانُ لَانْتِ اَوْر
نیکی کے کام کیے تو ان کے واسطے یقیناً اس قدر اجر و ثواب ہوگا کہ جو کبھی بھی منقطع نہ ہو تو یہ ایمان و عمل صالح
والے اسفل السافین کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے ان کو ذلت و پستی کے مقام میں گرنے سے مستثنیٰ کر لیا جائے
گا۔ الغرض جب خداوند عالم کی قدرت کے یہ مناظر نظروں کے سامنے ہیں کہ انسان کو بہترین پیکر میں پیدا کیا جا
رہا ہے۔ وہ کمزوری سے قوت و جوانی کی طرف اور پھر جوانی سے بڑھاپے اور کمزوری یا پستی کی طرف لوٹ رہا
ہے تو انسانی بدن میں یہ تغیرات قادر مطلق کی قدرت اور حکمت کا عظیم ثبوت ہیں ایک انسان کی ذات میں
رو نما ہونیوالے یہ تغیرات عالم پر واقع ہونیوالے تغیرات اور عالم کے شباب کے بعد کے بعد بڑھاپے اور زوال پر زبان حال سے پوری
پوری گواہی دے رہے ہیں۔ ان دلائل کا مشاہدہ کرنے والا یہ قدرت و جرات نہیں رکھتا وہ قیامت اور بعثت
بعد الموت کا انکار کر سکے۔

تو پھر لے مخاطب بتا اس کے بعد کون سی وہ چیز ہے جو تجھ کو منکر بنا رہی ہے۔ قیامت کے روز جزاء
و سزا کے معاملہ میں اور کون سی وہ بات ہے جو اس امر پر انسان کو آمادہ کر رہی ہے کہ وہ بعثت بعد الموت
اور اعمال کی جزاء و سزا کو نہ مانے۔ حالانکہ یہ تمام دلائل و شواہد مجبور کر رہے ہیں کہ انسان قیامت پر ایمان
لائے اور جزا و سزا پر یقین کرے۔ ان تمام دلائل اور عالم کے جملہ احوال و تغیرات کو دیکھنے والے انسان
بتا۔ کیا نہیں ہے اللہ سب سے بڑا حاکم تمام حاکموں سے۔ ضرور بالفرد و ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ سب مانتے
ہیں اور ماننے پر مجبور ہیں۔ عقل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے احکام کا ثبات پر نافذ و جاری
ہیں اور کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے سامنے سرنگوں ہے۔ دنیا جب سے قائم ہے اس کے حکم سے زمین آسمان
میں کوئی بھی سرتابی نہیں کر سکا۔ جانور۔ سورج۔ ہوائیں۔ بارش اور بادل چرند اور پرند غرض ہر چیز اسکی مطیع و فرمانبردار ہے۔

ابرو باد و مہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نمانے بکف آری و بغفلت نہ خوری
آب و باد و خاک آتش بندہ آند بامن و تو مردہ با حق زندہ آند

(باقی حاشیہ) ساتھ اعمال و کردار کی خوبی اور عظمت بھی جمع ہو جائے۔ لیکن یہ انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ
اپنے نفس کی ہیمنیت اور گندگی میں پڑ کر پستی کا مقام اختیار کر لیتا ہے اور اسفل السافین کی طرف لوٹ جاتا
قضا و قدر کے فیصلہ یعنی تقدیر الہی سے ہے اس وجہ سے اس کی نسبت حق تعالیٰ نے اپنی جانب فرمائی
اور انسان چونکہ اپنے اعمال و افعال کا خود اپنے ارادہ اور اختیار سے کاسب ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس
ارتکاب پر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔

لیکن اس ذلت اور پستی کے مقام میں گرنے سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ تو
یقیناً قعر ذلت اور پستی میں گرنے سے مستثنیٰ رہیں گے تَوَالَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ کا استثناء بظاہر اسی مفہوم
کی تائید کر رہا ہے۔ اور یہی مفہوم زیادہ احسن معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲۔ (واللہ اعلم بالصواب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ والتین پڑھتے ہوئے اس آیت ”اَللّٰهُ بِاَحْکَمِ الْحٰکِمِیْنَ“ پر پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے۔ بکلی وانا علی ذٰلک مِنَ الشّٰہِدِیْنَ کہ بے شک اللہ ہی ضرور احکم الحاکمین ہے اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں نماز کے سوا جب بھی یہ آیت تلاوت کی جائے تو ان کلمات کا کہنا سنون ہے۔ لیکن دیگر فقہاء اور ائمہ نماز میں بھی مسنونیت کے قائل ہیں۔

تین اور زیتون کی تفسیر

ائمہ مفسرین اور حضرات محدثین و مؤرخین سے تین و زیتون کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ۱۔ اکثر علماء کا قول تو یہی ہے کہ تین سے انجیر کا درخت اور زیتون سے یہی زیتون کا معروف درخت اور ان کے پھل مراد ہیں ان کے قسم کھانے کی غرض اور ان قسموں پر انسانی شرف کے مضمون کو مرتب کرنے کی حکمت یہی ہے کہ ان میں بڑے ہی فوائد و منافع قدرت نے رکھے ہیں۔ چنانچہ انجیر عجیب پھل ہے جس میں نہ گٹھلی ہے نہ پوست۔ غذا بھی اور دوا بھی جو متعدد امراض کے لئے نہایت نافع ہے اور سریع الہضم بھی ہے۔ اطباء کے بقول گردوں کو صاف کرتا ہے بلغم اور اس کے اثرات کو دور کرتا ہے۔ جگر اور طحال کے لئے بھی مفید ہے اور مصلح ہے۔ پھر یہ کہ بلا تکلف کھایا جاسکتا ہے۔ اس کے درخت میں نہ کانٹا ہے اور نہ درخت اس قدر اونچا ہے کہ اس پھل کے حاصل کرنے میں کوئی دقت و مشقت ہو۔ اسی طرح زیتون بھی ہے کہ اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے تو یہ دونوں پھل گویا اپنی خوبیوں کے باعث انسانی کمالات سے مشابہت رکھتے ہیں۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے جیسا کہ کعبہ سے منقول ہے کہ تین و زیتون دو شہروں کے نام ہیں ”تین“ قدیم تاریخ میں دمشق کو کہا جاتا تھا۔ اور ”زیتون“ بیت المقدس کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں شہر اس لحاظ سے کہ حضرات انبیاء کا مولد و مسکن ہوئے ہیں متبرک ہیں بیت المقدس وہ اللہ کا گھر ہے جو اولادِ اسحاق اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ اور اسلام میں بھی ہجرت کے بعد سولہ یا سترہ ماہ کے لئے قبلہ رہا جس کو قرآن کریم نے اَلَّذِیْ بَارَكْنَا حَوْلَہٗ فرمایا۔

اور ظاہر ہے کہ جو سرزمین انبیاء علیہم السلام کا مولد و مسکن ہو اور اللہ کے پیغمبر وہاں عبادت کرتے رہے ہوں بلاشبہ بڑی ہی بابرکت زمین ہے۔

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں اور بعض ائمہ مفسرین و محققین اسی قول کو زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں۔ تو رات سفر استثناء باب ۳۳ کی بشارت کے پیش نظر جس میں یہ فرمایا گیا: ”خداوند سیناء سے آیا اور ثاعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتش شریعت ان کے لئے تھی۔ اس بات کو تو اہل کتاب بھی تسلیم کرتے

ہیں کہ سیناء سے کوہ سیناء مراد ہے اور وہاں سے خداوند کا آنا۔ حضرت موسیٰؑ پر تجلی کرنا اور شرف ہم کلامی عطا کرنا لیکن
تغیر اور فاران سے جلوہ گر ہونے کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محمول کرنے کی بجائے
فلسطین کے دو پہاڑوں کے نام بتاتے ہیں۔ بالفرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر دس ہزار قدسیوں کی کیا
تأویل کریں گے۔ اس لئے حقیقت یہ ہے کہ تغیر سے بیت المقدس کے پہاڑ مراد ہیں۔ مگر وہ پہاڑ جس پر شہر
بیت المقدس واقع ہے اس کے دو ٹکڑے ہیں۔ جن میں ایک کو اب تک جبل زیتون کے نام سے تعبیر
کرتے ہیں۔ اور دوسرے کو تین کہتے ہیں اور فاران ظاہر ہے مکہ مکرمہ کا پہاڑ ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور فتح مکہ کے وقت آپؐ نے دس ہزار قدسیوں کے ساتھ مکہ فتح کیا۔ اور آپؐ کے ہاتھ
کی آتشی شریعت نے مکہ کے بُت خانوں کو جلا کر خاک کر ڈالا اور عالم سے کفر و شرک کو مٹا دیا تو اس بشارت سے
بھی ان چار مقدس مقامات کا مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ اور مناسب ہوا کہ ان کی قسم کھا کر جہاں سے نبوت و
رسالت کا آفتاب طلوع ہوا۔ اور اس کے نور نے دنیا کو منور کیا۔ انسان کی سعادت و شقاوت کا مضمون بطور خوب
قسم مرتب کیا جائے۔

تم بحمد اللہ تعالیٰ تفسیر سورۃ العلق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُورَةُ الْعَلَقِ

سورۃ العلق مکہ ہے جس کی انیس آیات ہیں

وحی الہی کا آغاز اسی سورت مبارکہ کی ابتدائی پانچ آیات سے ہوا۔ اسی پر تمام امت اور ائمہ مفسرین
کا اجماع ہے اس سورت کا سب سے پہلا موضوع تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدائی کیفیت
اور حالت کا بیان کرنا ہے پھر انسان کی اس کمزور اور غلط فطرت کا بیان ہے کہ جس قدر اس پر اللہ کے
انعامات ہوں اس کی سرکشی و طغیانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں مشرکین مکہ میں خاص اشقیاء
کی شقاوت کا ذکر ہے۔ جیسے کہ ابو جہل۔ وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حرم مکہ میں نماز ہی پڑھ لیں۔ چنانچہ اس نے ایک روز غلاظتوں کا انبار اور ایک ذبح شدہ اونٹ کا اوجھ
جو گوہر اور نجاستوں سے بھرا ہوا تھا۔ پشت مبارک پر لا کر رکھ دیا۔ وہ اور اس کے ساتھی اس بیہودگی پر خوب
ہنسنے اور تمقے لگانے لگے۔ تو اس سورت میں اس تاریخی شقاوت کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ہی تعالیٰ شانہ

کے عذاب اور قہر کی وعید ہے کہ اللہ رب العزت کے علم اور نظر سے یہ بدبختی کا عمل مخفی نہیں اور وہ وقت عنقریب آنے والا ہے کہ جہنم کے فرشتے ایسے مجرموں کو پکڑ پکڑ کر حکم دے کر ڈالیں گے۔ بلکہ دنیا ہی میں اللہ نے اپنے قہر اور گرفت کا منظر دکھا دیا کہ یہ تمام اشقیاء اور بدبخت غزوہ بدر میں مارے گئے۔ ابو جہل زخمی ہوا اس کا سر قلم کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے کان میں رسی باندھ کر کھسیٹے ہوئے حضور کے سامنے لے آئے۔ اور حرم مکہ میں جن بدبختوں کے نام لے لے کر حضور نے بددعا فرمائی۔ وہ سب کے سب مارے گئے اور ان کے مردار اور لاشیں بدر کے ایک کنوئیں میں ڈال دی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لاکر ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اھل دجذتکم ما وعد ربکم حقاً۔ اقاویظ ما وعدنا ربنا حقاً کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ پورا پایا۔ جو تم سے کیا گیا تھا۔ ہم نے اس وعدہ کو پوری طرح پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا۔

ابتداء سورت میں قراءۃ اور تعلیم کی دعوت دی گئی اور سورۃ کی انتہاء نماز اور بارگاہ خداوندی میں سجود اور امر بالتقرب کے مضمون پر کی گئی جس سے یہ ظاہر ہوا کہ انسانی فوز و فلاح کی ابتداء قراءت اور علم سے ہے اور اس کی منزل و مقصود و انتہاء عبادت اور قرب خداوندی ہے تو اس طرح و انسجذ و اقتررب پر سورت ختم فرمائی گئی۔

آیاتہا ۱۹ = ۹۶ = سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ = ۱ رُكُوْعُهَا ۱

سورہ علق مکی ہے اس میں انیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝۱ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ

پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا - بنایا آدمی لہو کی

عَلَقٍ ۝۲ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝۳ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝۴

پھٹکی سے - پڑھ ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے - جس نے علم سکھایا قلم سے -

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝۵ کَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ

سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا - کوئی نہیں! آدمی سر چڑھتا ہے -

أَنْ رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ۖ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِي ۚ ۝۸ أَرَعَيْتَ الَّذِي

اس سے کہ دیکھے آپکو مخلوط - بیشک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے - تو نے دیکھا وہ جو

يَنْهَىٰ ۖ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۚ ۝۹ أَرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۚ ۝۱۱

منع کرتا ہے - ایک بندے کو جبائے کرے؟ بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر -

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۚ ۝۱۲ أَرَعَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۚ ۝۱۳ أَلَمْ يَعْلَمِ

یا سکھاتا ڈر کے کام - بھلا دیکھ تو! اگر جھٹلایا اور منہ موڑا - یہ نہ جانا

بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۚ ۝۱۴ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۚ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۚ ۝۱۵

کہ اللہ دیکھتا ہے - کوئی نہیں اگر باز نہ آوے گا - ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر -

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ ۝۱۶ فَلِيدَّعُ نَادِيَهُ ۚ ۝۱۷ سَنَدُّعُ

کیسی بھوٹی، جھوٹی گنہگار - اب بلاوے اپنی مجلس کو - ہم بلاتے ہیں

الزَّبَانِيَةِ ۚ ۝۱۸ كَلَّا لَا تَطِيعُہُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۚ ۝۱۹

پیادے سیاست کرنے کو - کوئی نہیں! نہ مان اس کا کہا، اور سجدہ کر، اور نزدیک ہو -

آغاز وحی با سر قرآن باسم رب العالمین و نہمت تہدید بر مخالفت رسول خدا

قال اللہ تعالیٰ - اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ..... الى..... وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ وحی الہی کا آغاز سورۃ اقرأ کی پہلی پانچ آیات یعنی اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ سے عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ تک کے نزول سے ہوا۔ جمہور صحابہ اور روایات صحیحہ سے بھی ثابت ہے پھر تعلیم سوال اور نماز میں پڑھنے کے لئے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو سورتوں میں نازل ہونے والی یہ پہلی سورت ہوئی۔ اسی بناء پر حضرت علیؑ سے ایک روایت میں سورۃ فاتحہ کی اولیت بیان

کی گئی۔ ان پانچ آیات کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ سلسلہ وحی منقطع رہا۔ اور اس انقطاع یعنی فترت وحی کے بعد سب سے پہلے یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ نازل ہوئی۔ اور حضرت جابرؓ سے جو سورہ مدثر کی نزول میں روایت بیان کی گئی۔ اس کا یہی مفہوم ہے۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے اس کی وضاحت دھو یحدث عن فترة الوحی کہہ کر فرمادی۔

اس سورت مبارکہ کی کیفیت نزول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے اس طرح ثابت ہوئی جیسے کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ پہلے آپ کو مبارک اور سچے خواب نظر آنے لگے اور جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح صادق کی روشنی کی طرح ظاہر و نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو غلوت نشینی کی رغبت ہو گئی۔ آپ غار حراء میں جا کر عبادت کرنے لگے جہاں کچھ دن اور راتیں رہتے پھر گھر آتے اور کچھ توشہ لے کر چلے جاتے یہاں تک کہ اسی غار حراء میں آپ پر حق ظاہر ہوا اور اللہ کا فرشتہ آپ کے سامنے آیا اور کہا اِقْرَأْ (پڑھو) جس کے جواب میں آپ نے فرمایا مَا أَنَا بِقَارِئٍ (کہ میں تو ایسا نہیں کہ پڑھ سکوں) فرمایا فرشتہ نے مجھ کو پکڑ کر بھیجا اور خوب زور سے دبایا کہ مشقت اور تکلیف انتہاء کو پہنچ گئی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اِقْرَأْ میں نے پھر وہی جواب دیا مَا أَنَا بِقَارِئٍ۔ فرشتہ نے اسی طرح پھر تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑ کر کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالنَّقْلِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ان آیات کے — نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور آپ پر کپکی اور لرزہ طاری تھا۔ آپ نے گھر جا کر فرمایا زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي تو گھر والوں نے کبل یا چادر اڑھائی اور پھر آپ نے غار حراء کا قصہ بیان کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اِنِّیْ خَشِیْتُ عَلَى نَفْسِیْ کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہوا وحی کی ہیبت و عظمت اور فرشتہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر۔ اس کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی کہ آپ میں یہ کمالات ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بے سہارا لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ مہمان لوازی کرتے ہیں اور پیش آنے والے حوادث و واقعات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو جب آپ میں یہ کمالات اور اوصاف حسنہ ہیں تو خداوند عالم ہرگز آپ کو ناکام اور شرمندہ نہ کرے گی پھر آپ کو اپنے ابن عم درقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو انجیل کا ترجمہ کر رہے تھے اور شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے ہوئے اس زمانہ کا دین سماوی یعنی نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ درقہ بن نوفل نے تمام واقعہ سن کر تصدیق کی اور کہا هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي اخْزَلَا اللّٰهُ عَلٰی مُوسٰی۔ یعنی یہ تو وہی اللہ کا قاصد ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰؑ پر اتارا تھا۔ اور اس بات کی بھی تمنا کی کہ کاش اس زمانہ میں جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اگر میں زندہ ہوں تو آپ کی بڑی ہی قوت و ہمت کے ساتھ مدد کروں گا۔ تو اس طرح آپ کو حضرت خدیجہؓ نے استدلال عقلی کے رنگ میں تسلی دی۔ اور

ورقہ بن نوفل نے استدلال شرعی کے انداز میں تسلی دی اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اس کے بعد سلسلہ نزول وحی منقطع ہو گیا اور مشہور و رائج قول کی بناء پر تقریباً پونے تین سال وحی منقطع رہی تا آنکہ پھر وحی کا سلسلہ سورۃ مدثر کے نزول سے شروع ہوا۔ اور آیات **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ** کے نزول سے آپ مامور بالرسالت فرما دیئے گئے۔ اور تبلیغ و دعوت کا حکم دے دیا گیا اور پھر پے درپے سلسلہ نزول وحی کا شروع ہو گیا۔ تو یہ پانچ آیات سب سے پہلی آیات ہیں جن سے وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اور اللہ کے فرشتہ کی طرف سے اقرآن کے خطاب اور امر بہر آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا **مَا اَنَا بِقَارِيءٍ** کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ پڑھ سکوں۔ اس کے جواب کے طور پر وحی الہی کا آغاز ہی ان کلمات سے ہوا **اقْرَأْ بِمَا نَزَّلْنَاكَ مِنَ الْكِتَابِ** یعنی آپ کو قرأت اور پڑھنے کا حکم بارگاہ رب العزت سے آپ کی صلاحیت اور قدرت کی بناء پر نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ پڑھیئے اپنے رب کے نام سے اور اس کے نام کی مدد سے۔ جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو اور کائنات کی ہر چیز کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ تو جو ذات عدم سے وجود عطا کرنے والی ہے وہ ایک جاندار اور حس و شعور رکھنے والے انسان کو قرأت کا وصف کیسے نہیں عطا کر سکتی۔ اس کی شان خالقیت اور حکمت کے سوتے تو اظہر من الشمس ہیں۔ چنانچہ اس نے پیدا کیا انسان کو ایک جیسے ہوئے خون سے۔ جو نطفہ کی شکل سے جسے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہی خدا اس میں نشوونما کی صلاحیت دیتا ہے اور اس میں ہاتھ پاؤں آنکھ ناک۔ کان بنانا یہ سب کچھ اسی کی صناعتی ہے تو جس خلاق حکیم نے ایک قطرہ کو اس طرح تغیرات کے ساتھ یہ سب کچھ عطا کیا ہے وہ ایک زندہ بینا و بصیر انسان میں جو اگر جہ پڑھا ہوا نہیں قرأت کی صفت نہیں دے سکے گا تو آپ کو اس رب خالق اور صناعت حکیم کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھیئے اور اگر یہ تصور و خیال ہو کہ ایسی عظیم صفت اور خوبی کس طرح دے دی جائے گی تو فرمایا گیا اور آپ کا رب تو بڑا ہی کرم والا ہے۔ اس لیے یہ گرانقدر فضل و انعام اس رب کریم کی طرف سے حاصل ہونے میں کوئی تعجب اور تاثر نہ ہونا چاہیئے اور نہ ہی یہ سوچنے کی گنجائش ہے کہ اتنا عظیم اور بھاری کام کس طرح انجام دیا جائے گا تو وہ رب کریم اپنی غیبی مدد سے اس کو آسان کر دے گا۔

لیکن اس کے بعد اگر یہ خیال ہو اور تردد و تجسس کہ آخر اس قدر بڑی نعمت کس طرح حاصل ہوگی تو اس حیرت و تردد کو دور کرنے کے لیے فرمایا۔ وہ رب جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعہ۔ اور یہی قلم دنیا میں ایک

عہ پہلی مرتبہ **اقْرَأْ** نفس قرأت مطلوب ہونے کی حیثیت سے فرمایا گیا تو دوسری مرتبہ اس امر سابق کی تعمیل پر آمادہ ہونے اور اس کی عملی صورت میں پورا کرنے کے لیے کہا گیا کہ بس پڑھیئے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اقرآن اول سے علوم باطنیہ کا پڑھنا مراد ہے اور اقرآن ثانی سے علوم ظاہرہ۔ لیکن پہلی توجیہ عربیت کی رو سے زیادہ قوی ہے۔ - ۱۲ -

قرن سے دوسرے قرن تک اور ایک نسل سے دوسری نسل تک علوم منتقل کرنے والا ہے کیا وہ اپنے فرشتہ کے ذریعے لوح محفوظ اور ملائعہ اعلیٰ کے علوم اپنے پیغمبر کی طرف نہیں منتقل کر سکے گا؟ جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ تو جب قلم کے ذریعے دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشہ تک اور ایک قوم سے دوسری قوم تک علوم پہنچتے ہیں اور انسان وہ علوم سیکھ جاتا ہے جو اس کو پہلے معلوم نہ تھے۔ تو اے ہمارے پیغمبر آپ کو کیا تعجب ہے کہ اسی طرح خداوند عالم جبریلؑ اور ملائکہ مقربین کے ذریعے ملائعہ اعلیٰ کے وہ علوم آپ کو سکھا دے جو اس سے پہلے آپ نہ جانتے ہوں۔ اور وہ پردہ و پردہ گاریہ علوم خواہ کسی ذریعہ اور واسطہ سے پہنچائے یا براہ راست قلب پر وارد کر دے۔ وہ ہر صورت پر قادر ہے آخر انسان خواب میں غیب کی بہت سی باتیں دیکھتا ہے اور خود آپ کو بھی اس سے کچھ عرصہ قبل سچے اور مبارک خواب دکھائے گئے جو وحی الہی کا دیباچہ و تمہید تھے اور آفتاب رسالت کے طلوع سے قبل والی صبح صادق تھی۔ جن سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ القادری غیبی کی بہت سی صورتیں ہیں اور ان پر اللہ کو قدرت کاملہ ہے اور ان میں اصل وحی کے نزول اور وحی الہی کی قرأت پر قدرت کا ثبوت مکمل طور پر موجود ہے تو ان امور کے باعث آپ کو یہ خطاب الہی ہے اِقْرَأْ اور ان دلائل کے پیش نظر اب اس جواب کی گنجائش نہیں ما انا بقادر علی الغرض قدرت خداوندی کے یہ عظیم اور واضح دلائل اور نشانیاں ہوتے ہوئے اس امر کی گنجائش اور توقع نہ تھی کہ کوئی شخص اللہ کی خالقیت اور اس کی ربوبیت و وحدانیت سے انکار کرے مگر افسوس خبردار اب بے شک یہ سرکش انسان بہت ہی حد سے بڑھ جاتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ بے نیاز ہو گیا ہے۔ مال و دولت نے اس کو غنی کر دیا بلاشبہ یہ ایسے انسان کی غلطی اور بہت بڑا دھوکہ ہے اے مخاطب تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً تیرے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور جس پر در دگار نے اس کو پہلے پیدا کیا اسی کی طرف آخر لوٹنا ہے۔ اس وقت ایسے مغرور و سرکش انسان کی نخوت اور اس کا غرور و تکبر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس سرکشی و خود فراموشی کی حقیقت کھل جائے گی۔ نہایت ہی حیرت اور افسوس کا مقام ہے۔ انسان باوجود ان دلائل و شواہد کے اپنے خالق کو نہ مانے اس سے بڑھ کر تعجب کی بات ہے کہ دوسروں کو بھی رب حقیقی کی بندگی اور عبادت سے روکے تو اے مخاطب کیا دیکھا تو نے اس بد بخت انسان کو جو روکتا ہے اللہ کے ایک برگزیدہ بندہ کو اللہ کی بندگی سے جب وہ نماز پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس تہجد اور سرکشی سے بڑھ کر کیا درجہ ہو سکتا ہے کہ خود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ رہا ہے دوسرے کو بھی خدا کی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ جیسا کہ ابوجہل لعین

عہ : یہ ہیں وہ پانچ آیات اِقْرَأْ سے مَا لَمْ يَخْلُقْ تک جو سب سے پہلے غارِ حرا میں نازل ہوئیں اور ان پانچ آیات میں درحقیقت آغاز وحی پر اقراء کے خطاب پر آپ نے مَا اَنَا بِقاریٰ کہا تھا۔ اس کا جواب دیا گیا۔ یا اس پر بیشانی و حیرت کو دور کیا گیا جو آپ پر اس وقت طاری ہوئی تھی۔ جیسا کہ تفصیل سے ذکر کر دیا گیا۔ ۱۲۔

نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ میں جب نماز پڑھتے دیکھا تو برا فردختہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر میں نے آئندہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھا کہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں العیاذ باللہ ان کی گردن روند ڈالوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بدبخت ایسا کرے گا تو خدا کے فرشتے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اس طرح کہ لوگ اس منظر کو عیاں نہ دیکھتے ہوں گے۔ عہ۔

بھلا اے مخاطب تو نے دیکھا اللہ کا یہ بندہ اگر ہدایت پر ہے یا اس نے تقویٰ کا دوسروں کو حکم دیا۔ اور خدا کے عذاب سے ڈرنے کی تلقین کی تو اس میں کون سی بات اس قدر مخالفت اور دشمنی کی تھی بلکہ ان دو باتوں میں اگر صرف ایک ایک ہی بات ہوتی تب بھی یہ صفت اس امر کی موجب تھی کہ ایسے بندہ کی موافقت کی جاتی چہ جائیکہ اس کا مقابلہ اور دشمنی تو اس میں غصہ اور اشتعال کی کیا بات تھی؟ لیکن افسوس اس کے برعکس اے مخاطب کیا تو نے دیکھا کہ اگر اس نے اللہ کی بات کو جھٹلایا اور منہ موڑا اور سرکشی و نافرمانی پر ڈٹا رہا تو ہمارا اس نے کیا بگاڑا خود اپنا ہی نقصان کیا۔ اور ہلاکت میں اپنے کو ڈالا۔ اس قسم کی روش سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سرکشی و نافرمان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس بات پر بے شمار دلائل موجود ہیں تو کیا اس کو اب تک علم نہیں ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہوا۔ اب اس سرکشی انسان کو سن لینا چاہیے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آجائے۔ خبردار اگر یہ باز نہ آیا تو ہم گھسیٹیں گے اس کو پیشانی سے پکڑ کر ایسی پیشانی جو جھوٹی نافرمان خطا کا رہے۔ جب کہ دوزخ کے فرشتے پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جاتے ہوں گے اور اگر اس کو اپنی جماعت پر ناز ہے جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ مکہ میں میری پارٹی سب سے بڑی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کو بلا لے ہم بھی بلا لیں گے اپنے پیادے اور جلاؤ جو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ ملائکہ عذاب ہوں گے ایسے مجرمین اور ان کے سرغنہ ابو جہل لعین اصل تو قیامت کے روز عذاب جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کے واسطے اس

عہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل لعین نے اس موقع پر یہود کی سے بات کی اور غصہ سے اونچی آواز سے تہدید و تنبیہ کے انداز میں بولنے لگا۔ آپ نے فرمایا اے ابو جہل مجھے کیوں دھمکی دے رہا ہے کہنے لگا تمہیں خبر نہیں اس وادی میں میری جماعت سب سے بڑی ہے (یعنی میں چیئر مین پارٹی ہوں) تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں خُلِّدَتْ نَارُهَا - الخ - ۱۲۔

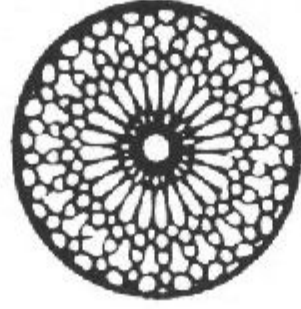
عہ۔ اس تعبیر میں لفظ اُذی کی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔

عہ۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ جبکہ آپ نماز میں مشغول تھے بے ادبی کرنے کے خیال سے ابھی وہاں پہنچا بھی نہ تھا کہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا تو کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک دھمکتی ہوئی خندق نظر آئی۔ جس کے سامنے مجھے پر رکھنے والی مخلوق نظر آرہی تھی۔ زبانیہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے دوزخ کے فرشتے بیان کیے ہیں۔

عذاب و ذلت کو دنیا میں بھی مقدر فرما دیا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بدر کے ایک کنوئیں میں ڈال دی گئیں۔ اور یہ سردار لاشیں جب اس گڑھے میں بھر دی گئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر ان پر لعنت ملامت فرمائی۔ علیہ۔

اے مخاطبِ خبردار! اس قسم کی باتوں سے کبھی مغالطہ اور دھوکہ میں نہ پڑنا۔ ہرگز اس کی بات نہ ماننا اور نہ اس کی دنیوی و جاہلیت اور مال و دولت سے متاثر ہونا۔ بلکہ پورا پورا اجتناب و پرہیز کرنا اور ایسی باتوں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے ہی رب کو سجدہ کرتے رہنا علیہ اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ کیونکہ سجدہ بندہ کے واسطے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے جیسے کہ ارشادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ هُوَ سَاجِدٌ فَكَثُرُوا فِيهِ الدُّعَاءُ فَقَعِمَ أَنْ يُسْتَجَابَ۔ یعنی بندہ کو اپنے پروردگار سے زیادہ قرب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو۔ اس وجہ سے سجدہ میں کثرت سے دعا مانگو۔ قریب تر ہے کہ اس حالت میں تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔

تم بحمد اللہ العزیز تفسیر سورۃ العلق۔

علیہ: الغرض لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ان مجرمین کے لئے دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں بھی اللہ کے فرشتے ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر گھیٹے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔

کافروں کو پیشانی سے پکڑ کر گھیٹنا ان کی ذلت و خواری کے لئے ہوگا۔ پیشانی انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت اور کرامت کی چیز ہے تو اس کے ذریعہ کسی کو گھیٹنا انتہائی تذلیل و تحقیر ہے تو کافر کے جس سر نے غرور و نخوت کی وجہ سے خدا کے سامنے جھکنے سے اعراض کیا۔ وہ اسی لائق ہے کہ اس کے بل گھیٹ کر اس کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ چنانچہ یہی وہ چیز ہے جو ارشاد فرمائی گئی۔ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ذُوقُوا عَذَابَ سَقَرٍ۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ۔ آمین۔

علیہ: قرآن کریم میں آیاتِ سجود میں یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اور جمہور فقہاء اس پر وجوبِ سجدہ کے قائل ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْقَدْرِ

اس سورت میں خاص طور پر نزولِ قرآن کی ابتداء اور شبِ قدر کی عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کو تمام زمانوں اور اوقات میں کیسی برتری عطاء فرمائی کہ اس ایک رات ہی کو ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر قرار دیا۔ اور اس میں اللہ کی خاص تجلیات اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل امین اور فرشتوں کی جماعتیں ملاءِ اعلیٰ سے زمین پر اترتی ہیں۔ عابدین و ذاکرین کی مجالس عبادت و ذکر میں حاضری ہوتی ہے اور اہل اللہ کے قلوب پر خاص سکینت و باطنی انوار کا ورود ہوتا ہے۔

آیاتہا ۵ = ۹۷ = سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ = ۲۵ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ قدر کی ہے اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ

ہم نے یہ اُتارا شبِ قدر میں - اور تو کیا بوجھا کیا ہے شب

الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنْزِيلُ

قدر ؛ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے - اُترتے ہیں

الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ امْرَأَةٍ

فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر -

سَلَّمَ تَقْدِرُ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔

عظمتِ شبِ قدر و ماہِ رمضان بنزولِ قرآن

قال الله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إلخ - هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
(رابطہ) گزشتہ سورۃ اِقْرَأْ میں آغاز اور ابتداء بعثت کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں نزولِ قرآن کا زمانہ اور شبِ قدر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن جیسی نعمت اور عظیم کتاب ہدایت نازل فرمائی۔

یا یہ کہہ دیجئے کہ گزشتہ سورت میں انسان پر عنایات و الطافِ خداوندی کا ذکر تھا۔ اور اس کی ترقی کا۔ اب اس مناسبت سے انسانی سعادت اور فوز و فلاح کی اصل اس کتاب الہی اور قرآن حکیم کا نزول بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ شبِ قدر میں ہوا۔ جس میں عقائدِ عبادات و معاملات تہذیبِ نفس اور سیاست مدینہ کے جملہ اصول و احکام موجود ہیں اور پھر یہ کہ انسان حصولِ سعادت میں جدوجہد کا محتاج ہے اور عملی زندگی ہی اس کو فلاح و سعادت کی منزل تک پہنچاتی ہے اجم سابعہ طویل طویل مدتوں تک۔ عبادات شاقہ کر کے بارگاہِ رب العزت میں جو تقرب حاصل کرتی تھیں۔ وہ اس امت کے لئے ایک رات کی چند گھڑیوں میں ہی مقدر فرما دیا۔ ارشادِ مبارک ہے۔

بے شک اتنا رہے ہم نے اس قرآن کو شبِ قدر میں۔ اور اے مخاطب تو جانتا بھی ہے کہ کیا ہے شبِ قدر اس کی عظمت و برکت کیا ہے۔ اور کس وجہ سے کتاب الہی اس شبِ قدر میں اتاری گئی اس کا عند اللہ کیا درجہ ہے اور اس میں عبادت و ذکر الہی کا اجر و ثواب کس قدر ہے؟ اس کی حد اور حقیقت کا بیان تو کسی کے احاطہ فہم میں نہیں آ سکتا بس اتنا سمجھ لے کہ شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس یعنی جبریلؑ امین اپنے رب کی اجازت اور حکم سے ہر امرِ خیر لے کر زمین کی طرف اور اللہ کی عبادت کرنیوالے ایماندار بندوں کی جانب جو رات سراپا سلام ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ سلامتی اور برکت و رحمت کا ہے جس میں فرشتوں کے گروہ پیغامِ سلامت و رحمت لے کر زمین والوں پر اترتے ہیں۔ ان کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور یہ رات طلوعِ فجر تک رہتی ہے۔ کہ غروبِ شمس سے لے کر یہ انوار و برکات اور اللہ رب العزت کی تجلیات طلوعِ فجر تک مسلسل رہتی ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اس کے جس حصہ میں بھی عبادت ہوگی وہ ان رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوگی جو اس شب میں اللہ کی طرف

سے رکھی گئی ہیں۔ اس میں قلب کو سکون و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اہل اللہ اپنے قلب میں ایک چین دٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ خشیت الہی کے آثار ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور عجیب و غریب قسم کی طمانیت اور لذت و حلاوت اپنی عبادت میں محسوس کرتے ہیں۔

شبِ قدر اور نزولِ قرآن

اس سورۃ مبارکہ نے واضح طور سے یہ بیان کر دیا کہ نزولِ قرآن لیلۃ القدر میں ہوا۔ سورۃ بقرہ میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ جس نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن حکیم نازل فرمانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مختص فرمایا اور اس میں مناسبت ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام معجز نظام

عہ: لفظ قدر دال کے فتح اور سکون کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ دال کے فتح کے ساتھ اسم ہے اور سکون کے ساتھ مصدر۔ از روئے لغت اس کے ایک معنی اندازہ کے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اور قدر شرف و منزلت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اہل لسان کہا کرتے ہیں فُلَانٌ ذُو قَدَرٍ۔ فُلَانٌ عِنْدَ فُلَانٍ قَدَرٌ تو لیلۃ القدر میں دونوں باتیں ہیں۔ شرف و منزلت بھی۔ اور یہ کہ اس کی عبادت کا اندازہ اللہ کے نزدیک ہزار مہینہ سے بڑھ کر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں سال بھر میں پیش آنے والی باتیں ملاءِ اعلیٰ سے طے کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک معنی اور لفظ قدر کے تنگی کے بھی ہیں اور اس معنی کے لحاظ سے اس آیت میں لفظ قدر کا استعمال ہوا ہے۔ وَ مَن قَدَرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ کہ جس کا رزق اس پر تنگ کر دیا گیا تو یہ معنی بھی لیلۃ القدر کے عنوان میں موجود ہیں اس طرح کہ کہہ دیا جائے لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں ملاءِ اعلیٰ سے زمین پر اور فضا میں وہ انوار و برکات پھیل جاتے ہیں کہ زمین اور فضا اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ زہریؒ سے منقول ہے کہ اس رات میں نیک بندوں اور ان کے اعمالِ صالحہ کی خدا تعالیٰ اور ملاءِ اعلیٰ میں بڑی قدر و منزلت ہے اس وجہ سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے ابو بکر و راق کہتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے جو کتاب اتاری وہ بھی قابلِ قدر اور جس پیغمبر پر اتاری گئی وہ بھی قابلِ قدر اور افضل الانبیاء ہے اور جس امت کے لیے نازل کی گئی وہ بھی قابلِ قدر اور خیر الامم ہے اور کوئی تعجب نہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں لفظ تین بار ان ہی تین عظمتوں کی طرف اشارہ کے لیے لایا گیا ہو۔ ۱۲۔

اس کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے اور خیرات و برکات کا سرچشمہ ہے اور رمضان المبارک کا زمانہ اس کی تجلیات کا مظہر ہے اس وجہ سے حکمت الہیہ سے بھی مقدر فرمایا گیا کہ قرآن کریم رمضان المبارک اور شب قدر میں نازل ہو اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی کے لئے یہ امکان نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیدارِ خداوندی کر سکے تو اللہ نے اپنا کلام پاک نازل کر دیا اور اس کے کلام میں اس کی تجلیات۔ اس کا جلال و جمال ہے تو اس طرح مجبین و عشاق کے لئے یہ صورت عطا فرمادی گئی کہ وہ اس کا دیدار اس کے کلام میں کر لیں۔ اس کے کلام میں اس کا جلوہ جمال جلال سب کچھ نظر آجائے گا۔ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور یہ امر بدیہی ہے کہ کلام کے پردہ میں متکلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل
ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

یہی وہ چیز ہے جو بیان کی گئی۔

جیست قرآن لے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بناس

متعدد احادیث میں ہے کہ توراۃ و انجیل اور زبور بھی ماہ رمضان میں اتاری گئیں۔ یکم رمضان المبارک کو حضرت ابراہیمؑ پر صحیفے نازل ہوئے چھ رمضان کو تورات بارہ رمضان کو زبور اور اٹھارہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی اور اخیر عشرہ رمضان شب قدر میں قرآن کریم نازل فرمایا۔

کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باہر خداوندی تیس دن عبادت کی۔ اس مدت کے پورا ہونے پر اللہ نے مزید دس دن کا اضافہ فرما کر چالیس دن پورے کر دیئے جیسا کہ ارشاد ہے وَ اَعَدْنَا مُوسٰی ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَاَتَمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ۔ چالیس روزے رکھے اعتکاف کیا۔ اس پر تورات عطا کی گئی۔ اللہ نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ ہم کلامی اور مناجات کی لذت سے شوق دیدار پیدا ہوا اور درخواست کر ڈالی رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ۔ جواب ملا لَنْ تَرَانِيْ وَاَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ اس کے بعد تجلیات میں سے ایک بہت ہی قلیل مقدار تجلی کوہ طور پر پڑی تو جَعَلَهُ كَاَنَّهٗ خَرَّ مُوسٰی صَعِقًا تو یہ جملہ احوال داموریا کرامات و فضائل جو حضرت موسیٰؑ کو حاصل ہوئے خداوند عالم نے ان سب کو رمضان مبارک میں جمع کر دیا۔ روزہ و اعتکاف بھی آگیا اور اتمام بعشر کی تعداد کو اعتکاف ہی کے ضمن میں ودیعت فرمادیا گیا کہ عشرہ اخیرہ میں اعتکاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اَتَمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ ہو گیا اور رمضان کے تیس دنوں میں قَتَمَ مِيقَاتُ رَبِّہٖ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً کا درجہ پورا ہو گیا۔ تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت میں وَ کَلَّمَ رَبُّہٗ كَامَقَامِ آگیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مناجات خداوندی اور کلام ربانی سے شوق دیدار پیدا ہوا تھا مگر جواب ملا تھا۔ لَنْ تَرَانِيْ مگر اس اُمت پر خاص عنایت یہ فرمائی گئی کہ اس نے اپنا کلام قدیم نازل کر کے اسی میں لذت دیدار رکھ دی۔ اسی میں اپنے جلال و جمال کے جلوے ودیعت فرمادیئے۔ کوہ طور پر تجلی ظاہر فرمائی گئی تھی تو اس اُمت کو بھی تجلی خداوندی سے محروم نہ رکھا گیا۔ شب قدر کی صورت میں اللہ نے اپنی تجلیات و

انوار سے نواز دیا۔ پھر وہ کوہ طور والی تسبیح تو بظاہر عظمت و ہیبت کے رنگ میں ظاہر واقع ہوئی تھی جس کا یہ اثر ہوا تھا۔ جَعَلَهُ ذِكًّا وَخَيْرَ مَوْسَىٰ صَحَقًا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو تسبیح عطا کی گئی وہ مِنْ تَحِلِّ اَمْرِ سَلَامٍ کی شان لے کر لطف و جمال اور سکینت و طمانیت کی شکل میں واقع ہوئی۔ جس کی ٹھنڈک و طمانیت اہل اللہ اپنے قلوب اور حتیٰ کہ اپنے اجسام میں محسوس کرتے ہیں غرض وہ تمام مقامات جو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو عطا فرمائے تھے۔ رمضان۔ قرآن اور شب قدر میں امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلوة و تحیت کو دے دیئے گئے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ۔

حدیث میں ہے کہ جبریل امینؑ رمضان مبارک میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دوہ کرتے تھے اور جس سال آپؐ کا وصال ہوا اس میں دو مرتبہ دو رکھا۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ نہایت مبارک ہے مگر وہ انوار و برکات جو اس ماہ کے دنوں سے وابستہ ہیں وہ اور ہیں اور وہ انوار و برکات جو راتوں سے متعلق ہیں وہ اور ہیں اور دن کے انوار و برکات روزہ کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں اور رات کے انوار و برکات افطار کی صورت میں۔ بظاہر یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سحر کی تاخیر اور افطار کرنے میں تعجیل کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا لَا تَزَالُ امْتَيِّ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفَطْرَ وَآخَرُوا السَّحْرَ۔

حضرت مجددؒ ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں کہ ”حق تعالیٰ شانہ نے سال بھر کے انوار و برکات رمضان مبارک میں جمع کر دیئے۔ اور ان تمام برکات کا جو ہر عشرہ اخیرہ میں رکھ دیا اور پھر اس جو ہر کا لباب اور عطر شب قدر میں ودیعت فرما دیا۔

یہ بات تو ظاہر ہے کہ مدت نزول قرآن تیس برس ہے اور حسب ضرورت اور مصلحت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا تو اس لحاظ شب قدر میں قرآن کریم اتارے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزۃ میں جو آسمان پر ایک جگہ ہے بیک وقت اتارا گیا۔

چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔ انزل اللہ القرآن جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ الى البيت العزۃ من السماء الدنيا ثم نزل مفضلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنةً على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزۃ (جو آسمان دنیا میں ایک مقام ہے) پر ایک ہی مرتبہ نازل فرما دیا تھا پھر حسب ضرورت و حکمت تیس برس کی مدت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا رہا۔ اس بناء پر یہ بات قابل تردید نہ رہے گی کہ ابتداءً ہی غار حراء سے ہوئی اور غار حراء کا واقعہ بروایت مؤرخین شوال کے مہینہ میں تھا۔

قرآن کریم میں ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ۔ اور لیلۃ مبارکہ کی تفسیر اکثر مفسرین بروایت عکرمہؒ لیلۃ البراءۃ یعنی شعبان کی پندرہویں رات کرتے ہیں۔

تو بظاہر خلیجان ہو سکتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ میں نزول بظاہر لیلۃ القدر میں نزول کے خلاف ہے تو کچھ ائمہ مفسرین نے اس خلیجان کو رفع کرنے کے لئے لیلۃ مبارکہ کے معنی لیلۃ القدر کے کر دیئے۔ لیکن بالعموم حضرات مفسرین روایات مرفوعہ کی تفسیر نیز اس وصف کے پیش نظر کہ فیہا یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ، لیلۃ البراءۃ کے معنی کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ صفت لیلۃ البراءۃ ہی کی ہے (جیسا کہ گذر چکا) اس وجہ سے مناسب یہ ہو گا کہ یہ کہا جائے کہ لیلۃ البراءۃ میں بارگاہ خداوندی سے لوح محفوظ سے بیت العزۃ میں اتارنے کا فیصلہ ہوا۔ اور پھر اس فیصلہ کے مطابق شب قدر میں بیت العزۃ پر پورا قرآن اتارا گیا اس کے بعد مختلف اور متعدد مواقع اور اماكن میں۔ آیات قرآنیہ کا نزول ہوتا رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے نازل ہونے کے بعد کا تبین وحی کو فرماتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ اور سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ تاکہ اس طرح یہ ترتیب بیت العزۃ اور لوح محفوظ میں جس ترتیب سے قرآن کریم ہے اس کے مطابق ہو جائے۔

شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیت

بعض حضرات مؤرخین و محققین کا اس امر میں اختلاف نقل کیا گیا کہ لیلۃ القدر امم سابقہ میں بھی تھی یا نہیں۔ بعض مؤرخین نے بروایت مالکؒ یہ نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے اس امر پر مطلع کیا گیا کہ آپؐ کی امت کی عمریں بہ نسبت امم سابقہ کے بہت کم ہوں گی تو آپؐ نے فرمایا اے پروردگار پھر تو میری امت کے لوگ اعمال صالحہ اور عبادات کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جو پہلی امتوں کے لوگ اپنی طویل ترین عمر کے باعث حاصل کر چکے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی اور اس کو خیر و نفع اَلْفِ شَہْرِ بنا دیا۔

علاوہ ازیں حدیث عبد اللہ بن عمرؓ جو تمثیل امم کے مضمون میں وارد ہوئی جس میں آپؐ نے اپنی امت کی مثال بہ نسبت پہلی امتوں کے یہ فرمائی کہ ایک جماعت مزدوری پر صبح سے ظہر تک لگائی گئی اور انہوں نے ظہر تک عمل کیا اور ان کو حسب معاملہ ایک ایک قراط دے دیا گیا۔ دوسری جماعت نے ظہر سے عصر تک کام کیا اور ان کو بھی ایک ایک قراط دے دیا گیا پھر تیسری جماعت لائی گئی اور انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور ان کو دو دو قراط دے دیئے گئے تو پہلی جماعتوں نے اعتراض کیا۔ نحن اکثر عملاً و اقل اجراً فقال هل ظلمتم و هذا فضلی اوتیس منی اشاء۔ کہ اے آقا ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے کام کم کیا ان کو اجرت زیادہ دی گئی تو مالک نے اس پر کہا۔ کیا تم پر

کوئی ظلم کیا گیا۔ بلکہ جو طے ہوا تھا وہ دے دیا گیا اور یہ جو زائد اس آخری جماعت کو دیا گیا یہ تو میرا انعام ہے جس کو چاہوں دوں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا۔ اے میری امت کے لوگو! بس تم ہی ہو وہ جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے ہو اور اس مختصر وقت میں عمل کر کے اجر و ثواب تم ان لوگوں سے زیادہ حاصل کر رہے ہو جو عمل تم سے بہت زیادہ کرنے والے تھے۔

جمہور صحابہ اور ائمہ مفسرین و محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر رمضان کے عشرہ اخیرہ کی کسی بھی طاق رات میں ہے ۲۱ سے لے کر ۲۹ تک کوئی بھی شب ہوتی ہے اور حکمت خداوندی سے اس کو مخفی ہی رکھا گیا اور حضرت ابوسعید خدریؓ یا ابی بن کعبؓ سے جو ۲۱ سے ۲۴ کی روایت صحاح میں منقول ہے وہ ان علامات کو دیکھنے کی بناء پر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی ذکر فرمائی تھیں تو جس نے جو علامت جس رات میں دیکھی اسی کے بارہ میں بیان کر دیا اور اللہ کی حکمت اسی کو متقاضی تھی کہ ایک نوع سے اس کو اگر ظاہر کر دیا گیا تو دوسری نوع سے اس کو مبہم رکھا جائے تو اس لحاظ سے علامات میں ایسی علامات بیان کی گئیں جو شب قدر گزرنے کے بعد ظاہر ہوں مثلاً آپؐ کا یہ فرمانا کہ رات ہے جس کے بعد صبح کو سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں نہ ہوں گی بلکہ صرف اس کا قرص نظر آتا ہوگا جس طرح کہڑاؤ ہلکے بادلوں میں شعاعوں کے بغیر سورج نظر آتا ہو (تفصیل کے لئے تفسیر ابن کثیر روح المعانی اور کتب حدیث ملاحظہ فرمائیں)

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ القدر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ

اس سورت کا نام سورۃ لم یکن بھی ہے لیکن جمہور مفسرین نے بروایت صحیحہ اس کا نام سورۃ البینۃ اختیار کیا ہے۔ یہ سورت اکثر حضرات محدثین و ائمہ مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے بعض مفسرین نے اس کو مکہ بھی کہا ہے یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو مکہ ہی فرمایا کرتی تھیں اس میں آٹھ آیات ہیں۔

بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک کوئی بیئہ (دلیل و حجت) سامنے نہ آئے ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اس

میں اتمامِ حجت کے طور پر بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس طرح کا عذاب و بہانہ بناتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا رسول اور ان کی بعثت و نبوت ان کے کمالات و اوصاف بذاتِ خود بتینہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے سے بڑھ کر اور کون سا بتینہ ہوگا۔ تو اس ضمن میں اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے اعراض و بے رخی اور دلائلِ خداوندی سے بے توجہی کا ذکر ہے اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ عبادت کی روح اخلاص و توحید ہے۔ اخیر میں یہ ذکر کیا گیا کہ اہل سعادت اور اہل شقاوت کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اور اس پر بطور نتیجہ یہ امر مرتب کیا گیا کہ ”سعداء خیر البریہ ہیں۔ اور وہ کفار و منکرین جو شقاوت و بدبختی میں مبتلا ہیں شر البریہ ہیں۔“

آیاتہا ۸ = ۹۸ = سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَكِّيَّةٌ = ۱۰۰ رُكُوْعُهَا ۱

سورہ بتینہ مکی ہے اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

نہ تھے وہ لوگ، جو منکر ہیں کتاب والے اور مشرک والے

مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝۱ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو

باز آتے، جب تک کہ پہنچے ان کو کھلی بات۔ ایک رسول اللہ کا پڑھتا

صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝۲ فِيهَا كُتِبَ قِسْمَةٌ ۝۳ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ

درق پاک - ان میں لکھی کتابیں مفسوط - اور پھوٹے جو ہیں، جن کو

أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝۴ وَمَا

ملی ہے کتاب، سو جب آچکی ان کو کھلی بات - اور انکو

أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝۵

حکم یہی ہوا کہ عبادت کریں اللہ کی نری کر کہ اس کے واسطے بندگی۔

حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ

ابراہیم کی راہ پر، اور کھڑی کریں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور یہ ہے

دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝۵۱۱ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

راہ مضبوط لوگوں کی - وہ جو منکر ہوئے کتاب والے -

وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خُلْدًا فِيهَا ۖ أُولَٰئِكَ

اور شریک والے، دوزخ کی آگ میں، سدا رہیں اس میں - وہ لوگ ہیں

هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ ۝۵۱۲ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بدتر سب خلق کے - وہ لوگ جو یقین لائے اور کیئے بھلے کام،

أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ ۝۵۱۳ جَزَاءُ هُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ

وہ لوگ ہیں بہتر سب خلق کے - بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں، باغ ہیں

عَدْنٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلْدًا فِيهَا أَبَدًا ۖ

بسنے کے، نیچے بہتی ان کے نہریں سدا رہیں ان میں ہمیشہ،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ ۝۵۱۴ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۖ ۝۵۱۵

اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی - یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے۔

ذات رسول کریم ﷺ و آیات قرآن سرچشمہ علوم و برہان ہدایت

قال الله تعالى: كَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا - الى - ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

(رابطہ) گزشتہ سورت القدر میں شب قدر کی عظمت و فضیلت کا ذکر تھا۔ اس مناسبت سے اب اس سورت میں قبولیت عبادت کی اساس بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ کا اخلاص اور قلب کی طہارت ہے اور اسی کا نام حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شعار تھا۔ نیز یہ کہ سورۃ قدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت

بیان کی گئی تھی تو اب اس سورت میں سعادت و شقاوت کے اصول بیان کیے گئے تاکہ ایمان و کفر اور ہدایت و گمراہی میں کسی کو التباس نہ رہے۔ تو ارشاد فرمایا۔

نہیں تھے ہانڈ آنے والے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور مشرکین یہاں تک کہ نہ آجائے ان کے پاس واضح دلیل و حجت۔ وہ واضح دلیل و حجت، اللہ کا رسول جو ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ ایسے صحیفے جو پاکیزہ ہیں۔ جن میں ایسے مضامین ہیں لکھے ہوئے جو نہایت ہی درست اور مضبوط ہیں وہ صحیفے اور مکتوب مضامین قرآن کریم کی آیات ہیں۔ جن کی مضبوطی اور دلائل و براہین کی رُو سے استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں فلاح و سعادت کے اصول ایسے روشن ہیں کہ کسی قسم کا ابہام و خفا نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ایسے رسول کی آمد بذات خود ایک بتینہ اور کھلا ثبوت ہے۔ پھر اس رسول خدا کا قرآن کریم جیسی پاکیزہ کتاب اور بلند پایہ مضامین رشد و فلاح کی عظمت و بلندی کی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے اسی رسول کی اور ان کی طرف سے تلاوت آیات ہی کی یہ برکت تھی کہ دور جاہلیت کے وہ عرب جو کفر کی ظلمتوں میں غرق تھے نور ہدایت سے مشرف ہوئے۔ ورنہ توقع نہ تھی کہ اس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہونے والی قوم راہ راست پر آتی۔

بہر کیف اس واضح دلیل اور کتاب ہدایت کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ کم از کم اہل کتاب جو کہ اہل علم و فہم تھے وہ ایمان لاتے اور اس سعادت کی طرف دوڑتے لیکن عجیب بات کہ ایسا نہ ہوا اور اس کے برعکس نہیں مختلف و متفرق ہوئے اہل کتاب مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح ثبوت آچکا۔ خود ان کی کتابوں اور ان کے انبیاء کے ذریعے کہ یہی رسول خدا اللہ کے آخری پیچھے رسول ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو اس طرح اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لائے جیسے کعب اجازہ عبد اللہ بن سلام اور سلمان فارسی وغیرہ اور کچھ نے انکار کیا محض عناد اور تعصب کی وجہ سے جب اہل کتاب ہی علم اور دلائل کی معرفت کے باوجود اللہ کے رسول اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے بجائے مختلف و متفرق ہو گئے تو مشرکین کا کیا کہنا۔ وہ نہ کتاب والے تھے اور نہ ان کے پاس کسی نبی کی کوئی شہادت اور بشارت تھی، بہر کیف ایسے رسول عظیم اور کتاب بلند پایہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب مل کر حق کو قبول کرتے اور کوئی بھی گروہ اس میں اختلاف نہ کرتا۔ حالانکہ ان کو تو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ بس اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے کہ غیر اللہ کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو یکسو ہو کر ہر باطل سے اپنا منہ موڑ کر اور احکام خداوندی کی اطاعت کرتے ہوئے نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ بس یہی طریقہ ہے مضبوط اور صحیح ملت و شریعت کی پیروی کا اسی کی اتباع و پیروی میں ہدایت اور نجات مضمون ہے۔

جب کہ اس کا میثاق اہل کتاب سے لے لیا گیا تھا جیسے کہ ارشاد ہے وَكَفَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي

عہ، حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے یہاں البیتہ کا مصداق حضرت مسیح علیہ السلام کو قرار دیا ہے جو کھلی نشانیاں لے کر آئے اور فارقلیط کی بشارت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سنائی اور ان پر ایمان لائے۔

اِسْكَرَّ بَيْلًا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي۔ الخ۔ تو اس عہد و پیمان کا تقاضا یہی تھا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے پابندی سے احکام دین کی اطاعت کرتے مگر بہت سے اہل کتاب نے ایسا نہ کیا تو اس طرح نبی کریمؐ پر ایمان نہ لانے اور قرآن کریمؐ کو نہ ماننے سے خود اہل کتاب نے اپنی کتاب کا اور خود اپنے رسولؐ ہی کا کفر کیا۔ اس وجہ سے بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے منکر و کافر ہوئے اور مشرکین وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ لوگ بلاشبہ بدترین خلائق ہیں اور بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکی کے کام کیے وہ بہترین خلائق ہیں جن کے ایمان و اعمال صالحہ کا صلہ یہ ہوگا کہ ان کے پروردگار کے نزدیک باغات ہوں گے ہمیشہ رہنے والی بہشت کے جن کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جہاں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے نہ ان نعمتوں کا زوال ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ ان نعمتوں کو چھوڑ کر مفارقت کر جائیں گے جیسے انسان دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر مفارقت کر جاتا ہے۔ ان انعامات کی عظمت و برتری اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا مزید ان سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا ایک انعام خاص ہوگا خدا ان سے راضی ہوگا اور یہ خدا کی عنایات و رحمتوں سے خوش ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ایمان اخلاص احکام دین کی پابندی۔ پھر اس پر انعامات خداوندی جنت اور جنت کی بے پایاں نعمتیں اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا و خوشنودی اس شخص کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو خشیت و تقویٰ ہی ان تمام ترکمالات اور فوز و فلاح کی اصل بنیاد ہے۔

تم بحمد اللہ تفہیم سورۃ البینۃ۔

ع۔۔۔ یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے نہایت ہی بلند پایہ ہے جیسا کہ ظاہر ہے امام مسلمؒ اور دیگر ائمہ محدثین نے انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابی اللہ نے مجھے اس بات کا امر فرمایا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورۃ لَوْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَّهْمِمْ اَدْرَئِمُكُمْ كُفْرَهُمْ كُفْرًا۔ ابی بن کعبؓ کہنے لگے کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے یہ فرمایا آپ نے فرمایا۔ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر ہی کہا ہے۔ انسؓ بیان کرتے ہیں ابی بن کعبؓ یہ سن کر رو پڑے اور بیقراری کے ساتھ ان پر گریہ طاری ہوا اور زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے۔ وَقَدْ ذَكَرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۰ اچھا میرا نام لیا گیا اور ذکر ہوا رب العالمین کی بارگاہ میں۔ ۱۲۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ

سورۃ الزلزال مدنی سورت ہے جمہور مفسرین کا یہی قول ہے ابن عباسؓ اور قتادہؓ سے اسی طرح نقل کیا گیا۔ عبد اللہ بن مسعودؓ۔ عطاءؓ۔ اور جابرؓ کا قول بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بظاہر اس قول کا منشاء یہ ہوگا کہ اس سورت کا اسلوب بیان کی سورتوں جیسا ہے کہ قیامت اور احوال قیامت کا ذکر ہے اس کی آٹھ آیات ہیں۔

(ربط) اس سے قبل سورت میں جَزْآءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ عَذْنِ الْاٰهْلِ اِيْمَانِ و طاعات پر ہونے والے انعامات کا بیان تھا۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو یہ بشارت سُن کر شوق و انتظار ہو سکتا تھا کہ یہ نعمتیں انکو کب ملیں گی تو اب اس سورت میں اس کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ روز قیامت ہے اور قیامت کس حقیقت کا عنوان ہے اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے اور اس کی آمد پر جو انقلاب برپا ہو گا وہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور کس طرح آسمان و زمین اور نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا؟ ان امور کو بیان فرماتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ انسان کا عمل خواہ اچھا ہو یا بُرا اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ کسی کا عمل خیر ضائع نہیں ہوتا اور کوئی شخص برے عمل کے انجام اور سزا سے نہیں بچ سکتا۔

آيَاتُهَا ٨ = سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ = ٩٣ رُكُوعُهَا ١

سورۃ زلزال مدنی ہے اس کی آٹھ آیاتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

جب ہلائیے زمین کو اس کے بھونچال سے - اور نکال ڈالے زمین اپنے

أَتَقَالَهَا^۲ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا^۳ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ

بوجھ - اور کہے گا آدمی اس کو کیا ہوا؟ اس دن بتا دے گی اپنی

أَخْبَارَهَا^۴ يَا نَبِيَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا^۵ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ

باتیں - اس واسطے کہ اس کے رب نے حکم بھیجا اس کو۔ اس دن ہو پڑیں گے لوگ

أَشْتَاتًا^۶ لِّيرَوْا أَعْمَالَهُمْ^۷ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

بھانت بھانت کہ ان کو دکھائیے انکے کیئے۔ سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی، وہ

خَيْرًا يَّرَهُ^۸ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ^۹

دیکھ لے گا۔ اور جس نے کی ذرہ بھر بُرائی، وہ دیکھ لے گا۔

حوادث زلازل بوقت وقوع قیامت

قال اللہ تعالیٰ۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ... الى ... ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ (رابطہ گزشتہ سورت کا مضمون اہل سعادت و شقاوت کے اعمال و افعال اور ان کے انجام پر مشتمل تھا اور اصول سعادت اور حق تعالیٰ کے انعامات کے استحقاق کی بنیاد یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ خشیت خداوندی ہے اور ذلک لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ فرما کر اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا تھا۔ اب اس سورت میں سعادت و شقاوت کے ثمرات مرتب ہونے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت ہے اور قیامت کا قائم ہونا نظام عالم کا درہم برہم ہو جانا ہے اور وہی دن یوم جزاء ہے اور ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ اس روز دیکھے گا اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتا رہے کس طرح میں احکم الحاکمین کے رد و برد کھڑا ہوں گا۔ تو ارشاد فرمایا۔

جس وقت کہ ہلا دی جائے گی زمین جیسا کہ اس کو ہلانا چاہیئے اور جس قدر بھی اس کو ہلایا جاسکے اس کی

عہ: بعض مفسرین نے بیان کیا کہ عرب کے کسی فصیح و بلیغ شاعر نے یہ فقرہ بنایا تھا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا توجب یہ آیت نازل ہوئی اور لفظ زلزالا کے بجائے (باقی حاشیہ لگے صفحہ پر)

عظمت کے لحاظ سے اس نوعیت سے کہ اس نفعِ صور کے بعد قیامت برپا ہونی ہے تو ایسا سخت زلزلہ ہوگا کہ جس سے پہاڑ اور بڑی سے بڑی بلند و بالا عمارتیں گر کر چور چور ہو جائیں گی اور سمندر ابلنے لگیں گے جیسا کہ فرمایا گیا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ مُجْحَدَتٌ۔

اور نکال ڈالے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ خزانے۔ دھینے اور گرے ہوئے مردے اور جو بھی کوئی چیز اس کی تہوں میں دبی ہوئی ہو۔ اس ہیبت ناک زلزلہ سے سب کچھ باہر آ جائے گا اور انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے اس زمین کو اس کے باغات عمارتیں کہاں گئیں۔ اور اس کی وہ رونق جس پر لوگ فریفتہ تھے کہاں چلی گئی۔ مال و دولت پر انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ قتل و غارتگری پر آمادہ رہتے تھے لیکن ہائے اب اس زمین کے اندر سے یہ سارے خزانے باہر اگلے پڑے ہیں اور منکر لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا تو یہ سب مردے باہر نکل پڑیں گے۔ یہ دن وہ ہوگا کہ زمین بیان کرے گی اپنے واقعات کو اور ان حالات و افعال کو جو اس پر کیئے گئے زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ ہوا تو وہ بتائے گی کہ فلاں نے فلاں جگہ زنا کیا۔ جہاں قتل ہوا وہ جگہ بتائے گی کہ یہاں فلاں نے فلاں کو قتل کیا اور جس جگہ کسی نے نماز پڑھی ہوگی یا جو بھی عمل عبادت کا کیا ہوگا وہ گواہی دے گی کہ فلاں نے یہاں مجھ پر نماز پڑھی ہے۔ غرض نیک و بد ہر کام اور عمل کی خبر دیتی ہوگی۔ اس وجہ سے کہ اے مخاطب تیرے رب نے اس کو اس امر کی وحی کی ہے کہ وہ اپنے اوپر کیئے ہوئے کام کی خبر کر دے تو جس طرح زمین اپنے جگہ کے ٹکڑوں کو اگل دے گی اسی طرح اس پر پیش آنے والے احوال و افعال کو بھی اگل دے گی اور ظاہر کر دے گی یہ دن وہ ہوگا کہ لوگ

علہ امام مسلم اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اپنے جگہ کے ٹکڑے تے کر دے گی اور چاندی سونے کے ستونوں جیسے ٹکڑے نکل کر باہر آ جائیں گے قاتل ان کو دیکھ کر حسرت سے کہے گا ہائے میں نے اسی کے لئے قتل کیا تھا قطع رحمی کرنے والا کہے گا ہائے اسی کے لئے میں نے قطع رحمی کی اور چور دیکھ کر کہے گا ہائے اسی کی وجہ سے (چوری میں) میرا ہاتھ کاٹا گیا پھر آواز دی جائے گی اٹھا لو اس کو مگر وہ کچھ بھی نہ لے سکیں گے اور اسی آواز اور حالت میں قیامت برپا ہو جائیگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز یہ آیت یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا تلاوت کر کے فرمایا جانتے ہو کہ زمین کا خبر دینا کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(باقی حاشیہ) زَلَّالَهَا ہوا تو وہ اس کو سُن کر دھم میں آ گیا۔ کیونکہ زلزال محض مصدر زلزلہ کی عظمت و ہیبت بیان کرنے سے قاصر تھا۔ قرآن نے جب اس کو مصدر اضافت الی الارض کی صورت میں بیان کیا تو معنوی عظمت و بلندی کی حد نہ رہی اور بے ساختہ بول اٹھا میں اس کلام کی فصاحت پر ایمان لایا۔

لوٹتے ہوں گے مختلف ٹولیوں کی صورت میں۔ دربارِ عدالت اور پیشی کے مقام سے اپنے مختلف منازل اور جگہوں کی طرف تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال اور اعمال کا بدلہ جو میدانِ حشر میں حساب و کتاب کے بعد طے کر دیا گیا۔ یہ دن یومِ جزاء ہے تو جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا ضرور اس کو دیکھ لے گا۔ خواہ وہ عمل اور نیکی کتنی ہی معمولی اور چھوٹی ہو بلاشبہ اس کو کی ہوئی نیکی کا بدلہ مل کر رہے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا یقیناً وہ اس کو دیکھ لے گا اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ کیونکہ انسانوں کو یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی تھی اور قانونِ مجازات کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنَّاكُمْ لَا تَحْسَبُكُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَذَہَا۔ کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے فائدہ کے لئے کرو گے اور اگر بدی کرو گے تو اس کا انجام بھی تمہارے نفسوں کے لئے واقع ہوگا۔

صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت یکتا اور جامع ہے کعب احبار بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ تورات انجیل کا خلاصہ ہیں اور لب لباب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ کی تلاوت کا ثواب نصف قرآن کا ثواب ہے۔

ثم بحمد الله العزيز تفسیر سورۃ الزلزال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْعَدِیٰتِ

اکثر مفسرین نے اس کو مکی سورت ہی کہا ہے ابن مسعود، جابر و حسن بھری اور عکرمہ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ اور قتادہؓ نے فرمایا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن جمہور نے پہلا قول اختیار کیا ہے اس سورت کا موضوع بھی سورہ زلزلہ کے موضوع کی طرح نیکی اور بدی کا

(باقی حاشیہ) اللہ و رسولی اعلیٰ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر اور خوب جانتا ہے۔
فرمایا اس کا خبر دینا یہ ہے کہ وہ گواہی دے گی فلاں نے مجھ پر عمل کیا۔ فلاں نے مجھ پر یہ کام کیا تو بس یہی اس کا خبر دینا ہے۔
ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے اَوْ حٰی کہہا کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین بول۔ وہ اس حکم کو سنتے ہی سارے راز اگلنے لگے گی جیسے کہ اس نے اپنے اندر سارے خزانے اگلے اور نکالے۔ ۱۲۔

انجام ہے بیان کرنا ہے۔ اور ایسے دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ سلیم الطبع انسان اس کو قبول کرنے میں قطعاً تامل نہیں کر سکتا اس کے ساتھ بالخصوص اس امر کو بیان کیا گیا کہ گھوڑے باوجود جانور ہونے کے اور ان عقلی و فکری صلاحیتوں سے محروم ہونے کے جو ان کو دی گئی ہیں۔ اپنے مالک کے کس قدر وفادار ہیں اور اس کے حکم پر اپنے آپ کو کس قدر مہالک اور شہادت میں ڈالتے ہیں اور اپنے مالک کے دشمن کا مقابلہ کس مستعدی اور ہمت سے کرتے ہیں۔ لیکن افسوس انسان اشرف المخلوق ہو کر بھی اپنے آقا کا نافرمان ہے اس کا شکر نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اس کی اطاعت و فرماں برداری میں کوئی جفاکشی و ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل حرص و لالچ اور نفس کی شہوات ہی کی اتباع میں نگار ہوتا ہے جس کا انجام سوائے ہلاکت و تباہی کے اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ سب اس پر موقوف ہے کہ وہ فکر آخرت سے غافل ہے۔

آیَاتُهَا ۱۱ = سُورَةُ الْعَدِيَّاتِ مَكِّيَّةٌ = ۱۴ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ عادیات مکی ہے۔ اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالْعَدِيَّاتِ ضَبَجًا ۱۱ فَاَلْمُورِيَّتِ قَدَحًا ۱۲ فَاَلْمَغِيرَتِ

قسم ہے دوڑتے گھوڑوں کی، ہانپتے۔ پھر آگ سگاتے جھاڑ کر۔ پھر دھاڑ دیتے

صُبْحًا ۱۳ فَاَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۱۴ فَوْسَطْنَنَ بِهِ جَمْعًا ۱۵

صبح کو۔ پھر اٹھاتے اس میں گرد۔ پھر پیٹھ جاتے اس وقت فوج میں۔

اِنَّ اِلٰهَ نَسَاْنِ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۱۶ وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ

بیشک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اور وہ یہ کام سامنے

لَشَهِيدٌ ۱۷ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۱۸ اَفَلَا

دیکھتا ہے۔ اور آدمی محبت پر مال کے مضبوط ہے۔ کیا نہیں

يَعْلَمُ اِذَا بُعِثَرَمَا فِی الْقُبُوْرِ ۱۹ وَحُصِّلَ مَا فِی

جانتا وہ وقت کہ کریدے جاویں جو قبروں میں ہیں۔ اور تحقیق ہو جو

الصُّدُورِ ۱۰ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝ ع

جیوں میں ہے ۔ بیشک ان کے رب کو ان کی اسدن سب خبر ہے ۔

سرگرمی بہائم در اطاعت مالک و نافرمانی و ناشکری انسان با قاء رب العالمین

قال اللہ تعالیٰ - وَالْعَدِیْتُ صَبَحًا - - - - - الی - - - - - رَانَ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ
(رابطہ) گزشتہ سورت میں مجازات اعمال کا قانون بیان کیا گیا تھا اور یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی نیکی یا بدی کا عمل کرے گا روز قیامت اس کا بدلہ پا کر رہے گا۔ اب اس سورت میں انسان کی غفلت و لاپرواہی اور اپنے رب کی ناشکری کی مذموم خصلت بیان کی جا رہی ہے اور یہ کہ دراصل اس روش کا منشا حرص مال، لالچ اور نفس کی خواہش ہے۔ اس کے پیچھے پڑ کر انسان اپنے رب کو بھلا دیتا ہے اور اس سے غافل ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت کا دن حساب و کتاب اور اعمال کے بدلہ کا دن ہے تو ارشاد فرمایا۔

قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے اپنے مالک کی اطاعت و محبت میں اور اس کے دشمنوں کو شکست دینے کے لئے میدانِ معرکہ میں اس شدت و قوت سے دوڑتے ہیں کہ ہانپتے ہوتے ہیں۔ پھر کہیں پتھروں اور پہاڑوں پر ٹاپیں مار کر آگ چمکاتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پہاڑوں پر ان کی دوڑ اور تیز رفتاری سے ان کے نعل آگ جھاڑتے ہوتے ہیں۔ پھر تاخت و تاراج ڈالنے والے ہوتے ہیں صبح کے وقت کہ علی الصباح دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں جیسا کہ اکثر قوموں کا یہ دستور ہے کہ دشمن پر یلغار و حملہ صبح ہی کے وقت کیا جاتا ہے پھر اڑانے والے یا اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اس سے گرد و غبار پھر گھس جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک فوج میں ان پر حملہ کرتے ہوئے اس بات سے بے پرواہ ہوتے ہوئے کہ دشمنوں کی فوج پر حملہ کر کے وہ زندہ بھی بچیں گے یا نہیں۔ غرض اس طرح یہ گھوڑے اپنے آقا کی اطاعت اور اس کی وفاداری میں سرگرم محنت و مشقت ہیں۔ شدائد اور مہالک میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ میدانوں اور چٹانوں پر ٹاپیں مارتے ہیں۔ جس سے گرد و غبار کے ڈھیر اڑ رہے ہیں اور ٹاپ کی رگڑ سے پتھروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ان تمام شدائد کو برداشت کرتے ہوئے صبح ہی صبح دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور بے دریغ دشمن کی فوجوں کے اندر گھس جاتے ہیں تو یہ کردار ایک حیوان کا ہے جو اپنے آقا اور مالک کے لئے اس کی زندگی کے آخری سانس تک قائم و باقی ہے لیکن اس کے بالمقابل اگر یہ دیکھو کہ انسان اپنی تمام

عقلی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ اپنے مالک کا۔ اپنے خالق کا اور اپنے منعم و محسن اور پروردگار کا کیا حق ادا کرتا ہے۔ اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس کی کیا سرگرمی اور جدوجہد ہے تو اس کا عمل یہ بتائے گا کہ بیشک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے اور وہ خود اس بات پر مطلع ہے اور جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے انعامات کا کوئی حق اور شکر نہیں ادا کر رہا ہوں اور اس کا عمل طرز زندگی اس کی شہادت بھی دیتا ہے۔ ذرا بھی اگر وہ اپنے ضمیر کی طرف توجہ کرے تو خود اندر سے اپنے ضمیر کی یہ آواز سُن لے گا کہ وہ بہت ہی ناشکر ہے۔

اور یہ سب کچھ صرف اس بناء پر ہے کہ بیشک وہ مال کی محبت میں بہت ہی مضبوط ہے۔ حرص مال نے اس کو فکر آخرت سے بھی بیگانہ بنا دیا اور اپنے آقا و مالک سے بھی بے رخی اور بے تعلقی اختیار کر لی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں چاہیے تھا۔ تو کیا یہ انسان نہیں جانتا ہے کہ جس وقت باہر نکال لئے جائیں گے وہ تمام مردے جو قبروں میں ہیں اور ان کو لفتح صور کے بعد زندہ کر کے میدانِ حشر میں جمع کر دیا جائے گا اور پھر کھول کر رکھ دیئے جائیں گے وہ تمام راز جو سینوں میں ہیں تو اس وقت انسان دیکھ لے گا کہ یہ کیسا ہیبت ناک دن ہے جس سے وہ غافل بنا رہا اور انکار کرتا رہا اور اس وقت وہ دیکھ لے گا جس مال کی محبت میں وہ خدا کا ناشکر اور نافرمان رہا وہ مال اس کے قطعاً بھی کام نہ آیا۔ تو کاش اگر انسان کو اس بات کا علم ہوتا ہرگز یہ روش نہ اختیار کرتا۔

بے شک ان کا رب ان کے حال سے اس روز بڑا ہی باخبر ہے کہ انسانوں کے تمام احوال و اعمال

علہ: یہ کلمات اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہیں کہ لفظ علیٰ ذلک کَشَّهَيْدٌ کے ایک معنی مطلع اور باخبر کے ہیں اور دوسرے معنی گواہی اور شہادت کے ہیں۔

علہ: وَالْعَدِيدِ سے مجاہدین کے گھوڑوں یا مطلق گھوڑوں کی قسم کھا کر ان کی سرگرمی عمل اور اپنے آقا کی فرمانبرداری میں مہالک و شدائد میں گھس جانا بطور قسم بیان کر کے جواب قسم اِنْ اِلَّا لِنَسَانِ لِرَبِّہٖ کَنُودٌ فرمایا گیا۔ اس جواب قسم کی مناسبت و لطافت قسم اور مقسم بہ کے متعلقات سے بڑی ہی خوبی سے ظاہر ہے۔

علہ: استاد محترم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں ”ممکن ہے کہ گھوڑوں کی قسم کھانا مراد ہو جیسا کہ ظاہر ہے اور ممکن ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سواروں کی قسم ہو جن کی سرفروشی اور جانبازی بتاتی ہے کہ وفادار اور شکر گزار بندے ایسے ہوتے ہیں“

ظاہر عنوان سے یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ گھوڑوں ہی کی قسم کھائی ہے اور غرض یہ ہے کہ غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ خود گھوڑا زبانِ حال سے یہ شہادت دے رہا ہے کہ جو لوگ مالک حقیقی کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں اور اس کی بے شمار نعمتوں سے شب و روز متمتع ہوتے ہوئے بھی اس کی فرمانبرداری (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کا جیسے دنیا میں احاطہ کیے ہوئے تھا اور زندگی میں کیا ہوا ہر کام اس کی نظروں کے سامنے رہا ہے آج اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے تو اس روز یہ بات ہر ایک پر ظاہر و عیاں ہوگی اور کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے گی تو اس طرح اس دن یہ چیز ہر ایک کو خوب نظر آجائے گی کہ بے شک انکا پروردگار ان کے احوال سے خوب باخبر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

سورہ قارعہ باتفاق ائمہ مفسرین مکی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ و دیگر صحابہ مفسرین سے اسی طرح منقول ہے مکی سورتوں کے مضامین کی طرح اس سورت کا مضمون بھی اثباتِ قیامت اور حشر و نشر کے موضوع کو دلائل سے بیان کرنا ہے اس سے قبل سورتوں میں سعادت و شقاوت کے اصول احوالِ آخرت اور جزاء و سزا کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں خاص طور سے وہ ہولناک واقعات جن کو حوادثِ دہر اور قوارعِ زمانہ کہا جاسکتا ہے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ انسان غفلت سے چونکے اور فکرِ آخرت کے لئے تیار ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایسے تمام مضامین اور آیات کو جو طبع بشری کو جنبش دینے والے ہوں۔

(باقی حاشیہ) نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہیں۔ ایک شائستہ گھوڑے کو مالک گھاس کے تنکے اور تھوڑا سادانہ کھلاتا ہے وہ اتنی سی تربیت پر اپنے مالک کی وفاداری میں جان لٹا دیتا ہے جدھر سوار اشارہ کرتا ہے ادھر چلتا ہے دوڑتا اور ہانپتا ہوا ٹاپیں مارتا ہوا اور غبار اٹھاتا ہوا گھسان کے معرکوں میں بے تکلف گھس جاتا ہے گولیوں کی بارش میں تلواروں اور سنگینوں کے سامنے پڑ کر سینہ نہیں پھیرتا بلکہ بسا اوقات وفادار گھوڑا اپنے سوار کو بچانے کے لئے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ کیا انسان نے ایسے گھوڑوں سے کچھ سبق سیکھا ہے کہ اس کا کوئی پالنے والا ہے مالک ہے جس کی وفاداری کے لئے اسے جان و مال خرچ کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا اور نالائق ہے کہ ایک گھوڑے بلکہ کتے کے برابر بھی وفاداری نہیں دکھلا سکتا۔ فوائد عثمانیہ۔

علیہ: ان الفاظ کا اضافہ اس اشکال کو دور کرنے کے لئے ہے جو یہاں خداوند عالم کے باخبر ہونے کو اس روز کی خصوصیت سے بیان کیا گیا۔

بعض ائمہ مفسرین نے قوارع قرآن کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

اس سورت کی گیارہ آیات ہیں جس کی ابتداء ہی ایسے ہیبت ناک عنوان سے کی گئی جو طبع بشری کو خواب غفلت سے بیدار کر دے اور انسانی جامد قوی میں حرکت پیدا کر دے۔ بالخصوص وزن اعمال کا بیان کرتے ہوئے نجات و کامیابی اور ہلاکت کا راز ظاہر کر دیا گیا اور انسانی فطرت کو متنبہ کیا گیا کہ وہ ہلاکت و بربادی کے راستے سے اجتناب کرے۔

آیاتہا ۱۱ = سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ = ۳۰ رُكُوعُهَا ۱

سورہ قارعہ مکی ہے اس کی گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

م شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳

وہ کھڑکھڑاتی - کیا ہے وہ کھڑکھڑاتی؟ اور تو کیا بوجھا؟ کیا ہے وہ کھڑکھڑاتی -

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ

جس دن ہو دیں لوگ جیسے پتنگے بکھرے - اور ہو دیں

الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ

پہاڑ جیسے رنگی ادن دھن - سو جس کی بھاری ہوئیں

مَوَازِينُهُ ۶ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۷ وَأَمَّا مَنْ

تولیں - تو اس کو گزران ہے من مانتی - اور جس کی

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۹ وَمَا أَدْرَاكَ

ہلکی ہوئیں تولیں - تو اس کا ٹھکانا گرہا - اور تو کیا بوجھادہ

مَا هِيَ ۱۰ نَارُ حَامِيَةٍ ۱۱

کیا ہے؟ آگ ہے دہکتی -

حوادث زمان قوارع دہر بروز محشر و تنبیہ برائے بیداری از خواب غفلت

قال اللہ تعالیٰ - الْقَارِعَةُ مَّا الْقَارِعَةُ الی نَارٌ حَامِيَةٌ

(رابطہ) گزشتہ سورت میں انسانی فطرت میں رچی ہوئی تین بنیادی خرابیوں کا بیان تھا۔ ناشکری۔ مال و دولت کا حرص اور غفلت و لاپرواہی از منعم و مالک حقیقی۔ اب اس سورت میں روز محشر برپا ہونے والے ہولناک واقعات کا ذکر ہے تاکہ انسان اپنی غفلت سے باز آئے۔ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار ہو اور وہ مرض خبیث جو تمام تر خرابیوں کی اساس ہے یعنی حرص و لالچ اس سے بچے تو فرمایا۔

کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہی عظیم الشان کھڑکھڑا دینے والی چیز ہے۔ جس کی عظمت و ہیبت کو انسان اپنی قوت فکر یہ یا عقلی کاوش سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی ہیبت انسانی تصور سے بالاد برتر ہے اس لئے اے مخاطب بتا اور تو جانتا بھی ہے کیا ہے اور کیسی ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ یقیناً کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا اور کیسی ہے۔ اس لئے ہم ہی تجھ کو بتاتے ہیں وہ اس دن ہوگی جب کہ آدمی ہوں گے بکھرے ہوئے پردانوں کی طرح پریشانی اور بدحواسی میں جن کو نہ تو کسی طرح قرار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹمکن اور ٹھیراؤ۔ اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی روٹی کے گالوں کی طرح یا بکھری اون کے ذرات۔ جو نہایت ہلکی اور کمزور ہوتی ہے۔ اور فضا میں ہوا کے ساتھ بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی بدحواسی کے عالم میں جب کہ انسان پردانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ روٹی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ میدانِ حشر میں انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا اور ان کے اعمال تو لے جائیں گے تو جس شخص کا ترازو سٹے اعمال میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ بہت ہی راحت و خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ اس کو ہر پسندیدہ اور مطلوب چیز وہاں ملے گی۔ اور جس شخص کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو بس اس کا ٹھکانا ہادیہ ہوگا اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے کیا ہے ہادیہ؟ وہ ایک دھکتی ہوئی آگ ہے جس کے شعلے سمندر کی موجوں کی طرح ایک طوفانی شکل میں نظر آتے ہوں گے۔ یہ جہنم ان بد نصیبوں کے لئے ہوگی جن کے پاس نہ ایمان اور نہ عمل صالح اور نہ اس میں اخلاص اور قیامت کے روز میزانِ اعمال میں وزن تو ایمان و اخلاص ہی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت کی ترازو ہے اس میں مادی وزن اور ثقل نہیں بلکہ روحانی عظمت تولی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے پلے ہلکے ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہے۔

ع: حافظ عماد الدین ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسماء قیامت میں القارعہ۔ الحاقہ۔ الطامہ۔ الفناخہ اور الغاشیہ وغیرہ کلمات قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں۔ ۱۲۔

فَلَا يُقِيمُ كَهْمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ زُنًا۔ اس کے برعکس اہل ایمان اور نیکو کاروں کے اعمال کا وزن اس ترازو میں بھاری ہوگا اور ان کے پلے بھاری ہونے کی وجہ سے نجات و کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ان کو پسندیدہ اور محبوب زندگی نصیب ہوگی۔ اور یہی فوز و فلاح ہے۔

مادی اجسام کا ثقل اور روحانیت کی لطافت

مادیت کثافت کا نام ہے اور روحانیت میں لطافت ہے۔ اجسام میں خدا تعالیٰ نے ایک قسم کا ثقل اور بوجھ رکھا ہے۔ جب کہ روحانیت میں تجرد اور لطافت ہے اور یہ ایک قدرتی امر ہے جس کا ہر ایک مشاہدہ کرتا ہے اور یہی ثقل اور وزن اس کو سکون و قرار کی طرف مائل کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کو حین طبعی کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے تو مادیت میں جھکاؤ ثقل جسمانی کے باعث ہوگا لیکن روحانیت میں ثقل بھی روحانی ہوگا اور اسی کے باعث جھکاؤ ہوگا تو دنیا کے ترازو میں مادی اثقال و اوزان تو لٹنے کے لیے ہوتی ہیں تو ان ترازوؤں کا پلہ اس وزن کی وجہ سے جھکتا ہے تو آخرت کی ترازو جس میں روحانیت کا وزن ہوگا۔ اس کا پلہ لامحالہ روحانی اوزان کے باعث جھکے گا اس بناء پر یہاں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور ذَا مِمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کا عنوان اختیار فرمایا گیا۔ ایمان و اعمال کا ثقل اس طرح سمجھ لیا جائے جیسے دنیا میں معنوی ثقل میں وقار و استقامت۔ صبر و حلم جیسے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ انسان اپنے عزم اور حوصلہ میں پہاڑ واقع ہوا ہے اور بالعموم صبر و استقامت میں حوصلہ مند اور باوقار انسانوں کو پہاڑوں سے تشبیہ دی جاتی ہے اس طرح دنیا میں ایک ثقل و استقامت پہاڑوں کی ہے جو حسی اور ظاہری ہے اور ایک وزن و استقامت معنوی ہے جو انسانوں میں ہوتا ہے تو قیامت کے وقت عالم میں برپا ہونے والے انتشار و اضطراب کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم نے پہاڑوں کو تو روٹی کے اڑتے ہوئے گالوں کی طرح بتایا کہ وہ سب کچھ وزن و قوت سے عاری ہو کر اڑنے والے روٹی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور وہ اولو العزم اور باعزم لوگ جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں وہ بکھرے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور اس روز دیکھ لیا جائے گا دنیا کے اثقال و اوزان خواہ وہ حسی ہوں یا معنوی ان کا یہ حشر ہو رہا ہے اس روز جو ثقل و وزن ہوگا وہ صرف اعمال صالحہ اور ایمان کا ہوگا اور قیامت کے روز میزان اعمال ایسے ہی ثقل کو تو لٹنے کے لیے ہوگی۔

میزان اعمال اور وزن اعمال کی بحث گذر چکی اور تفصیل سے معترضہ کے اس باطل قول کا رد بھی کر دیا گیا۔ جو میزان اعمال کا انکار کرتے ہیں اہل سنت اور جمہور متکلمین کے نزدیک وزن اعمال ثابت ہیں اور اعمال کے تولنے کی ترازو برحق ہے جیسے کہ ارشاد ہے۔ وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ الخ یہ بھی تفصیل کے ساتھ گذر چکا کہ میزان اعمال میں وزن کے بارہ میں یہ تینوں باتیں از روئے نصوص و احادیث ممکن ہیں کہ نفس اعمال کا وزن ہو۔ یا نامہ ہائے اعمال کا وزن ہو یا صاحب اعمال کا وزن ہو۔

نفس اعمال کا وزن تو اس حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیا میں کیئے اعمال و افعال قیامت کے روز حقائق موجودہ کی شکل ہوں گے اور ان کا وزن ہوگا۔ نامہ اعمال کے وزن کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے ننانوے^{۹۹} دفتروں گے گناہوں کے جو پیش کیئے جائیں گے۔ اس کے مقابلہ میں جب اس کی ایک نیچی جو کاغذ کے ایک پُرزے پر لکھی ہوگی تو وہ کہے گا۔ اے پروردگار ان گناہوں کے ڈھیر کے مقابلہ میں اس ایک کاغذ کے پُرزے کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن جب وہ تولا جائے گا تو ان ننانوے دستاویزوں پر بھاری ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ نامہ اعمال تو لے جائیں گے۔ اور صاحب اعمال کے تولنے کی تائید جامع ترمذی کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ جس میں ہے کہ قیامت کے روز ایک نہایت ہی بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص پیش کیا جائے گا تا کہ اس کو میزانِ عمل میں تولا جائے لیکن چونکہ اس میں ایمان اور عمل صالح کا کوئی روحانی وزن نہ ہوگا تو اس ترزو میں رکھے جانے کے بعد اس کا کوئی وزن نہیں ظاہر ہوگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اگر تمہارا دل چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ فَلَا تُقِيمُ كَهْمُ يَوْمٍ الْيَقِيْمَةِ وَرَنًا۔

ثم بحمد الله تفسیر سورۃ القارعت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

سورہ تکوین کی سورت ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔

بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کیوں نہیں تم لوگ ہر دن میں ہزار آیتیں پڑھ لیتے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر روز کوئی شخص ہزار آیتیں کس طرح پڑھ سکے گا آپ نے فرمایا تم سورہ اَلْهٰکُمُ التَّكْوِيْنِ نہیں پڑھ سکتے۔

اس سورت کا موضوع انسان کی اس خصلت پر تنبیہ ہے کہ وہ مال و اولاد ہی کی فکر میں اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ آخرت کے لئے کچھ تیاری کرے اور اس کا یہ انہماک مادی زندگی اور مال و دولت جمع کرنے میں مسلسل باقی رہتا ہے۔ اور مرنے کے وقت تک وہ اسی میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ دنیا سے گزر جاتا ہے اور قبر کے مراحل سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ

”پچھتا رہا ہے کہ میں نے اپنی عمر برباد کر ڈالی۔
سورت کا اختتام اس وعید و تنبیہ پر کیا گیا کہ انسان کو دنیا میں جو نعمتیں اور راحتیں دی گئی ہیں۔ ان کا ایک
حق ہے اور یقیناً اس بارہ میں اس سے باز پرس ہوگی کہ اس نے حق نعمت کیا اور کس طرح ادا کیا۔

آیات ۸ = ۱۰۲ = سُورَةُ التَّكْوِيْنِ = ۱۶ رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ تکوین کی ہے۔ اس میں آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مشرع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

الْهَلْکُمْ التَّکَاثُرُ ۱ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۲ کَلَّا سَوْفَ

غفلت میں رکھا تم کو بہتایت کی حرص نے جب تک جا دیکھیں قبریں - کوئی نہیں آگے

تَعْلَمُوْنَ ۳ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۴ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ

جان لو گے - پھر بھی کوئی نہیں! آگے جان لو گے - کوئی نہیں اگر جانو

عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۵ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۶ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا

یقین کر جاننا - بیشک تم کو دیکھنا دوزخ - پھر دیکھنا یقین کی

عِیْنِ الْیَقِیْنِ ۷ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۸

آنکھ سے - پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔

تنبیہ تہدید بر غفلت از آخرت و عید بر حرص مال دولت

قال اللہ تعالیٰ: الْهَلْکُمْ التَّکَاثُرُ..... الی..... یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ
(رابط) سورۃ القارعہ میں انسان کو قیامت پر پیش آنے والے ہولناک حوادث سے آگاہ و خبردار

کیا گیا تھا۔ اب اس سورت میں جو اسباب غفلت ہیں ان سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ مال و دولت کی حرص انسان کو آخرت سے غافل اور دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح مال و اولاد پر تفاخر و غرور بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ انسان کو چاہیے ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقصد یعنی فکر آخرت کو فراموش نہ کرے۔

قتادہ اور مقاتلؒ سے یہ منقول ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ جبکہ مدینہ میں رہنے والے یہود اس پر تفاخر کرتے تھے کہ میرے پاس اس قدر مال ہے اور میری اولاد اتنی ہے۔ اور ہر ایک اسی فکر میں رہتا اور اس میں اس قدر انہماک اور غلو اختیار کیا کہ اپنا دین بھی بھول گئے اور اس سلسلہ میں جو بھی کچھ کرنا پڑا۔ حلال و حرام کی پرواہ کیئے بغیر کر گزرے۔ لیکن یہ روایت باعتبار اسناد محمد شین کے نزدیک صحیح نہیں۔ اس لئے اس سورت کا مکی ہونا ہی جمہور نے اختیار کیا ہے۔

بعض مفسرین اس کا سبب نزول۔ قریش کے دو قبیلوں بنو عبد مناف اور بنو سہم کے درمیان اس نزاع اور باہمی قتال کو بتاتے ہیں جو اسی طرح باہمی تفاخر اور سرداری کے لالچ کی وجہ سے پیش آیا۔ آپس میں خوب لڑے قروں کے گننے کی نوبت آگئی۔ انسان کے اس فطری عیب کو بیان کرتے ہوئے اس امر کی بھی تلقین کی گئی کہ دنیا میں اس کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں ان کا حق ہوتا ہے اور اگر انسان اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو مؤاخذہ اور سزا سے ہرگز نہ بچ سکے گا۔ تو ارشاد فرمایا اے لوگو! غافل بننا دیا ہے تم کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے اور اس کی کثرت پر فخر کرنے نے اور تم اس تفاخر و تکاثر مال سے باز نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم قروں کو دیکھ لو تو مرنے تک اسی طرح باہمی تفاخر اور مال و دولت جمع کرنے کی حرص میں مبتلا رہو گے اور یہ غفلت کا پردہ اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ تم قبر میں نہیں چلے جاؤ گے۔ خبردار ہرگز یہ چیز غفلت کی نہیں اور نہ قابل انکار بے شک عنقریب تم جان لو گے کہ قیامت برحق ہے۔ اور دنیوی زندگی کے اعمال و افعال کا حساب و بدلہ ہے۔ خبردار ہرگز یہ چیز قابل غفلت نہیں دنیا کی زندگی خالی ہے۔ بے شک پھر تم بہت جلد معلوم کر لو گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ایک خواب ہے عجب

ع۱ ان الفاظ میں اشارہ ہے کہ تکاثر کے دونوں معنی ہیں۔ مال و دولت زیادہ جمع کرنے کی حرص اور مال و اولاد پر تفاخر، ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے۔ ۱۲۔

ع۲ : ترجمہ کے درمیان اضافہ کردہ کلمات سے کَلَّا سَوَّكَ تَعْلَمُونَ کے تکرار کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۳۔
ع۳ : حدیث میں ہے کہ عبد اللہ بن الشخیخؓ صحابی ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سورۃ آلہکم المتکاثر پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے۔

یقول ابن آدم مالی و ہل لک کہ ابن آدم یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

یہ حقیقت اگرچہ دنیا میں کچھ لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اصل عیش آخرت کا عیش ہے اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں لیکن جب انسان قبر میں پہنچے گا تو پھر اصل حقیقت کھل کر نظروں کے سامنے آئے گی تو سمجھے لو خبردار ہرگز تمہیں خاک بھی علم نہیں۔ بے شک اگر تم جان لو آخرت کا حال علم یقین کی صورت میں تو یقیناً ایسی تمام غفلتوں نافرمانیوں اور مال و دولت جمع کرنے کی حرص اور تفاخر سے باز آکر اصل کام میں لگ جاؤ اور آخرت کی تیاری میں ہمہ تن مصروف ہو جاؤ مگر افسوس ایسا نہیں ہوتا بلکہ انسان اسی طرح غفلت و جہالت میں زندگی گزار دیتا ہے۔ لہذا سن لو اے لوگو! ضرور بالفرد تم جہنم دیکھو گے۔ یہ یہی نہیں کہ بس دور سے دیکھ لو اور وہ نظر آجائے بلکہ یقیناً تم اس دوزخ کو دیکھو گے آنکھوں کے مشاہدہ اور یقین کے ساتھ جس میں کسی نوع کا شبہ باقی نہ رہے گا۔

اس میں تم اپنی غفلت اور نافرمانیوں کے باعث داخل ہو گے اور اس کا مزہ چکھو گے پھر اس

عہ: بعض حضرات مفسرین کا خیال ہے کہ اس مقام پر دوزخ کے دو مرتبہ دیکھنے کے ذکر میں اول مرتبہ دیکھنا مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہے اور دوسری مرتبہ دیکھنے سے حشر کے روز دیکھنا مراد ہے۔ عارفین بیان کرتے ہیں کہ علم کے تین درجے ہیں۔ علم الیقین جیسے کسی نے دریا کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ دوسرا عین الیقین ہے جبکہ اس کے کنارہ پر پہنچ کر پانی چٹو میں لے لیا۔ تیسرا حق الیقین ہے جبکہ دریا میں گھس کر غوطہ لگا لیا۔

اور ظاہر ہے کہ عین الیقین کا درجہ علم الیقین سے بڑھ کر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی گمراہی اور گوسالہ پرستی پر اللہ نے مطلع کر دیا تھا اور اللہ کی وحی سے جو علم حاصل ہوا وہ بلاشبہ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

من مالک الا ما اكلت فانیت
اؤلبست قابلیت او تصدقت
فامضیت۔

اے انسان اس میں سے تو تیرا مال صرف اتنا
ہی ہے جو تو کھا کر ختم کر دے یا پہن کر پرا
کر دے۔ یا صدقہ کر کے آگے بھیج دے۔

ایک روایت میں ہے کہ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو انسان سے جدا ہونے والا ہے اور آدمی دوسروں کے واسطے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبعی حرص کی کوئی حد نہیں۔ اسی کا ان کلمات میں بیان ہے لو کان لایمن آدم وادیان من الذہب لا بتغی ثالثا ولا یملأ عیون ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب۔ یعنی اگر ابن آدم کے لئے دو میدان ہی سونے کے بھرے ہوئے ہیں تو بھی تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا۔ اور انسان کا پیٹ ہرگز کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے اور اس کی حرص کا خاتمہ بس قبر ہی میں جا کر ہو گا الخ ۱۲۔

روز تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارہ میں جو تم پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے کی گئیں کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا تم نے ان نعمتوں کے بعد ان کی عظمت کو پہچانا یا نہیں؟ تم نے اپنے منعم کی محبت اور جذبہ اطاعت کو اپنے دل میں محسوس کیا یا نہیں؟ تم اپنے منعم کی ناراضگی سے ڈرے یا نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ان سوالات کا جواب دینا کوئی آسان کام نہیں بالخصوص اس دن اور اس عالم میں جہاں ظاہر و باطن کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا اور زبان سے صرف وہی بات ادا ہو سکتی ہے جو حقیقت اور عین صداقت ہے۔ پس انسان کو سوچنا چاہیے کہ ان بے پایاں نعمتوں پر جن کی شان یہ ہے **وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَنَا اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا** محاسبہ اور مواخذہ پر وہ کیا جواب دے گا۔ نعمتوں کی بے شک کوئی حد و انتہاء نہیں۔ ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں جسمانی نعمتیں روحانی نعمتیں۔ پھر ہر قسم میں متعدد انواع و اقسام اور مراتب غرض ایک وسیع سلسلہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انسان پر ہمہ وقت قائم و جاری ہے۔ حیات و تندرستی اعضاء کی خوبی اور سلامتی حسن و جمال ادراک عقل و فہم۔ اسباب راحت و آسائش اور اقسام و انواع کے فواکھ اور رزق اور جملہ نعماء غرض ہر شعبہ حیات بے شمار انعامات کا مرکز نظر آتا ہے۔ تو بلاشبہ ان کے حق کا سوال ہوتا ہی چاہیے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے غافل و مغرور نہ ہو بلکہ اس کی تیاری میں لگ جائے کہ روز محشر جب ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کا سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور ان کو دیکھ کر فرمایا یہاں تم لوگ کیوں بیٹھے ہو۔ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز نے گھر سے باہر نہیں نکالا ہے سوائے بھوک کے۔ کہ اس بے چینی میں گھر سے باہر نکلے ہیں کہ شاید کوئی چیز کھانے کو مل جائے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم مجھے اس کے سوا اور کسی چیز نے باہر نہیں نکالا۔ یہ تینوں حضرات ایک انصاری کے پاس پہنچے اُن کی بیوی نے دیکھ کر کہا ”مرحبا کیسا مبارک دن ہے ایسے مبارک اور معزز مہمان میرے یہاں آگئے اور بتایا کہ انصاری تو میٹھا پانی لینے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ بھی آگئے۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے پکا کر لایا گیا اور کچھ چھوہارے بھی پیش کیئے گئے۔ ان حضرات نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ ٹھنڈا پانی پیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا **لَسْتُ بِكَ مِمَّنْ يَكُونُ مَرِيضًا عَنِ النَّعِيَةِ**۔ بے شک اس روز تمہارے سے ان نعمتوں کے بارہ میں سوال ہوگا۔ تمہیں گھر سے بھوک نے نکالا اور تم واپس لوٹنے سے پہلے ان نعمتوں سے بہرہ ور ہو گئے۔

(باقی حاشیہ) علم یقین ہے۔ لیکن جب انہوں نے واپس پہنچ کر اپنی آنکھوں سے اس مشرکانہ عمل کو دیکھا تو غصہ کی کوئی حد نہ رہی حالانکہ علم یقین تو اللہ کی وحی سے ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے دیکھا تو عین یقین کا مقام حاصل ہوا تو جو غصہ پہلے علم پر نہ تھا وہ دوسرے علم پر ہوا۔

تو یہ کس قدر اللہ کا انعام ہے۔ انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کو قدم قدم پر اللہ کی بے پایاں نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگے گا۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ العصر الکماش

آیاتہا ۳ = ۱۰۳ = سورۃ العصر مکیہ = ۱۳ رکوعہا ۱

سورۃ عصر مکی ہے۔ اس میں تین آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالْعَصْرِ ۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۲ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ

قسم اترتے دن کی۔ مقرر انسان پر ٹوٹا ہے۔ مگر جو یقین لائے اور

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۳ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۴

کیئے بھلے کام، اور آپس میں تقید کیا سچے دین کا، اور آپس میں تقید کیا سہار کا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ العصر

سورۃ عصر بالاتفاق مکی سورت ہے تمام ائمہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ بعض مفسرین قتادہؓ سے اس کے بارہ میں مدنیہ ہونے کا قول نقل کرتے ہیں۔

اس سورت میں زمانہ کی قسم کھا کر انسان کے خسارہ اور اس کی عاقبت کی تباہی کا بیان ہے اور بطور بنیادی اصول چار چیزوں کو معیار فرمایا گیا جو انسان کو خسران و محرومی سے بچانے والی ہیں۔ ایمان۔ عمل صالح۔ تواضع بالحق اور تواضع بالصبر۔

انسان کی زندگی ایک عظیم سرمایہ ہے تو اس کے خسارہ اور کامیابی کی دونوں جانبوں کو بڑی ہی وضاحت

سے بیان فرمایا گیا۔

سورۃ تکاثر میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان اپنی زندگی اسی حرص و شوق میں گزار دیتا ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہو۔ عیش و عشرت کے اسباب مہیا ہو جائیں۔ اور اسی پر وہ فخر کرتا ہے۔ تو اب اس سورت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی فطری اور طبعی کمزوری سے اپنی زندگی ہی تباہ و برباد کرتا ہے اور اس قیمتی سرمایہ حیات سے جو نفع اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھاتا تو اس طرح انسان اپنی زندگی برباد کرتا ہے اور اس محرومی اور خسران سے بچنے کے یہ اصول اربعہ ہیں۔ ایمان و عمل صالح۔ تواضع بالحق۔ اور تواضع بالصبر گویا اصول فلاح و سعادت کے موضوع پر یہ سورت نہایت ہی جامع سورت ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ ”اگر اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس سورت کے علاوہ اور کچھ نہ اتارتے تو تب بھی یہی ایک سورت تمام دنیا کے انسانوں کے لئے کافی تھی۔ تو ارشاد فرمایا۔ قسم ہے زمانہ کی جس کے انقلابات کا انسان ہمہ وقت مشاہدہ کرتا ہے عزت و ذلت امیری و فقری۔ تندرستی و بیماری۔ راحت و تکلیف اور کامیابی و ناکامی اور غنی و خوشی۔ غرض یہ تمام احوال اور زندگی میں واقع ہونے والے افعال خیر و شر سب ہی باتیں اس بات کی گواہ ہیں۔

بے شک انسان اپنی فطرت اور طبعی کمزوریوں کے باعث عمر عزیز گراں قدر سرمایہ ضائع کر ڈالنے کی وجہ سے بڑے ہی خسارہ میں ہے۔ دنیا میں ہر خسارہ کی تلافی ممکن ہے۔ لیکن اس خسارہ کی تلافی کا کوئی امکان نہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے اور باہم ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے۔ اور ایک دوسرے کو صبر و برداشت اور پابندی اعمال پر تاکید اور ہدایت و نصیحت کرتے رہے تو بس یہ لوگ تو خسارہ سے بچیں گے اور بلاشبہ نفع اٹھا سکیں گے اپنے سرمایہ حیات سے۔

کلام اللہ میں زمانہ کی قسم کھانا انسانی حیات کو ضیاع و خسران سے محفوظ رکھنے کے لئے ہے

اس سورۃ مبارکہ میں حق تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر انسانی حیات کی تباہی و بربادی یا اس کے سودمند اور کارآمد ہونے کا ایک جامع ضابطہ اور مکمل ہدایت کے اصول بیان فرمائے۔

عہ: سلف صالحین سے منقول ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے تو جدا ہوتے وقت ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے۔ ۱۲

انسان کی زندگی بلاشبہ ایک قیمتی سرمایہ ہے اور ہر سرمایہ لگانے والا یہ سوچا کرتا ہے کہ اس کو لگائے ہوئے سرمایہ پر کیا نفع ملے گا یا اصل سرمایہ بھی ضائع و برباد کیا۔ اسی حقیقت کی طرف انسانی اذہان و افکار کو متوجہ کرنے کے لئے قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ۔** ان الفاظ سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان کو اپنی زندگی جو نہایت ہی گرانبھا سرمایہ ہے اس سے نفع اٹھانے کی شکل صرف یہی ہے۔ **ثُمَّ مَنُوعُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَتُجَاوِزُونَ فَخْرَ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔** تو اس چند روزہ عمر میں انسان اگر نفع اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اپنی حیات میں کمال حاصل کرے۔ دوسرے یہ کہ بعد الحیات ایسا سلسلہ باقی چھوڑے جو باقیات الصالحات ہوں اور حسنات ہمیشہ اس کو پہنچتے رہیں ورنہ عمر تو انسان کی بہت ہی مختصر ہے۔ کچھ حصہ تو بچپن کا گذر جاتا ہے کچھ لہو و لعب میں اور کچھ بیماریوں اور بڑھاپے میں۔ بس درمیان کی ایک مختصر سی مدت ہے اس میں بھی ہزاروں موانع نفس کی خواہشات کا جال فتنوں کا سیلاب طبعی غفلتیں مادی مصروفیات غرض اس مختصر سی مدت میں کتنے لمحے ایسے نصیب ہوں گے جن سے وہ ابدی نفع حاصل کر سکے گا۔ تو اسی امر کے پیش نظر بالعموم نوع انسان کو خسارہ اٹھانے والا فرما کر اس سے سچاؤ اور تحفظ کے یہ اصول اربعہ متعین فرما دیئے گئے۔ ایمان عمل صالح تواصی بالحق۔ اور تواصی بالصبر۔ ایمان سے معرفت کا مقام حاصل ہوگا۔ عمل صالح اطاعت و فرماں برداری جو تہذیب نفس کا باعث ہے۔ اور اس حالت میں روح کی بدن سے مفارقت موجب سعادت ہوگی۔ تو اس حد تک کمال اعتقاد اور صلاح عمل کا مقام تو مکمل ہو جائے گا۔ مگر انسانی سعادت اس امر کی بھی متقاضی ہے کہ صلاح ذات یا تہذیب نفس کے ساتھ اصلاح کا پہلو بھی جمع ہو۔ اور وہ اسی میں مضمر ہے کہ حق اور صداقت کو پھیلایا جائے اس پر دوسروں کو آمادہ کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ حسنات باقیہ کا جاری ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لئے حق و صداقت پر دوسروں کو آمادہ کرنا بنیادی امر ہے اسی کے ساتھ تواصی بالصبر بھی لازم ہے کہ احکام الہیہ اور مکارم اخلاق کی پابندی اور اس کے مطابق زندگی بنانے کے لئے صبر و استقامت کی تلقین راہ حق میں شدائد مصائب کے تحمل کے لئے ہمت دلانا۔ اپنی ذات اور کردار کو باکمال بنانے کے بعد دوسروں کو بھی باکمال بنانے اور فوز و فلاح کے بلند ترین مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہوگا اور ادنیٰ تاہل سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی۔ زندگی کی خوبی اور زمانہ کی خیر و برکت اسی میں مضمر ہے اور اگر انسانی حیات کمال کے ان دو پہلوؤں سے خالی ہو تو پھر دنیا آلام و مصائب اور آفات و فتن کا گہوارہ ہوگی۔ اور تاریخ عالم اس امر پر گواہ ہے کہ عالم میں ہر تباہی اور بربادی ایمان و عمل صالح کے فقدان اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ختم ہو جانے سے بھی مرتب ہوتی رہی ہے۔ یعنی انسانوں میں جب نہ خود کوئی کمال رہے اور نہ دوسروں کو خیر کی دعوت ہو تو پھر سوائے خسران اور تباہی کے اور کیا ہو سکتا ہے اور چونکہ یہ حقائق زمانہ کی تاریخ ہیں۔ اس وجہ سے زمانہ کی

قسم کھا کر اس مضمون کو ارشاد فرمایا گیا۔ بعض مفسرین نے عصر سے وقت عصر مراد لیا ہے کسی نے نماز عصر۔ لیکن جہور کے نزدیک یہی قول راجح ہے۔

فائدہ | قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کی قسمیں حق تعالیٰ شانہ نے کھائی ہیں۔ کہیں راست کی۔ دن کی۔ چاند سورج کی۔ زمین و آسمان کی شہر مکہ کی۔ کہیں تین اور زیتون کی اس موضوع کو پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان قسموں سے غرض ان مخلوقات کی عظمت کو مخاطبین کے ذہنوں میں قائم کر کے اصل مدعی کو واضح اور ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں غیر اللہ کی قسم کا اشکال بھی درست نہیں کیونکہ غیر اللہ کی قسم مخلوق کی طرف سے تو شرک کا شائبہ رکھتی ہے۔ خالق کا خود اپنی مخلوق کی قسم کھانا اس شبہ سے پاک ہے۔ اس لئے ان اقسام میں لفظ رب محذوف ماننے کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعض حضرات نے اس کا اہتمام کیا ہے ظاہر ہی پر محمول رکھتے ہوئے کہا جائے کہ خالق کا خود اپنی مخلوق کی قسم کھانا شرک نہیں بلکہ مخلوق کی عظمت ظاہر کر کے خدا خود اپنی عظمت کو ثابت فرما رہا ہے۔

عہ: استاد محترم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں کہ انسان کو خسارہ سے بچنے کے لئے چار باتوں کی ضرورت ہے اول خدا اور رسول پر ایمان لائے اور ان کی ہدایات اور وعدوں پر خواہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے پورا یقین رکھے دوسرے اس پر یقین کا اثر محض قلب و دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ جوارح میں بھی ظاہر ہو اور اس کی عملی زندگی اس کے قلبی ایمان کا آئینہ ہو۔ تیسرے محض اپنی انفرادی صلاح و فلاح پر قناعت نہ کرے بلکہ قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے جب دو مسلمان آپس میں ملین ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچے دین اور ہر معاملہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ چوتھے ہر ایک کو دوسرے کی یہ وصیت و نصیحت رہے کہ حق کے معاملہ میں اور شخصی و قومی اصلاح کے راستہ میں جس قدر سختیاں اور دشواریاں پیش آئیں یا خلاف طبع امور کا عمل کرنا پڑے پورے صبر و استقامت سے تحمل کریں ہرگز قدم نیکی کے راستے سے ڈگمگانے نہ پائے جو خوش قسمت حضرات ان چار اوصاف کے جامع ہوں گے اور خود کامل ہو کر دوسروں کی تکمیل کریں گے ان کا نام صفحات دہریں زندہ جاوید رہے گا۔ اور جو آثار چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے وہ بطور باقیات صالحات ہمیشہ ان کے اجر کو بڑھاتے رہیں گے (کذا فی الفوائد)

تو اس طرح ان اصول اربعہ کو انسانی فوز و فلاح اور فرد و ملت کی کامیابی کے جامع اصول کہا جاسکتا ہے پھر ان اصول اربعہ میں قوت نظریہ اور قوت عملیہ کی تکمیل کا پہلو بھی واضح ہے اور اسی کے ساتھ تواضعی بالحق اور تواضعی بالصبر سیاست مدنیہ کے تمام شعبوں کو اعلیٰ و اکمل طور پر پورا کرنے کا باعث ہیں۔ ۱۲۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْهُنَةِ

سورۃ الہمنرہ بھی مکی سورت ہے اور اکثر ائمہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں خاص طور پر ان امور و خصائل کی مذمت کی گئی ہے جو انسانی اقدار کو تباہ کرنے والے ہیں۔ طعن و تشنیع۔ عیب جوئی بدترین خصلت ہے جو ایمان کے ساتھ جمع ہونے کے قابل نہیں۔ مومن کی شان سے اس قسم کی باتیں بعید ہیں۔ ان مذموم اور ناپاک خصلتوں کا کفر و شرک کے ساتھ اجتماع ہو سکتا ہے۔ مگر انسان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ کفر و نافرمانی کا کیسا بدترین انجام ہے۔ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جس کے تصور سے ہی انسان کانپ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب اس جہنم میں مجرمین کو ڈالا جائے گا تو کیا حال ہو گا تو اس مضمون میں نار جہنم کی عظمت و ہیبت کو بیان کیا گیا۔

آیَاتُهَا ۹ = ۱۰۴ = سُورَةُ الْهُنَةِ مَكِّيَّةٌ = ۳۲ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ الہمنرہ مکی ہے، اس میں نو آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۲

خرابی ہے ہر طعن دیتے، عیب چنتے کی۔ جس نے سمیٹا مال اور گن گن رکھا۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۳ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۴

خیال رکھتا ہے کہ مال سدا رہے گا اس کے ساتھ۔ کوئی نہیں! اس کو پھینکنا ہے اس روندنے والی میں۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۵ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۶ الَّتِي

اور تو کیا بوجھا؟ کون ہے وہ روندنے والی؟ آگ ہے اللہ کی سلگائی۔ وہ جو

تَطْلَعُ عَلَى الْآفِدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝ ۸ ۝ فِي

جہانک لیتی ہے دل - ان کو اس میں موندنا ہے - لنبے

عَمِدٍ مُّسَدَّدَةٍ ۝ ۹ ۝

لنبے ستونوں میں -

طعن و تشنیع و عیب جوئی و حب مال
موجب ہلاکت و باعث نارِ جہنم ہے۔

قال الله تعالى - وَبَلِّغْ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٍ الى فِي عَمِدٍ مُّسَدَّدَةٍ

(ربط) گزشتہ سورۃ والعصر میں انسان کو ایسے اصول کی ہدایت فرمائی گئی جن کے ذریعہ وہ اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا سکے اور انسانی حیات جس فوز و فلاح کے لئے عطا کی گئی اس کو حاصل کر کے خسران و محرومی سے محفوظ رہے۔ اب اس سورت میں ان بعض ناپاک اور بیہودہ خصلتوں کا بیان ہے جن سے انسان اپنی انسانیت ہی کو برباد کر ڈالتا ہے وہ طعن و تشنیع جیسی مذموم خصلت۔ لوگوں میں عیب تلاش کرنا۔ ان پر طعن کرنا۔ ان کی تحقیر و تذلیل کے درپے ہو جانا ہے۔ ان مذموم خصلتوں کا حامل انسان اپنی انسانیت ہی برباد کرتا ہے تو پہلے عمر ضائع کرنے پر وعید تھی اور اس سے تحفظ کے اصول اربعہ کا بیان تھا۔ تو اب اصل انسانیت ہی کو تباہ کرنے والی خصلتوں کا بیان ہے تاکہ انسان ایسے ناپاک خصلتوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف ان خصائل سے انسانیت کو گندگی سے آلودہ کرنا لازم آتا ہے اسی طرح مال کی محبت اور اس پر فریفتہ ہو جانا بھی انسانیت کو تباہ کرنے والی خصلت ہے مال و دولت کی حرص انسان کو ہر خیر و فلاح سے محروم کرنے والی چیز ہے اور ساتھ ہی معاشرہ میں ہر نوع کی خرابی پیدا کرنے کا باعث ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ ناپاک خصائل ان معاصی اور گناہوں کا موجب ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ گناہوں میں حقوق اللہ کا برباد کرنا بھی بے شک بڑا گناہ ہے لیکن ان کی معافی کا امکان ہے۔ اس کے برعکس حقوق العباد کی معافی ممکن نہیں۔ ان خصلتوں سے انسان جماعتوں اور قوموں میں تفرقہ ڈالتا ہے جو بدترین جرم ہے۔ غیبت جیسی بدترین خصلت کا مرتکب ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ اور زنا سے بھی زیادہ قبیح فرمایا۔ تو ان عادات و خصائل سے انسان کی دنائت و ذلت کی کوئی حد باقی نہیں رہتی تو ان پر وعید فرمائی گئی ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا گیا تاکہ انسان

ان باتوں سے پرہیز کرے۔ ارشاد ہے۔

بڑی ہی ہلاکت و تباہی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت طعنہ دینے والا اور عیب جوئی کرنے والا ہو جو اپنے اس خبیث اور کینہ خصلت کے ساتھ اس قدر حریص اور لالچی ہے کہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ خیر اور نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی تو کیا توفیق ہوتی۔ زکوٰۃ و خیرات اور صلہ رحمی یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو کیا تصور کیا جاسکتا ہے وہ تو مال کی حرص اور بخل میں اس حد تک پہنچا ہے کہ گن گن کر رکھتا ہے۔ کہیں کوئی پیسہ نکل کر بھاگ نہ جائے کوشش یہی ہوتی ہے اس میں سے ایک پیسہ خرچ نہ ہونے دیا جائے ہر طرف سے مال سمیٹنے اور بار بار گننے ہی میں اس کو مزہ آتا ہے۔

کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا نہ موت آئے گی اور نہ آسمانی حوادث و مصائب کا شکار بنے گا۔ اور نہ قیامت میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہو گا جو کہ اس کے بخل حرص مال اور غرور و نخوت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ خبردار ہرگز ایسا نہیں اس انسان کا یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ ضرور بالضرور وہ پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے کہ کیا ہے وہ حطمہ اور روندنے والی چیز اس کی شناخت و معرفت انسانی عقول و افکار سے بالاتر ہے وہ تو ایک آگ ہے دہکتی ہوئی جو بدن کو جلا کر ابھرتی ہے دلوں پر جب کہ دنیا کی کوئی آگ بھی بدن کو جلا کر دل تک نہیں پہنچتی۔ اور نہ ہی اس کی نوبت آتی ہے کہ آگ انسان کے بدن کو جلا کر دلوں کے اوپر اس کے شعلے ظاہر ہوں بلکہ وہ اس سے قبل ہی نزع روح کا باعث بن جاتی ہے۔ مگر یہ آگ ان مجرمین کے بدنوں کو جلاتی ہوئی دلوں پر ظاہر ہوگی اور اس کے شعلے دلوں کے اوپر بھڑکنے ہوں گے وہ آگ ان پر پاٹ دی جائے گی۔ جیسے کہ سرپوش میں کوئی چیز ڈھانک دی جائے جس کے بعد آگ کا ان پر ہر طرف سے احاطہ ہو گا نہ اندر کا گرم سانس باہر نکل سکے گا اور نہ باہر کی کوئی سرد ہوا ان تک اندر پہنچ سکے گی اور نہ ہی یہ ممکن ہو گا کہ یہ جہنمی ترپ کر یا پھڑک کر باہر نکل جائیں بلکہ وہ گھرے ہوں گے۔ جکڑے ہوئے ہونگے بڑے بڑے آتش ستونوں میں کہ نہ تو ان ستونوں کو اکھاڑا جاسکے گا اور نہ ہی یہ مجرمین ان ستونوں سے کھل کر کہیں بھاگ سکیں گے۔ یا یہ پٹی ہوئی آگ۔ ایسے ستونوں کی شکل میں ہوگی جو بڑے

عہ ہمزہ اور لمزہ کی صفت کے ساتھ اس شخص کی مزید یہ خصلت بیان کرنا کہ الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَ عَدَدًا۔ یا تو اس امر کے پیش نظر ہے کہ بدگوئی اور عیب جوئی کی مذموم صفت تکبر سے پیدا ہوتی ہے جس کا منشاء مال و دولت کی کثرت ہے جس کی یہ نوبت ہے کہ ”جَمَعَ مَالًا وَ عَدَدًا“ یا یہ کہ جس طرح جسمانی امراض میں ایک مرض دوسرے مرض سے وابستہ ہوتا ہے اسی طرح بدگوئی اور عیب جوئی کی بیماری بخل اور حرص مال سے پیدا ہوتی ہے۔ ۱۲۔

۱۳: یہ کلمات اس امر کی طرف اشارہ ہیں کہ آیت فی عَمِیدٍ مُّہْذَذَةٍ ہو سکتا ہے کہ اِنَّهَا عَلَیْہِمْ میں لفظ علیہم سے متعلق ہو اور لَیْسَ یُذِکَّرُ فی الْمُحْطَمَةِ میں جن لوگوں کو روندنے والی جہنم میں ڈالنے کی (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہی دراز کیے ہوئے اور پھیلائے ہوئے ہوں۔

ہمزہ اور لمزہ کی تفسیر

لفظ ہمزہ اور لمزہ اصول عربیت کی رو سے فَعْلَہ کے وزن پر ہے جو مبالغہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے ضَحْکَہ اس شخص کو کہتے ہیں جو زیادہ ہنستا ہو اور مبالغہ کا صیغہ کسی بھی صفت کے بیان کرنے کے لئے اس جگہ لایا جاتا ہے۔ جہاں اس صفت یا فعل کو بطور عادت بیان کرنا مقصود ہو۔ ان کی تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ غیبت و بدگوئی کرنے والا۔ ابو العالیہ جن مجاہد اور عطاء فرماتے ہیں کہ ہمزہ وہ ہے جو رد و بدگوئی کرے اور لمزہ وہ جو پس پشت برائی کرے۔ قتادہ نے اس کے برعکس بیان کیا ہے۔

بعض ائمہ لغت سے نقل کیا گیا کہ ہمزہ وہ ہے جو کسی کے نسب میں طعن کرے۔ مثلاً فلاں کینہ ہے اس کی ماں ایسی ہے یا باپ ایسا تھا۔ اس کی قوم شریف نہیں وغیرہ اور لمزہ وہ ہے ہاتھ پاؤں کے اشاروں اور حرکتوں سے تحقیر و توہین کرے حافظ ابن کثیر نے فرمایا ہمزہ وہ جو کسی کی زبان سے برائی کرے اور لمزہ وہ جو افعال کے ذریعے کسی کی دل آزاری کرے۔

بہر کیف یہ متعدد اقوال ائمہ مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ زیادہ مناسب دونوں کے ترجمہ میں وہی ہے جو اختیار کیا گیا کہ ہمزہ طعن اور عیب لگانے والا اور لمزہ غیب جوئی کرنا یا چغل خوری کرنے والا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں خصلتیں انتہائی ذلیل خصلتیں ہیں۔ آیت وَ لَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ میں وضاحت سے تفسیر گزر چکی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ طعن و تشنیع اور لعنت ملامت کرنے والا ہو۔

ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لئے جو لوگوں کو ہنساتا ہے جھوٹی بات کہہ کر۔ ہلاکت ہے ہلاکت ہے۔

عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت نجات کا راستہ

ع: مسند امام احمد بن حنبل۔

(باقی حاشیہ) وعید بیان فرمائی گئی ان کے واسطے فی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ظرف ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انہا یعنی نار جہنم کی صفت ہو کہ وہ آگ ایسے ستونوں کی شکل میں ہوگی اور اس کے بلند شعلے ایسے نظر آتے ہوں گے۔ جیسے کہ بلند کیے ہوئے اور پھیلائے ہوئے ستون ہوں۔ ۱۲۔

کیا ہے فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو یعنی ہر بُری بات سے زبان کو روکو۔ اور گھر میں بیٹھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ علیہ

ایک روایت میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے بھی ہو کہ غیبت کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا کسی شخص کا اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرنا جو اس کو بُری معلوم ہو۔ کسی نے اس پر عرض کیا۔ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اسی کا نام غیبت ہے اور اگر ایسی بات یا عیب لگاؤ جو اس میں نہیں تو پھر یہ تو بہتان ہے۔ علیہ بالعموم ایسے غیبت امور یا عادات کا سبب کبر و تعلی ہوتا ہے اس بنا پر وہ دوسروں کی عیب گوئی اور طعن میں لگ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور طبعاً انسان کے غرور و نخوت اور دوسروں کی تحقیر کے یہ اسباب ہوتے ہیں۔ حسن و جمال۔ شرافت۔ نسب و حسب۔ علم و ہنر اور مال و دولت جس کا نشہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے تو اس وجہ سے ان امور خبیثہ کے ساتھ اس شخص کا یہ وصف بھی بیان کر دیا گیا۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْفِيلِ

تمام مفسرین کے نزدیک سورۃ الفیل کی سورت ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دوسرے ائمہ مفسرین صحابہ سے اسی طرح منقول ہے۔ اس کی پانچ آیات ہیں۔ اس سورت میں ایک عظیم تاریخی واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جو باجماع امت حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ اور بالغہ کا ایک واضح نمونہ تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کے لئے ایک دلیل اور بشارت کے طور پر ظاہر کیا۔ جس کو اصطلاح شریعت میں اربا ص کہا جاتا ہے۔ جس سال حضورؐ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور ابھی ایک ماہ پچیس روز باقی تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ اشرم نے بیت اللہ پر ہاتھیوں کے لشکر سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر اللہ نے اپنی قدرت سے پرندوں جیسی ضعیف مخلوق کی چونچوں اور پنچوں کی کنکر یوں سے اس عظیم لشکر کو ہلاک اور پارہ پارہ فرمادیا یہ آپ کی نبوت کی تصدیق کے لئے

علیہ : جامع ترمذی ابوداؤد ۔

علیہ : صحیح مسلم ۔

قدرتِ خداوندی نے بطور دلیل و نمونہ پیش کیا جس کو ارباب ص کہا جاتا ہے۔
 بیت اللہ چونکہ مرکز ہدایت بنایا گیا تھا تو اس پر کسی طاغوتی حملہ کو قدرت الہی نے گوارا نہ کیا اور اس
 قصہ سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ خدا کے دین اور مرکز ہدایت کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نقصان نہیں
 پہنچا سکتی بلکہ وہ خود ہی پارہ پارہ کر دی جائے گی۔

آیاتہا ۱۰۵ = سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ = ۱۹ رُكُوعُهَا ۱

سورہ فیل مکی ہے اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ ۱ أَلَمْ

نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے، ہاتھی والوں سے ؟ نہ کر دیا

يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ ۲ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا

ان کا داؤ غلط ؟ اور بھیجے ان پر اڑتے

أَبَابِيلَ ۚ ۳ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۚ ۴ فَجَعَلَهُمْ

جانور تنگ تنگ - پھینکتے ان پر پتھریاں کھنکر کی ؟ پھر کر ڈالا انکو

كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۚ ۵

جیسے بھس کھایا ہوا۔

نزول غضبِ خداوندی برہتکِ محبت الہیہ فقیر مرکز ہدایت

قال اللہ تعالیٰ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ الی كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

(رابط) ماقبل سورۃ ”الہمزہ“ میں انسان کے اخلاقِ رذیلہ کی مذمت اور اس پر خدا کی طرف سے

نازل ہونے والے قہر و عذاب کا ذکر تھا جو آخرت میں ایسی ذلیل حرکتوں پر مرتب ہوگا۔ اب اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ خدا کی نافرمانی اور اس کے دین کی دشمنی اور مقابلہ دنیا میں بھی تباہی اور ہلاکت کا موجب ہے۔ جیسے کہ ابراہیم اشرم کے لشکر نے اللہ کے گھر پر ناپاک جسارت کی تو کس طرح آسمانی عذاب نے اس کو ہلاک کر ڈالا تو ایسے تاریخی عظیم واقعات سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ خدا کی قدرت سے جب نافرمانوں اور مجرموں پر ایسے عذاب اور قہر دنیا میں واقع ہوتے ہیں تو بلاشبہ یقین کرنا چاہیے کہ کوئی مجرم خدا کے عذاب سے آخرت میں بھی ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ اور جب اللہ کے گھر کی دشمنی پر خدا کا یہ قہر و غضب نازل ہوتا ہے تو جو شخص یا قوم اللہ کے پیغمبر اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے والے کی دشمنی اور مقابلہ کرے گی وہ کیونکر عذاب خداوندی سے بچ سکتی ہے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ کے غلبہ اور طاغوتی طاقتوں کی شکست کی خبر دی گئی۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

کیا نہیں دیکھا تو نے اے مخاطب کہ کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ جو ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ کے لیے آرہے تھے کہ وہ اپنی اس تدبیر سے (العیاذ باللہ) بیت اللہ کو منہدم کر دیں گے۔ تو کیا نہیں کر دیا۔ تیرے رب نے ان کی تدبیر کو۔ ان ہی کی ہلاکت و بربادی کی صورت میں؟ ضرور کر دیا اور ان کا داؤ ان ہی پر الٹا واقع ہوا اور غلط ہو کر ان کی تباہی کا باعث بنا اور ان کے دل میں جو کچھ تھا وہ پورا ہونے کی بجائے حسرتیں لے کر وہ جہنم میں چلے گئے اور بھیج دیئے ان پر پرندے غول کے غول

عہ : یہ استفہام تقریری ہے کہ ہاں ضرور دیکھا ہے۔ اور اس وجہ سے اس کے بارہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ضرور دیکھا ہے کیونکہ یہ قصہ اس قدر مشہور و معروف ہوا کہ گویا ہر ایک اس کو دیکھنے والا ہے اور اس بناء پر اس طرح سوال کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲

عہ : ان کلمات سے لفظ کید کے مفہوم کی وضاحت مقصود ہے نیز یہ کہ تفصیل یہاں بمعنی اضاعت و اہلاک ہے جو کسی تدبیر کے غلط ہونے کا انجام ہوتا ہے اسی وجہ سے اکثر حضرات اکابر نے ترجمہ میں غلط کا لفظ استعمال فرمایا۔

عہ : طَبِيرًا أَبَابِيلَ میں لفظ ابابیل متفرق جماعتوں اور ٹولیوں کو کہا جاتا ہے۔ امام لغت ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں ابابیل متفرق ٹکڑیوں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ محاورات میں بولا جاتا ہے جاءت الخیل ابابیل من ههنا و ههنا۔ یعنی گھوڑوں کے لشکر متعدد دستوں کی صورت میں پے درپے اس طرف سے اس طرف سے آئے۔

بعض ائمہ لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ جمع ہے لیکن اس لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ اَخْفَشٌ و فرأى اسی کے قائل ہیں اور بیان کیا کہ یہ لفظ شامیط اور عبادید کی طرح ہے کہ اس کا کوئی واحد (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جواڑتے ہوئے ان پر برسار ہے تھے۔ سنگریزے پکی ہوئی مٹی کے جو ان پر گولیوں کی طرح برس رہے تھے۔ پھر بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح چُورا چُورا۔ جیسے گائے بیل چارہ کھانے کے بعد آخور چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایسا پر اگندہ اور منتشر حقیر و ذلیل کہ دیکھنے میں بھی قابلِ نفرت معلوم ہو۔
تو اس طرح اللہ نے اپنی قدرت قاہرہ سے ہاتھیوں جیسے طاقتور لشکر کو کمزور اور ہلکے جُتے والے پرندوں سے اور ان کی چونچ اور پنجوں میں لٹے ہوئے سنگریزوں سے ہلاک کر ڈالا۔

قصۂ اصحابِ فیل

یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پچاس پچپن روز پہلے کا پیش آنے والا عظیم تاریخی واقعہ ہے جو ایک طرف قدرتِ خداوندی کا نمونہ ہے تو دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رسالت کی بھی پیش آنے والی نشانی یا بشارت ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں ابراہیمؑ کہا جاتا ہے۔ یہ آپؐ کی آمد اور ظہورِ قدسی کا ایک غیبی اشارہ اور اعلان تھا اور اس نسبت کے باعث کہ آپؐ کا ظہورِ قدسی قریش میں ہو رہا تھا اس قصہ سے منجانب اللہ قریش کی بھی غیبی مدد و نصرت تھی کیونکہ یہ نبی آخر الزمانؐ کا قبیلہ و خاندان ہے اور اللہ کے قبلہ کا متولی اور محافظ ہے۔
علامہ زرقانی حافظ ابن کثیرؒ نے البدایہ والنہایہ اور ابن سعدؒ نے طبقات اور مفسرین نے اپنی تفاسیر میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ملکِ یمن میں جب وہاں کا بادشاہ ذو نواس قومِ حمیر کا آخری

عہ لفظ سجیل پکی ہوئی مٹی اور گارے کے ٹکڑے۔ اہل لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ معرب ہے۔ سنگِ گل سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سجیل ہر مضبوط اور شدید چیز کا نام ہے۔ بعض نے کہا کہ سجیل میں لام ن سے بدلا ہوا ہے اور معنی سجین ہے جو جہنم کا بدترین نیچے کا طبقہ ہے اور زجاج سے منقول ہے کہ سجیل کے معنی کتابت کے ہیں جیسے کُطِبَ السَّجِلُ لَنُکْتُبَ، میں تو یہ سنگریزے دے دے تھے جن پر عذاب کا فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔ ۱۲۔

(باقی حاشیہ) نہیں دوسرے بعض ائمہ فرماتے ہیں اس کا واحد ہے۔ چنانچہ ابو جعفر روایں کہتے ہیں کہ اس کا واحد ابالہ ہے اور یہ لفظ اس محاورہ میں بولا جاتا ہے "إِنَّ ضَعْفَ عَلِيٍّ ابَالٌ" اور ابالہ سوکھے ہوئے گھانس کی گڈی کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ابول کی جمع ہے جیسے عجول کی جمع عجاجیل۔ آتی ہے اور کوئی کہتا ہے یہ ایبالہ کی جمع ہے جیسے دینار کی جمع دنانیر ہے تو ایبالہ جمع ابایل ہوگی۔ فراءؒ نے بیان کیا ابایل کو ایبالہ کی جمع کہنا زیادہ بہتر ہے۔ ۱۲ (من تفسیر الکبیر للرازی)

بادشاہ یہودی ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو بھی زبردستی یہودی بنایا اور تعصب کی وجہ سے نجران کے عیسائیوں کو (جو اس وقت صحیح عیسوی مذہب کے متبع تھے) ظلم و ستم کا نشانہ بنایا حتیٰ کہ خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھروائی اور جس نے اس کا مذہب قبول نہ کیا اس کو اس دہکتی ہوئی آگ میں جھونکنا شروع کر دیا اور یہی وہ مظالم تھے جن کا ذکر سورۃ ذٰلِ الشَّامِ ذٰلِ الْبُرُوجِ میں گزر چکا۔ اس ظالم بادشاہ نے انجیل بھی جلادی تو کچھ لوگ جلی ہوئی انجیل کا نسخہ لے کر شاہ روم قیصر کے پاس پہنچے اور اس سے مدد طلب کی۔ شاہ قیصر نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جو اس کا تابع تھا۔ ان لوگوں کی مدد کے لئے لکھا۔ نجاشی نے ابرہہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا تا کہ ذونواس کی سلطنت کو تباہ کر دیا جائے۔ اس نے یمن کی یہ سلطنت جو ذونواس کی تھی۔ اس کو تو ختم کر دیا اور خود اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یمن کا بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ شخص نہایت ہی عیاش اور شہوت پرست تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں تمام اطراف و اکناف کے لوگ زیارت و عبادت کی نیت سے جاتے ہیں تو اس نے بیت اللہ کی عظمت و برتری ختم کرنے کے لئے شہر (صنعاء) یمن میں ایک کنیسہ (گرجا) تعمیر کرایا۔ جس میں ہر طرح کی تعمیری زیبائش اور آرائش رکھی تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر فریفتہ ہو جائیں اور بیت اللہ کو چھوڑ دیں اور حضرت ابراہیم و اسماعیلؑ کے وقت سے جو حج بیت اللہ کا دستور عرب میں چلا آ رہا تھا۔ اس کے بجائے صنعاء کے کعبہ کا حج یا میلہ ہونے لگے۔ اور حکم جاری کر دیا کہ کوئی شخص مکہ نہ جائے اسی کعبہ کا حج کیا کرے۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی مقبولیت اس مصنوعی کعبہ میں کہاں سے آسکتی تھی اس کا کوئی اثر نہ پڑا۔ اور بدستور اہل عرب و یمن مکہ مکرمہ ہی جاتے رہے۔ اہل مکہ کو ظاہر ہے کہ اس پر غیظ و غضب اور ناگواری ہونی ہی چاہیے تھی تو اس جذبہ سے کسی جاوہر کش نے جو عرب یا مکہ کا تھا۔ اس کنیسہ میں پاخانہ کر کے اس کو جگہ جگہ سے آلودہ کر دیا۔ پھر چند روز بعد اس میں آگ لگ گئی یا بقول بعض متورخین بیت اللہ کی محبت میں معمور کسی شخص نے رات کے وقت آگ لگا دی۔ جب حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ آگ بھی مکہ کے لوگوں نے لگائی ہے تو ابرہہ بادشاہ نے غصہ میں آکر ایک لشکر جہاز تیار کیا۔ جو بڑے طاقتور ہاتھیوں پر بھی مشتمل تھا۔ اور یہ ہاتھیوں کا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے اور راستہ میں جو قبیلہ بھی عرب کے قبائل میں سے مزاحمت کرتا اس کو تہ تیغ کرتا ہوا مکہ کی طرف اپنے لشکر کو رواں دواں رکھا۔ یہاں تک کہ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب بعض روایات میں ہے نو دس میل کی مسافت پر تھا تو اطراف مکہ میں جو مولیشی بھی جنگلوں میں چرتے نظر آئے ابرہہ کا لشکر ان کو بھی پکڑنے لگا۔ اسی میں عبدالمطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد (دادا) تھے ان کے بھی دو سوا دنٹ پکڑ لیئے۔ اس وقت عبدالمطلب ہی قریش کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے قریش کے لوگوں کو جمع کر کے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور تم لوگ مکہ خالی کر کے میدانوں میں نکل جاؤ۔ اس کے بعد عبدالمطلب چند رؤساء قریش کو اپنے ہمراہ لے کر ابرہہ سے ملاقات کے لئے گئے اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے بڑی ہی عزت کے ساتھ استقبال کیا۔ عبدالمطلب حسن و جمال کا پیکر تھے وقار و عظمت اور ہیبت ان پر برستی تھی۔

اور اللہ نے ان کو ایسی وجاہت اور دبدبہ عطا کیا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی مرعوب ہو جاتا تھا اور کیوں نہ ہوتا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلب سے وہ نبی ذی شان و ذی وقار پیدا کرنے والا تھا جس کو اللہ رب العزت نے یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ ”أعطيت الرعب بمسيرة شهر“ کہ مجھے ایک ماہ کی مسافت سے رعب عطا کیا گیا ہے کہ میں دشمن سے اس قدر فاصلہ پر ہوں گا تو اس بعد کے باوجود اس کے دل پر رعب طاری ہوگا اور وہ ہیبت زدہ ہو جائے گا۔ تو ابرہہ اس قدر مرعوب ہوا کہ عبدالمطلب کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھانا تو گوارا نہ کیا البتہ خود تخت سے نیچے اتر کر فرش پر بیٹھا اور ان کو اپنے ساتھ برابر میں بٹھایا۔ دوران گفتگو عبدالمطلب نے اپنے ادنیوں کا ذکر کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ابرہہ نے تعجب کے ساتھ کہا کہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ تم نے اپنے ادنیوں کو تو چھوڑ دینے کا ذکر کیا اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا کعبہ اور دین و مذہب ہے اس کے بارہ میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا حالانکہ یہ مسئلہ بڑا اہم تھا اور تم کو اسی کی فکر چاہیے تھی عبدالمطلب نے جواب دیا أَنَا رَبُّ الْأَبْلِ وَ لِلْبَيْتِ رِبِّيٌّ مَشْعُورٌ کہ ادنیوں کا میں مالک ہوں لہذا میں جس کا مالک ہوں میں نے اس کی فکر کی اور اس کا ذکر کیا اور کعبہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ ہی اس کا رب ہے تو وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبدالمطلب کے اونٹ واپس کر دینے کا حکم دیا۔ یہ تمام ادنیوں کو لے آئے اور خانہ کعبہ کی نذر کر دیئے۔ اور بیت اللہ کے دروازے پر آکر گر گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ یہ تو تیرا گھر ہے تو ہی اس کی حفاظت فرما یہ دشمن ہاتھیوں کا لشکر عظیم لے کر آئے ہیں اور تیرے حرم کو برباد کرنے کا قصد لے کر آئے ہیں اور اپنی جہالت سے انہوں نے تیری عظمت و جلال کو نہیں سمجھا عبدالمطلب دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے۔ اور ادھر ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ یکایک پرندوں کے غول کے غول نظر آئے۔ ہر ایک پرندہ کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنی شروع ہو گئیں۔ قدرت کی طرف سے پھینکی جانے والی یہ کنکریاں گولیوں سے بھی شدید کام کر رہی تھیں۔ ہر ایک سر پر گرتی اور نیچے سے نکل جاتی اور جس پر وہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جاتا۔ اس طرح تمام لشکر تباہ ہو گیا خواہ وہ انسان ہو یا حیوان اور روایات میں ہے کہ ابرہہ کے بدن پر پیچک جیسے آبلے نمودار ہو گئے اور اس کا تمام بدن اس سے سڑ گیا اور جسم کے تمام حصوں سے خون اور پیپ بہنے لگا۔ بالآخر ایک ایک حصہ کٹ کٹ کر گرنا گیا یہاں تک کہ سینہ پھٹ گیا اور اسی میں مر گیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوا کہ یہ جگہ جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک کیا گیا وادی محشر تھی جو مزدلفہ اور منیٰ کے درمیان واقع ہے۔ یا بقول ابن عباسؓ وادی صفاح تھی یہ کنکریاں عالم غیب کی تھیں جو غضب الہی

عہ: اسی طرح کی تاثیر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھینکی ہوئی کنکریوں میں پیدا فرمادی تھی۔ جبکہ آپ نے اپنی ایک مٹھی میں لے کر کفار کے لشکر پر پھینکی اور اس کو حق تعالیٰ نے فرمایا وَمَا دُمِيتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَءٰی - ۱۲

برسانے کے لئے اصحابِ فیل پر برساتی گئیں۔ ان کنکریوں کا ہر ایک کے پار نکل جانا قدرتِ الہی پر ایمان رکھنے والے کے لئے ذرہ برابر بھی قابلِ تردد چیز نہیں۔ لیکن ایک طبقہ جو یورپ کی تعلیمات اور فلسفہ سے مرعوب ہے وہ قدیم زمانہ سے اسی روش کو اختیار کیے ہوئے ہے کہ اس قسم کے واقعات جو خداوندِ عالم کی قدرتِ عظیمہ کے دلائل ہوتے ہیں اور خوارقِ عادات (جو اللہ کے پیغمبروں کے لئے شہادت و نشانیاں ہوتے ہیں) کی تاویل کرتا ہے اور یہ لوگ ایسے دلائل و معجزات کو حالانکہ معجزہ نام ہی اس امر کا ہے جو اسبابِ عادیہ اور طاقتِ بشریہ سے بالا و برتر ہو (اسبابِ عادیہ اور واقعاتِ طبیعیہ کے دائرہ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسی رکیک اور بعید از قیاس اور ایسی مضحکہ خیز تاویلات کرتے ہیں کہ صاحبِ فہم انسان ان کو سن کر حیرت میں پڑ جائے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے سلسلہ میں ان کے عصا مارنے پر پتھر سے بارہ چشموں کا جہاں ذکر آیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو احادیثِ مرفوعہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تفسیر اور امت کے کل ائمہ مفسرین کی تحقیق کے برعکس یہ تاویل بڑی ہی ڈھٹائی سے اور بڑے ہی تکلفات کے ساتھ کر ڈالی کہ یہ بارہ چشموں کا نکلنا اس طرح نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور پتھر سے چشمے جاری ہو گئے بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بحکمِ خداوندی پہاڑ پر چڑھے اور چلتے رہے۔ حتیٰ کہ ان کو ایک جگہ بارہ چشمے جاری بہتے ہوئے نظر آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے تو اسی طرح بعض اہل قلم حضرات نے یہاں بھی صرف اس بناء پر کہ ان کی عقلوں میں یہ بات آئی مشکل تھی کہ پرندوں کے پنجوں اور چونچ کی کنکریاں ایک لشکرِ جرار اور ہاتھیوں کو ہلاک کر ڈالیں تو یہاں بھی تاویل کر ڈالی کہ پرندوں کا کنکریاں پھینکنا مراد نہیں بلکہ ہمیں تاریخی نقول اور واقعات کی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ قریش کے لوگ اب رہہ کے لشکر پر پتھر برسانے لگے اور اسی سے یہ لشکر ہلاک ہوا اور یہی مطلب ہے اس آیت ”تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ“ کا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تاویل ایسی کھلی تحریف ہے کہ اس کی نہ لغتِ اجازت دیتا ہے نہ قرآنِ کریم کا خود مضمون اور نہ ہی کوئی صاحبِ فہم انسان اس مضمون کو اس اندازِ تعبیر کے مطابق قرار دے سکتا ہے جس کو قرآن نے بڑے ہی عظمت و ہیبت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے یعنی اور ان کے داد کو باطل کرنے کے لئے اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا كِي وَضاحت فرمائی اور لفظ تَرْمِيهِمْ کی ضمیر طیر یعنی پرندوں کی طرف راجع ہے۔ قریش کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ ان کے پتھر برسانے کا مضمون ہوتا تو قرآن کی آیت یوں ہوتی۔ فَصَعِدَ قَرِيشٌ عَلَى الْجِبَالِ وَرَمَوْهُمْ بِالْحِجَارَةِ حَالًا لَّكَمْ هَرَّ طَالِبٌ عَلِيمٌ بَلَّغَ بِلَاغًا بَلِيغًا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ كَيْفَ بَعْدَ وَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ کا بس یہی مفہوم ہے کہ خدا نے اپنی قدرت سے ان بھیجے ہوئے

عہ: حضراتِ قارئین اس موضوع کی تفصیل کے لئے ناچیز کی کتاب ”منازل العرفان فی علوم القرآن“ بحثِ تحریفاتِ قرآنیہ کی مراجعت فرمائیں۔ ۱۲

پرندوں سے اس لشکر کا کام تمام کر دیا۔ پھر جب کہ احادیث سے بھی واضح تفسیر یہی ثابت ہو چکی تو آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اس طرح کی بعید از قیاس و فہم تاویل کی جائے چنانچہ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقیؒ بروایت عکرمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے طیار اباہیل کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں۔

”کہ یہ پرندوں کی ٹولیاں تھیں جو سمندر کی سطح سے نمودار ہوئے۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ پرندے بزرنگ کے تھے اور ان کی منقار (چونچ) زرد رنگ کی تھی تو پرندوں کے یہ غول تمام لشکر پر چھا گئے اور کنکریاں برسانے لگے۔“

اعمشؒ بروایت ابوسفیانؓ عبید بن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ یہ سیاہ مائل رنگ کے بحری پرندے تھے۔ اسی طرح دوسرے حضرات ائمہ تابعین نے متعدد پرندوں سے ابن عباسؓ مجاہد اور عطاءؓ سے یہی نقل کیا ہے۔ ابو زرؓ کی روایت سے یہ منقول ہے۔ عبید بن عمیرؓ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب فیل کے ہلاک کر ڈالنے کا ارادہ کیا تو ان پر پرندے سمندر سے اٹھے۔ اور ان کے سروں پر صفوں کی طرح چھا گئے۔ اور ہر ایک نے اپنی چونچ اور پنجوں میں لی ہوئی کنکریاں ان پر برسانی شروع کر دی جس کسی پر وہ کنکریاں گرتیں بدن شق کرتی ہوئی بدن میں سے باہر نکل آتیں۔ حسن بصریؒ ضحاکؒ قتادہؒ اور ابو مسلم بن عبد الرحمنؒ سے بھی اسی طرح تفصیل منقول ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ نے ان اقوال کو نقل کرتے ہوئے فرمایا اور یہ تمام سندیں محدثین کے نزدیک معتبر اور صحیح ہیں۔ اسی طرح تفسیر درمنثور میں سعید بن منصورؒ اور ابن ابی شیبہؒ اور ابن منذرؒ اور ابن ابی حاتمؒ اور ابو نعیمؒ اور بیہقیؒ نے دلائل میں عبید بن عمیرؓ سے بیان کیا کہ

قال لما اراد الله ان يهلك
اصحاب الفيل بعث الله
عليهم طيرا انشأت من
البحر كأنها الخطاطيف بكف
كل طير منها ثلاثة ا حجار
مجزعة في منقارها حجارة
في رجليه ثم جلت حتى صفت على
رؤسهم ثم صاحت والقت ما في
ارجلها ومنا قيرها۔ فما من
حجر وقع منها على رجل الا خرج
من الجانب الاخران وقع على راسه

جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان پر پرندوں کو بھیجا جو دریا سے اٹھی تھیں گویا کہ وہ خطاطیف ہیں۔ ہر چڑیا تین تین پتھروں کے ٹکڑے لئے ہوئے تھی۔ ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں۔ یہ چڑیاں دریا کی طرف سے آکر اصحاب فیل کے سروں پر منڈ لائیں پھر چیخیں اور ڈالا انہوں نے اصحاب فیل پر ان سنگریزوں کو جو کہ ان کے پاؤں اور چونچوں میں تھے پس نہیں تھا۔ کوئی سنگریزہ جو کہ اصحاب پر گرا مگر نکل گیا دوسری طرف سے اور اگر بدن کے

خرج من دبر وان وقع علی
شیء من بدنه خرج من
الجانب الآخر وبعث اللہ رحمہ
شدیدا فضربت أرجلہا فزادھا
شدۃ فاهلکوا جمیعاً (درمنثور)

کسی اور حصہ پر گرا تو دوسری جانب سے نکل
گیا اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہوا کے طوفان کو۔
پس مارا چڑیوں نے اپنے پاؤں سے اصحاب
فیل کو جس کی وجہ سے ان کی تکلیف میں اضافہ
ہو گیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

علیٰ ہذا القیاس ابو نعیمؒ نے اور بیہقیؒ نے بھی متعدد اسانید سے یہ روایات بیان کی ہیں۔ ان تمام
تصریحات کے ہوتے ہوئے بلاشبہ یہ امر مفحکہ خیز اور گویا قدرت خداوندی کا انکار ہے کہ پرندوں کی
کنکریاں برسانے کا انکار کر کے قریش کے لوگوں کی طرف سے پہاڑوں پر چڑھ کر اصحاب فیل کا مقابلہ کرنا
اور ان کو شکست دینا بیان کیا جائے۔ اور اصحاب فیل کی ہلاکت کو ایک اتفاقی بیماری اور چیچک کے نکل جانے
پر محمول کیا جائے۔ اگر کسی تفسیر میں لفظ چیچک آیا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بیماری ان کے جسموں پر
اتفاقاً پیش آگئی بلکہ وہ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کنکریوں کے سہی اور ذہریلے اثرات ان کے بدن پر اس طرح
رو نما ہوئے کہ بدن پر آبلے ابھر آئے جیسے کہ چیچک کے دانے ہوں۔ یہ کیف قدرت خداوندی پر ایمان رکھنے
والا شخص ان واضح تفسیرات کے بعد ایک لمحہ کے لئے بھی اس واقعہ کو تسلیم کرنے میں تامل نہیں کر سکتا۔ پھر جب کہ
دنیا میں پیش آنے والے ایسے عجیب واقعات اور قدرت کے کوشمے بارہا نظروں کے سامنے آتے ہیں اور
مورخین عالم میں پیش آنے والے ان واقعات کو نقل بھی کرتے ہیں۔ کسی جگہ بیان کیا گیا کہ آتشیں گولہ پڑا جس کی
آواز سے لوگ ہیبت زدہ ہو گئے اور زمین میں وہ دھنس گیا کہیں سرخ آندھیوں سے تباہی پھیل گئی کہیں آسمان
سے اولے برسنے لگے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قریش مکہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور
ترویج کیلئے معمولی سے معمولی بات کی فکر میں رہتے تھے تو آخر انہوں نے کیوں نہ کہہ دیا کہ قرآن کا یہ اعلان غلط ہے
کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا نے اس لشکر کو ہلاک کیا اور اس طرح یہ واقعہ اس کی قدرت کی دلیل اور اس کے
پیغمبر کی نبوت کی اطلاع ہے بلکہ یہ تو ہمارا کام تھا کہ ہم نے پہاڑوں پر سے ان پر پتھر برسائے اور اس طرح
اب رہے کے لشکر کو شکست دی۔

امام رازیؒ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ عذاب خداوندی کے واقعات اور قدرت کی ایسی نشانیوں
میں مثلاً ہوائیں نہ لڑے طوفان۔ پتھروں کی بارشیں وغیرہ میں ملحدین تاویلات کر کے قدرت خداوندی اور
ایسے مظاہر غضب کا انکار کرتے ہیں اور نہایت ہی رکیک اور ضعیف یا بعید از قیاس تاویلات کر لیتے ہیں
لیکن اس واقعہ میں اس طرح اعداء اور تاویل کی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں نہ اس واقعہ کو کسی اتفاق پر محمول کر
سکتے ہیں اور نہ اس کو کسی طبیعت اور مادہ کے اقتضاء پر محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایسی بات کہ پرندوں
کے غول اپنی چونچ اور پنحوں میں کنکریاں لے کر آئیں اور لشکر پر برسانے لگیں اور ایک مخصوص قوم اور لشکر
ہی پر یہ کنکریاں برسیں نہ کہ کسی اور پر ہرگز یہ بات نہ اتفاق پر محمول ہو سکتی ہے اور نہ اس کو اسطبعی پر محمول

کیا جاسکتا ہے جیسے کہ کسی آندھی چلنے کی تاویل کر لی جائے یا طوفان کی تاویل کر لی جائے۔ یا حضرت موسیٰؑ اور ان کے لشکر کا بحر قلزم سے عصا مارنے پر بارہ راستے ہو کر صحیح سالم نکل جانے اور اس کے بعد فرعون کے لشکر کے غرق ہو جانے کو دریاؤں کے مد و جزر پر محمول کر لیا جائے۔ غرض یہاں اس قسم کی کسی بھی بات کا امکان نہیں ہے۔

اور پھر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ یہ واقعہ حضورؐ کی ولادت باسعادت سے پچاس روز قبل ہی تو پیش آیا اور جب یہ سورت نازل ہوئی اور اہل مکہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی تو یقیناً اس وقت تک مکہ میں بہت سے لوگ وہ موجود تھے جنہوں نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ تو اگر یہ اعلان خلاف حقیقت ہوتا یا اس کی مراد یہ نہ ہوتی تو وہ کفار قریش بر ملا اس سورت کی تردید کر دیتے نہ کسی متنفس نے تردید کی نہ طعن کیا اور نہ کوئی تاویل کی اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ نہیں پرندے نہیں بلکہ ہم نے پتھر برسائے۔

خائده کفار قریش اگرچہ مشرک تھے اور بیت اللہ میں سینکڑوں بُت رکھے ہوئے تھے تو یہ شرک بے شک بدترین فعل تھا۔ اور اصولی طور سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے گھر کی دیواروں کو منہدم کرنے سے بھی یہ عمل شنیع اور بُرا تھا۔ لیکن اس پر طویل مدت گزرنے پر بھی عذاب نازل نہیں ہوا اور ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ عذاب نازل ہو گیا اس پر ممکن ہے کہ تعجب ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ مشرکین کا جرم اللہ رب العزت کے حق پر تعدی اور نافرمانی تھی اور ابرہہ کے لشکر کا یہ اقدام دین خداوندی اور بیت اللہ کی توہین تھی۔ اس وجہ سے خدا کو یہ بات برداشت نہ ہوئی یعنی اللہ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے دین کی توہین نہیں برداشت کرتا۔

اصحاب الفیل کی تعبیر بجائے ارباب الفیل یا ملّاک الفیل کے ایک عجیب لطافت رکھتی ہے۔ گویا اشارۃً یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوم اپنی بہیمیت اور عقل و فہم سے محروم ہونے میں فیل کی جنس سے ہی تھے اس بناء پر یہ درست ہے کہ ان کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں کے ساتھی اور رفقاء کہہ دیا جائے۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الفیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ قُرَيْشٍ

سورۃ قریش مکی سورت ہے جس کی چار آیات ہیں۔ عبد اللہ بن عباسؓ اور جمہور مفسرین کا یہی قول ہے۔ بعض حضرات سے یہ ضعیف روایت بھی نقل کی گئی کہ انہوں نے اس کو مدنیہ کہا۔

اس سورت کا مضمون قریش پر قدرتِ خداوندی کی طرف سے خاص انعامات کا ذکر ہے کہ ان پر اللہ کی کیسی عنایت تھی کہ تجارتی وسائل اور ذرائع آمد و رفت آسان کر دیئے تھے۔ اس طرح کے مادی انعامات اور ظاہری عنایات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنے رب منعم کی عبادت کرتے۔ پھر جبکہ ان کے رب کا گھر بھی خود مکہ میں ہے تو پھر کوئی وجہ نہ تھی کہ ایمان نہ لائیں اور کعبۃ اللہ کی عبادت نہ کریں۔ تو اس سورت میں خاص طور پر ان مضامین کو بیان کیا گیا۔

آیاتہا ۴ = ۱۰۶ = سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ = ۲۹ رُكُوعُهَا ۱

سورہ قریش کی ہے۔ اس کی چار آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

لَا يَلْفِ قُرَيْشٌ ① الْفِهْمُ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ②

اس واسطے کہ ہلا رکھا قریش کو۔ ہلا رکھنا ان کو کوچ سے جاڑے کے اور گرمی کے۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ

تو چاہیئے بندگی کریں اس کے گھر کے رب کی۔ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک

جُوعٍ ④ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ⑤

میں ، اور امن دیا ڈر میں۔

انعامات خداوندی بر قریش بصورت

عطا رزق و امن و تسہیل و سائل سفر

وہابیہ

قال اللہ تعالیٰ - لَا يَلْفِ قُرَيْشٌ الی وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ -

(رابطہ) گزشتہ سورت میں اہل مکہ پر خداوند عالم کے اس خاص انعام و کرم کا ذکر تھا کہ مکہ والوں کو

ابراہیم کے حملہ سے محفوظ رکھا۔ اور اہل مکہ کی یہ حفاظت تکوینی طور پر صرف اس بناء پر تھی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور قدسی ہونے والا تھا اب اس سورت میں اہل مکہ اور قریش پر مزید یہ انعام بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لئے سفر کی سہولتیں عطا فرمائی تھیں۔ اور موسمی اختلافات کے لحاظ سے گرمیوں اور سردیوں میں ان کے دو سفر ہوتے تھے کیونکہ مکہ تو وادی غیر ذی زرع تھا وہاں نہ کوئی پیداوار تھی اور نہ کسی قسم کی صنعت تو وہاں کے لوگ تجارتی سفر کے محتاج تھے۔ یمن گرم ملک تھا تو سردیوں میں اس طرف کا سفر کرتے اور شام سرد ملک ہے تو موسم گرمیوں میں شام کا سفر کرتے ان دونوں جگہوں کے باشندے قریش مکہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اور ہر قسم کی خدمت کرتے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے اس خیال سے کہ یہ لوگ اہل حرم اور بیت اللہ کے نگران ہیں حالانکہ حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارتگری کا بازار گرم تھا مگر قریش بڑے ہی سکون و چین سے اپنی زندگی گزارتے۔ اور جب تجارتی سفر کرتے خواہ یمن کی جانب۔ خواہ شام کی جانب تو ہر طرح محفوظ رہتے اور اعزاز و اکرام کیا جاتا۔ ان انعامات کو ذکر کرنے کی غرض یہی ہے کہ جس کعبہ اور رسول خدا کی برکت سے قریش پر اللہ کی یہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس رسول پر ایمان لائیں۔ اور اس رب کی عبادت کریں جس نے ان تمام انعامات سے نوازا ہے۔ تو ارشاد فرمایا۔

قریش کے مانوس کرنے کے لئے سردی کا سفر اور گرمی کا سفر ہم نے مقدر کر دیا تھا۔ اور ہر دو موسم میں اسباب سفر ان کے واسطے ہیا کر دیئے تھے۔ تاکہ انہیں اس گھر (بیت اللہ) کے رب کی الفت و رغبت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ انعام سے منعم کی محبت پیدا ہونا طبعی تقاضا ہے۔ اس لئے ان کو چاہیے کہ بندگی کریں۔ اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک کی حالت میں اور امن دیا ان کو خوف کی حالت میں جب کہ حرم کے اطراف لوٹ و غارتگری عام تھی مگر اہل حرم کو یہ چور ڈاکو کچھ نہ کہتے اور اس سرزمین میں جہاں کچھ بھی پیدا نہ ہوتا ہو تو بے شمار رزق پھل اور طرح طرح کی نعمتیں! یہ کس قدر عظیم انعام ہے جو صرف اس مبارک گھر اور کعبہ کی بدولت ہے تو جس گھر کے طفیل روزی ملتی ہو۔ امن و سکون حاصل ہو۔ اصحاب فیل کی زد سے محفوظ رہے ہوں۔ تو پھر اس گھر والے کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کے رسول کو ستاتے ہو اور اس سے دشمنی کرتے ہو۔

نبیہقیؑ نے ایک روایت اُم ہانیؓ کی سند سے بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو سات چیزوں کے ساتھ تمام قبائل پر فضیلت دی ہے۔ یہ کہ میں ان میں سے ہوں۔

عہ: ہر دو موسم کے یہ سفر آسان کر دینا بلاشبہ بڑا ہی عظیم انعام تھا۔ اور اسلام سے قبل ہی قریش کے لئے باہر ملکوں کے سفر کو اسلام کی اشاعت اور فتوحات کا بھی اللہ نے ذریعہ بنایا اور یہ بھی طبعی امر ہے کہ سفر اور تاجر بہ انسان میں حوصلہ اور اولوالعزمی پیدا کرتا ہے۔ قریش کے ساتھ اگرچہ اور قومیں بھی تھیں۔ مگر اصل قریش ہی تھے اس وجہ سے اصل مورد انعام قریش ہی کو فرمایا گیا۔ ۱۲۔

اور یہ کہ نبوت اللہ نے ان میں رکھی اور بیت اللہ کی تولیت و نگرانی ان میں ہے۔ اور یہ کہ ان ہی میں زمزم کی سقایت کا منصب ہے۔ اور یہ کہ اللہ نے انکی مدد کی ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلہ میں۔ اور یہ کہ انہوں نے اس وقت اللہ کی عبادت کی جبکہ انکے علاوہ اور کوئی اللہ کی عبادت کرنا نہ تھا اور یہ کہ اللہ نے ان کے متعلق قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سورۃ لَا یَلِفُ قریش تملادت فرمائی۔

شہر بن حوشب، اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ لَا یَلِفُ قریش تملادت کرتے ہوئے سنا اور آپ یہ فرما رہے تھے۔ اے قریش کے لوگو! افسوس تم پر عبادت کرو اس گھر کے رب کی جس رب نے تم کو بھوک کی حالت میں رزق دیا اور تم کو خوف سے مامون کیا۔ یہ وہی مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا اَوْ كُفِّرُوا اَنَا بَعَلْنَا حَرَمًا اَوْنَا وَيَخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اسی حقیقت کو قرآن کریم آنحضرت کی زبان مبارک سے یوں تعبیر کرتا ہے اُمُوتْ اَنْ اُعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَمَهَا۔

لا یلف میں لام مجرد بمعنی سبب و وجہ ہے۔ جس کو لام علت بھی کہا جاتا ہے اور بعض ائمہ مفسرین اور اہل لغت اس کو لام تعجب کہتے ہیں۔ چنانچہ ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہو کہ لام تعجب ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اے لوگو! تعجب کرو کہ ہم نے قریش کے لئے کس طرح اس سرزمین کو مانوس بنایا۔ اور کیسی کیسی نعمتیں انکو دیں۔

عہ: قریش عرب کے قبیلہ کا نام ہے جو نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ اسی خاندان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نضر بن کنانہ کی تیرھویں پشت میں ہیں۔ جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں آپ کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔

اہل لغت کہتے ہیں کہ قریش تصغیر ہے۔ قریش کی جس کے معنی سمندر کے ایک طاقت ور جانور کے ہیں چونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ قریش کے معنی جمع کرنے کے بھی ہیں۔ چونکہ قصی نے متفرق قوموں کو مکہ میں جمع کیا تھا۔ اس وجہ سے قریش کو قریش کہا گیا کسی نے بیان کیا کہ قریش کے معنی کسب کے ہیں اور یہ لوگ تجارت پیشہ تھے اس وجہ سے قریش کہلائے۔ اسی طرح اور بھی بعض معانی لفظ قریش کے لغت میں ملتے ہیں۔ اور ان معانی سے قریش کی وجہ تسمیہ ظاہر ہوتی ہے۔

واللہ اعلم۔ ۱۲

آیاتہا ۱۰۷ = سُوْرَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ = ۱۷ رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ ماعون مکی ہے اس میں سات آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اَرٰعَيْتَ الَّذِیْ یُكْذِبُ بِالْذِّیْنِ ۚ فَذٰلِكَ الَّذِیْ یَدْعُ

تو نے دیکھا؟ وہ جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونا۔ سو وہی ہے جو دھکیلتا ہے

الْیَتِیْمَ ۚ وَلَا یَحْضُ عَلٰی طَعَامِ الْمَسْكِیْنِ ۚ فَوَیْلٌ

یتیم کو۔ اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر۔ پھر خرابی ہے

لِلْمَصْلِیْنِ ۚ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۚ

ان نمازیوں کی، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔

الَّذِیْنَ هُمْ یُرَآءُوْنَ ۚ وَیَسْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۚ

وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور مانگے نہ دیں برتنے کی چیز۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُوْرَةُ الْمَاعُونِ

سورۃ ماعون بھی مکی سورت ہے جس کی سات آیات ہیں۔ عطاء اور جا بڑ کا یہی قول ہے جہور اسی کے قائل ہیں اگرچہ بعض مفسرین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ نصف اول مکہ میں نازل ہوئی اور نصف آخر مدینہ منورہ میں۔

اس سورت کے مضامین اپنی جامعیت اور اختصار میں بڑی ہی معجزانہ شان رکھتے ہیں۔ ان مختصر آیات میں حکمت نظریہ اور عملیہ۔ تہذیب اخلاق۔ سیاست مدن اور تدبیر منزل جیسے عظیم اصول اور

ان کا لباب و جوہر جمع کر دیا گیا ہے حکمت نظریہ ہی انسان کی زندگی کو فلاح و سعادت کی منزل تک پہنچانے والی ہے۔ اس کو بڑی ہی اہمیت سے بیان کیا گیا پھر یہ کہ انسان کے عمل نیک و بد کی جزا ملتی ہے۔ مرنے کے بعد روح دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اس کو اچھے اور بُرے اعمال کا ثواب و عذاب دیکھنا ہوتا ہے تو انسان کی عملی کوششوں کا یہی عقیدہ اصل بنیاد ہے تو اس سورت میں بڑے ہی اختصار سے اس کو بھی ذکر فرمایا گیا۔ اس سورت کا پہلی سورت سے ربط ظاہر ہے۔ وہاں قریش پر خاص انعامات کا ذکر تھا۔ اور انعامات کو یاد دلا کر ان کو رب البیت کی بندگی کی دعوت دی گئی تھی۔ تو اس سورت میں قریش کے وہ امراض روحانیہ بیان کیئے جا رہے ہیں جو ان کے لئے دین و دنیا کی سعادت سے محرومی کا باعث بنے۔ ارشاد فرمایا۔

اے ہمارے پیغمبر یا اے مخاطب۔ کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلاتا ہے۔ اعمال کے بدلہ کو اور انکار کرتا ہے قیامت کا اور اعمال کی جزا و سزا کا۔ حالانکہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ودیعت رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کو مانے اس کے انعامات کو سمجھے اور ان انعامات کے باعث اس پر ایمان لائے اور اس کی نعمتوں کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو غریبوں مساکین و یتامیٰ پر خرچ کرے لیکن افسوس صد افسوس یہ مکذّب بالمدین خدا اور قیامت کا منکر اور اس کی نعمتوں کو فراموش کرنے والا تو ایسا شخص ہے غرور و تکبر کے نشہ میں مست دھکے دیتا ہے یتیم کو اور خود تو کسی کی کیا مدد کرتا دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا دینے کی۔ ایسی سنگدلی اور بندوں کے حقوق سے غفلت کے ساتھ یہ بھی عیب ہے کہ خالق کا حق بھی نہیں پہچانتا اور نہ اس کو ادا کرنے کی طرف رخ کرتا ہے اور اگر کسی وقت اپنی کسی غرض یا کسی خوف کے باعث اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے تو ہزار خرابیوں اور غفلت و لاپرواہیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سو بڑی ہی ہلاکت و بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لئے جو اپنی نماز سے غافل و بے خبر ہیں جو صرف دکھلاواتے ہیں۔ یعنی ریاکاری اور نمود ہوتا ہے نہ ان کو نماز کا اہتمام و خیال ہے نہ اس میں پابندی ہے نہ اس میں خشوع و خضوع اور طمانیت ہے۔ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی اور اگر پڑھی بھی تو چند ٹکڑیوں مار لیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کے سامنے کس کیفیت سے کھڑے ہونا چاہیئے اعتقادی اور عملی خرابی اور ایسی گندگی کے علاوہ کینہ پن اس حد تک ہے اور کسی کے مانگنے پر انکار کر دیتے ہیں حقیر سے حقیر چیز کا برتنے کی جس کے دینے میں نہ مال بوجھ نہ کوئی مشکل اور نہ وہ کوئی قیمتی چیز جیسے ڈول رسی یا کوئی برتن۔ جن میں عام طور پر نپہ نخل کیا جاتا ہے اور نہ ان کے

عہ : ان الفاظ سے اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
تلك صلوة المنافق قام فتنصر اربع نقر لا يذكرك الله الا قليلا کہ ایسی نماز منافق کی نماز ہے کہ کھڑا ہوا اور چار ٹھونگیں مار لیں۔ اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کیا۔ ۱۲

مانگنے کو عیب کہا جاتا ہے تو ایسی حقیر سی چیز ہی جو دینے پر تیار نہ ہو وہ کیا صدقات و زکوٰۃ ادا کرے گا کیا کسی مسکین کو کھلائے گا یا یتیم کی تربیت و کفالت کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اعتقادی گندگی اور عملی خرابیوں کے بعد ایسی اخلاقی گراؤٹ انتہائی افسوسناک امر ہے اور انسانیت کے لئے تباہ کن بات ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات انسان اور معاشرہ کو ایسی گندگیوں اور کمینہ خصلتوں سے پاک رکھنے والی ہیں جن کی تعلیم و ہدایت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو دی گئی اس لئے ہر مسلمان شخص کو چاہیئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اخلاص اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرے۔ ریاکاری اور بد اخلاقی سے بچے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

سورة الکوثر مکہ ہے جس کی تین آیات ہیں اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح منقول ہے۔ یہ سورت بھی جامعیت مضامین میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

ابتداء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم کی طرف سے خیر کثیر عطا کیے جانے کا اعلان ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو وحی اور علوم الہیہ رشد و ہدایت اور فلاح و سعادت آپ کو دیئے گئے انکی غنیمت و برتری اور بہتری کی کوئی حد نہیں ہو سکتی جس علم و حکمت نے دنیا کو انسانیت سکھادی ان کو عقائد اعمال و اخلاق کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مگر ہیوں کی ظلمتوں سے نکال کر ہدایت اور ایمان و تقویٰ کے نور سے ان کی زندگیاں روشن کر دیں۔ بلاشبہ وہ ایسی خیر کثیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی خیر کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس خیر کثیر کے عملی پہلوؤں کی تکمیل صلوٰۃ اور قربانی سے ہوتی ہے تو فَصِّلْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فرما دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عند اللہ مقبولیت کا یہ مقام ہے کہ آپ کا دشمن اور بدخواہ ہمیشہ کے لئے تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔

غرض اس سورت میں بے شمار مطالب اور اسرار و حکم ہیں جس کا مقابلہ عرب کا کوئی فصیح و بلیغ ادیب و شاعر نہ کر سکا۔ روایات میں ہے کہ عرب کے شعراء میں سے مایہ ناز شعراء اپنے اپنے اشعار اور قصائد بیت اللہ کی دیواروں اور پردے پر لگا دیتے تھے۔ لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی سب حیرت میں پڑ گئے اور شرمناک اپنے اپنے کلام بیت اللہ کی دیواروں پر سے اتار لیئے۔ اور پھر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنا

کوئی شعریا کلام وہاں لگائے اور ہر ایک کی زبان سے یہ الفاظ بطور اعتراف جاری تھے۔ ما هذا کلام البشر کہ بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔

آیاتہا ۳ = ۱۰۸ = سُوْرَةُ الْکُوْثِرِ مَكِّيَّةٌ = ۱۵ رُکُوْعُهَا ۱

سورہ کوثر مکی ہے، اس میں تین آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْکُوْثَرَ ۝۱ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَاَنْحَرْ ۝۲

ہم نے تجھ کو دی کوثر - سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے، اور قربانی کر۔

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝۳

بیشک جو بیری ہے تیرا، وہی رہا پیچھا کٹا۔

انعام ربّ الجلال بعتاء کوثر و ہلاکت
بربادی دشمن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

قال اللہ تعالیٰ۔ اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْکُوْثَرَ۔۔۔۔۔ الی۔۔۔۔۔ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

(ربط) سورہ ماعون میں حکمت اعتقادیہ و عملیہ کے جملہ اقسام کا ذکر فرمایا گیا تھا اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے جو اعمال و اخلاق باعث عیب ہیں ان کی مذمت بھی کر دی گئی تھی تو اب اس سورت میں خیر کثیر کا ذکر ہے جس کے باعث انسانی حیات عظمت و بلندی کے مقام تک پہنچتی ہے اور اس خیر کثیر کی شاخیں اور نہریں اس طرح پھیل جاتی ہیں کہ قیامت تک نسل انسانی ان کے ذریعہ ہر قسم کی سیرابی اور شادابی حاصل کرتی رہے اور اس پر پھیل و پھول لگے رہیں۔ یہی وہ فرمان مبارک ہے جو وَمَنْ یُّؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَیْرًا کَثِیْرًا کے عنوان سے نازل فرمایا گیا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

اے ہمارے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے کوثر۔ خیر کثیر اور حوض کوثر جس کی خیر و برکت

سے اللہ کے بندوں کو سیرابی نجات اور آخرت کی بے پایاں نعمتیں اور خیر حاصل ہوگی اور آخرت کی اس خیر کثیر (جو حوض کوثر کی صورت میں ہوگی) کے علاوہ دنیا میں بھی آپ کو اور آپ کے ذریعہ تمام عالم کو خیر کثیر رشد و ہدایت اور فلاح و سعادت کے علوم کی شکل میں دے دی ہے۔ دنیا اور آخرت کی خیر عطا کیے جانے کا حق یہ ہے کہ بس آپ ^{علیہ} خاص اپنے رب ہی کے لئے نماز پڑھتے رہیں۔ تاکہ اس انعام عظیم کا حق اپنے بدن اور روح سے ادا کریں اور قربانی کریں تاکہ اپنے مال سے اس کے انعام کا حق ادا ہو جائے۔

انعامات خداوندی سے جو عظمت آپ کو ملی ہے وہ رہتی دنیا اور قیامت تک قائم رہے گی اور اس طرح آپ کے ذریعہ عالم کو جو خیر کثیر پہنچ رہی ہے اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ اسلام کے اور آپ کے دشمن آپ کی دشمنی اور بدخواہی میں کیا کر رہے ہیں آپ یقین رکھیں ان کی بدخواہی دشمنی اور سازشوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ یقیناً آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے۔ اور بے نام و نشان رہے گا نہ اس کی کوئی نسل باقی رہے گی نہ اس کا کوئی نام اور نہ بھلائی کا عمل اور نہ ہی اس کا کوئی علم و ہنر سب کچھ ختم ہو کر وہ نام و نشان سے بھی مٹ جائے گا اور کوئی اس کا بھلائی سے ذکر بھی کرنے والا نہ رہے گا۔ جبکہ اللہ نے آپ کو وہ عزت و عظمت دے دی کہ اس کی بندگی کی کوئی حد نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور وہ علم و خیر کثیر عطا کی۔ دنیا اس سے مستفیض و سیراب ہے اور کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں اور اس کی خوبی اور منفعت کا کائنات کے گوشہ گوشہ میں چرچا ہے۔ آپ کا نام اذانوں میں لیا جا رہا ہے کہ عالم میں کوئی چپہ نہ بین اس سے خالی نہیں اور شب و روز ہر لمحہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا فضا میں گونجتی ہے پھر آخرت میں یہ انعام و اعزاز ہوگا کہ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا تو اس طرح آپ کا ذکر آپ کا فیض کسی لمحہ منقطع نہ ہوگا پھر کسی کافر کو آپ کے بیٹے کی موت پر یہ کہنا کہ محمد تو اب اُبتر ہو جائے گا یعنی منقطع النسل کس قدر بیہودہ اور لغو ہے جس ذات کا علم و فیض اور حکمت اور عقائد و اعمال اور کردار و معاشرت کی خوبیاں تمام عالم میں پھیل رہی ہوں۔ اس کے آثار باقیہ اس کے ایک بیٹے کی موت سے بھلا کیونکر منقطع ہو سکتے ہیں۔

الکوثر کا مفہوم

”الکوثر کے معانی از روئے لغت کثیر یعنی خیر کثیر اور ہر قسم کی بھلائی اور بہتری کے ہیں اور اس کو

علم: یہ لفظ عربیت کی رُو سے لَرَبِّكَ میں لام جو اختصاص کے لئے مستعمل ہوتا ہے کے پیش نظر بڑھایا گیا۔ ۱۲۔
عش: دشمن لفظ شانی کا ترجمہ شتان بغض و عداوت کو کہا جاتا ہے تو مراد وہی ہوئی کہ آپ سے بغض و دشمنی رکھنے والا۔ ۱۲۔

نعمت و برتری کے مفہوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی معنی لغوی کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ (جو جبرائیلؑ ہیں) نے تفسیر کی ہے الخیر الکثیر۔ جیسا کہ امام بخاریؒ ابن جریرؒ اور حاکمؒ نے اور اسی طرح امام ترمذیؒ احمد بن حنبلؒ اور ابن ماجہؒ نے بروایت سعید بن جبیرؒ نقل کیا ہے اور خیر کثیر حکمت ہے۔

خیر کثیر اپنی معنوی وسعت کے لحاظ سے ہر قسم کی خیر کو شامل ہے۔ اس بارہ میں مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ البحر المحیط میں تو چھبیس اقوال نقل کیے ہیں اور بیان کیا کہ اس میں ہر قسم کی دینی دنیوی حقیقی اور معنوی نعمتیں داخل ہیں جو آپؐ کے طفیل امت کو ملنے والی تھیں ان نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت کوثر بھی ہے جو آخرت میں آپؐ کو دی جائے گی۔ جس کی صفت احادیث کثیرہ میں اس طرح بیان فرمائی گئی کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کا ایک گھونٹ بھی پینے والا کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔

اسی حوض کوثر پر قیامت کے روز آپؐ کا منبر ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے ومنبری علیٰ حوضی کہ میرا منبر میری حوض پر ہے جس کے پانی سے آپؐ امت کو اور اولین و آخرین کو روزِ محشر سیراب فرمائیں گے۔ جیسے کہ دنیا میں ایک معنوی حوض کوثر یعنی ذخیرۂ علوم رشد و ہدایت سے تمام عالم کو سیراب فرمایا اور یہ وہ حکمت الہیہ ہے جو خداوند عالم نے آپؐ کے قلب مبارک میں بھر دی ہے اور دنیا ٹھے علم و حکمت کے جام اس حوض کوثر سے لے جا رہے ہیں اور سیراب ہو رہے ہیں اور جو خوش نصیب علوم نبویہ کے چشمہ فیض سے دنیا میں سیراب ہوگا۔ ان شاء اللہ قیامت میں اس حوض کوثر سے بھی سیراب ہوگا اور جو بد نصیب یہاں محروم رہا۔ وہ وہاں بھی محروم رہے گا۔ اللہم اسقنا من حوضہ۔ آمین۔

حوض کوثر کا ثبوت اس قدر کثرت کے ساتھ احادیث سے ثابت ہے کہ محدثین نے ان روایات و احادیث کو حد تو اتر میں شمار کیا ہے۔ اور جو چیز بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہو وہ قطعی اور یقینی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کا انکار یا ایسی تاویل جو انکار کے درجہ میں آئے اصول شریعت کی رو سے کفر ہے۔

صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جو آپؐ کو شبِ معراج میں (بھی) دکھائی گئی تھی جس کے کنارے موتوں کے خیمے تھے آپؐ نے اس کا پانی دیکھا تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپؐ نے اس کے متعلق جبرئیلؑ سے پوچھا یہ کیا ہے جبریلؑ امینؑ نے جواب دیا۔ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ نے آپؐ کو عطا کی ہے۔ (رواہ البخاری والمسلم)

الغرض کوثر کے مفہوم میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں جس کا مصداق اکمل اور مظہر اتم قیامت کے روز حوض کوثر ہے۔ اگر آپؐ کا کوئی صلیبی فرزند انتقال کر گیا تو کیا ہوا آپؐ کی روحانی اولاد اور فیوض نبویہ سے مستفیض ہونے والی نسل تو قیامت تک قائم و باقی رہے گی۔ انبر کے معنی دم بریدہ کے ہیں تو جس کی نسل منقطع ہو جائے اور اولاد میں کوئی باقی نہ رہے تو گویا وہ دم بریدہ ہے۔ سدیؒ بیان کرتے ہیں کہ اہل

عرب جب کسی شخص کی اولاد میں کوئی بیٹا نہ رہے تو اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ عطاء سے منقول ہے کہ یہ ابو لہب کی طرف اشارہ ہے جس وقت آپ کے صاحبزادہ قاسم کا انتقال ہوا تو ابو لہب مشرکین مکہ کے مجمع میں دوڑتا ہوا گیا اور کہنے لگا ”بُتس محمد“ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی رَاٰی شَاٰنُکَ هُوَ الْخَاصِرُ۔

ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے عاص بن وائل کے بارہ میں نازل ہوئی ہے کہ وہ خبیث آپ کو ابتر کہتا تھا انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا ایک جھونکا سا آیا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ مسکراتے ہوئے اور فرمایا مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے یعنی بہت ہی عظیم الشان اور آپ نے یہ سورت پڑھ کر سنائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

سورہ کافرون بھی مکی سورت ہے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ۔ حسن بصریؓ اور عکرمہؓ سے یہی منقول ہے۔ اور جمہور اسی کے قائل ہیں۔

اس سورت کا مضمون درحقیقت اس بات کی تعلیم و تلقین ہے کہ اہل ایمان کو ایمان اور حق پر کلی استقامت اختیار کرنی چاہیئے اور کسی مرحلہ پر اہل باطل کو اس کی طرف سے ایسی توقع نہ رہنی چاہیئے کہ یہ حق اور ہدایت کے تقاضوں سے کسی درجہ میں انحراف کر سکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی اس ضمن میں واضح کی جا رہی ہے کہ حق میں باطل کی آمیزش کا کوئی امکان نہیں۔ اہل حق کو اسی پر استقامت چاہیئے اور اگر اہل باطل کی طرف سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ کسی طرح بھی حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور عناد و بغض سے اس درجہ اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہیں کہ قریب بھی آنے کو تیار نہیں تو پھر ان کو ایک آخری پیغام کے طور پر اعلان کر دینا چاہیئے کہ اب اس صورت حال میں ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ تم اگر حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو کُفُّوْا دِیْنُکُمْ وَ لٰی دِیْنَیْ۔ اور تم یہ توقع اپنے دل سے نکال دو کہ ہم تمہاری دلجوئی کے واسطے تمہارے مذہب اور تمہارے اخلاق و اطوار اختیار کر سکتے ہیں تو یہاں ہم حقائق اور امور ان چند آیات میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔

آیاتہا ۶ = ۱۰۹ = سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ مِکِّيَّةٌ = ۱۸ رُکُوْعُهَا ۱

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ کی ہے۔ اس میں چھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ۝۱ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝۲ وَلَا

تو کہہ، اے منکرو! میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجو۔ اور نہ

اَنْتُمْ عِبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝۳ وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝۴

تم پوجو جس کو میں پوجوں۔ اور نہ مجھ کو پوجنا جس کو تم نے پوجا۔

وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝۵ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝۶

اور نہ تم کو پوجنا جس کو میں پوجوں۔ تم کو تمہاری راہ، اور مجھ کو میری راہ۔

اعلان استقامت اسلام و شعائر اسلام و بیزاری از مراعات اہل باطل

قال اللہ تعالیٰ۔ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ الی لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ۔

(ربط) سورۃ کوثر میں غیر کثیر کی بشارت سنائی گئی تھی اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ خداوند عالم نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین غالب ہوگا۔ اور پیغمبر خدا ہی کا میاب ہوں گے اور جو بھی کوئی بغض اور دشمنی رکھے گا وہی ناکام ذلیل اور تباہ ہوگا۔ اب اس سورت میں دنیا کے تمام گمراہوں اور باطل ملت کی پیروی کرنے والوں کو جو باطل کو فروغ دینے کے لئے بڑی ہی محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ کھلے عام اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب حق پرستوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو مایوس ہو جانا چاہیئے وہ ان کی سازشوں سے ہرگز متاثر نہ ہوں گے۔

اور معبود حقیقی کی پرستش کرنے والا اب کبھی بھی باطل کی طرف رخ نہ کرے گا۔ جبکہ اہل باطل حق قبول

کرنے کو تیار نہیں تو پھر اس احمقانہ تصور اور توقع کا کیا مطلب ہے کہ اہل حق اپنے عقیدہ اور طریقوں سے کچھ ہٹ جائیں۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل اور ابولہب عاص بن دائل کو آپ کے چچا عباسؓ بن عبدالمطلب کے ساتھ یہ پیغام بھیجا۔ بعض روایات میں ہے کہ صرف عباسؓ کو ہی بھیجا۔ آپ ہمارے معبودوں اور ان کی پرستش کی برائی اور تردید کرنا چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کا مقابلہ اور مخالفت چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کو سلطنت کا شوق ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں اور اگر مال و دولت مقصود ہے تو وہ بھی جمع کر کے آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر کوئی خواہش ہے تو جو تمام قبائل سے حبشہ سے حبشہ عورت ہو آپ کے واسطے مہیا کر دیں گے لیکن آپ اس پیغام توحید سے رک جائیں اور ہمارے بتوں (معبودوں) کی برائی کرنا چھوڑ دیں تو آپ نے اس پر فرمایا۔ ہلاکت ہوئے قریش مکہ۔ مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی حاجت نہیں میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ تم ہلاکت سے بچو اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ روایات میں ہے کہ قریش مکہ نے پھر یہ پیغام بھیجا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ رہے اور اسی طرح باہمی اخوت اور یگانگت قائم ہو جائے۔ اس طرح پھر کوئی تفرقہ باقی نہ رہے گا۔ اور نہ باہمی کوئی رنجش پیش آئے گی تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی ارشاد فرمایا۔

اے ہمارے پیغمبر کہہ دو اے کافرو! میں نہیں عبادت کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیسے ممکن ہے اور جب کہ تم نہیں عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں حالانکہ تم باوجودیکہ مشرک کر رہے ہو اور بتوں کی پرستش کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہو کہ مَا نَعْبُدُہُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفٰی اس لئے کفار مکہ کی یہ پیش کش اور توقع کہ میں ان کی بات مان لوں گا۔ باطل اور لغو ہے اور اب تو کیا آئندہ بھی کبھی بھی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان معبودوں کی جسکی تم پرستش کرتے ہو اور نہ ہی تم عبادت کرو گے اس معبود کی جسکی میں عبادت کرتا ہوں کیونکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ خود میں ہی العیاذ باللہ توحید کو چھوڑ کر تمہارا طریقہ مشرک اختیار کر لوں۔ تو جو دعوت توحید کو ٹھکرا کر ادرحق سے روگردانی کرتے ہوئے داعی حق ہی کو باطل کی دعوت دے گا۔ اس سے یہ کیا توقع کی جاسکتی ہے وہ حق پرست اور داعی توحید کے ایک خدا کی عبادت کرے گا اس لئے اب ایسے لوگوں کی اس قسم کی مفاہمت اور مصالحت کی گفتگو سے مایوس ہو جانا چاہیئے اور سن لینا چاہیئے کہ تمہارے واسطے تمہاری راہ ہے جس پر بھٹک رہے ہو اور تیار نہیں

عہ: آج کل بالعموم اہل باطل اسی قسم کی باتوں سے اہل حق کو پرچایا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسلک اور مذہب کی خصوصی روایات کو ترک کر دیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حق کی حقانیت ختم ہو جائے اور باطل کی تردید نہ ہو تو یہ ایک خطرناک دھوکہ ہے جس سے اہل حق کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اس تفسیر کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کہ اس کو چھوڑو لہذا بس اسی پر بھٹکتے رہو اور میرے لئے میری راہ ہے جس پر میں قائم ہوں اور اس سے ہرگز میرا قدم کبھی نہیں وگمکا سکتا۔ اس لئے ہر صاحب ایمان شخص کو اسی طرح استقامت اور پختگی کے ساتھ ایمان

عہ: بعض حضرات اس موقع پر دین کا ترجمہ ”بدلہ“ فرماتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے طریقہ اور عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا اور میرے عمل اور طریقہ کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اضافہ کردہ الفاظ سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ان کلمات کا مفہوم کافروں کی طرف سے مایوسی اور جب کہ وہ حق قبول کرنے پر تیار نہیں تو اہل حق کی طرف سے اعلان استقامت ہے۔ اس لئے ان الفاظ سے یہ اشکال ذہن میں پیدا نہ کرنا چاہیئے کہ اس آیت کا مدلول تو یہ تھا کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی مشرک ایمان نہ لاتا۔ اور توحید اختیار نہ کرتا جب کہ یہ فرما دیا کہ لَا تَنْتَحِرُوا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ کیونکہ آیت یہ خبر دینے کے لئے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ مقصود ہے کہ آئندہ کوئی کافرو مشرک ایمان نہیں لائے گا۔ بلکہ ایسی روش کے بعد مایوسی کا بیان ہے اور اس ضمن میں تلقین و تسلی ہے اور یہ اعلان کرنا ہے کہ اہل حق کی طرف سے اہل باطل کو مایوس کر دینا چاہیئے کہ ہم ان کی خواہش اور پیش کش سے اپنی کسی بات میں ترمیم کرنے کو تیار نہیں۔ بعض ائمہ عربیت جیسے زمخشری وغیرہ ان جملوں کے تکرار کو تاکید پر محمول کرتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ میں اس امر کو اختیار کیا کہ اول مرتبہ حال کے معنی مراد ہیں اور دوسری مرتبہ استقبال کے لحاظ سے اعلان استقامت ہے۔

بعض حضرات کے نزدیک پہلے دو جملوں میں ما کو موصولہ قرار دیا۔ اور دوسرے دو جملوں میں ما کو مصدر یہ جس کا مفہوم یہ ہوا۔ میں عبادت نہیں کرتا۔ اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں (تو یہ ما موصولہ کا ترجمہ ہوا) اور نہ میں وہ عبادت اور طریقہ اختیار کرتا ہوں الخ تو یہ ما مصدر یہ کا ترجمہ ہوا۔ حاصل یہ کہ میرے اور تمہارے درمیان نہ معبود مشترک ہے اور نہ طریقہ عبادت مشترک ہے تم بتوں کو پوجتے ہو وہ میرے معبود نہیں ہو سکتے میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کی ذات اور صفت میں کوئی شریک نہیں۔ تم ایسے خدا کو ماننے کو تیار نہیں علیٰ ہذا القیاس تمہاری عبادت بیت اللہ کا شکے طواف کرنا اور سیٹیاں بجانا ہے۔ میرا طریقہ خدا کے وحدہ لا شریک کے حمد و تسبیح کرنا۔ تو جب (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(باقی حاشیہ) پیش نظر اب اس توجیہ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورت اس وقت منسوخ ہو گئی جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو کفر کے رد کا حکم فرمایا اور انذار و تبلیغ کا مامور فرمایا۔ یا جب حکم جہاد اور قتال کا نازل ہوا تو اس بات کی گنجائش ختم کر دی گئی جو کُفْر دِیْنُکُمْ میں دی گئی تھی کیونکہ آیات کا سیاق و سباق درحقیقت اہل ایمان کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کا اعلان اور کافروں کی طرف سے مایوسی کے باعث قلوب کو مطمئن اور یکسو کر لینے کی تلقین ہے۔ واللہ اعلم۔

پر قائم رہنا چاہیے اور اس سختگی اور استقامت کا ایسی ہی قوت کے ساتھ اعلان کر دینا چاہیے کہ اہل باطل اس کی طرف سے مایوس ہو جائیں۔

تحریر محمد اللہ العزیز تفسیر سورۃ کافرون

فائدہ صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد دو رکعتوں میں قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور سورۃ اخلاص کو تلاوت فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ ان دو سورتوں کو مغرب کے بعد سنتوں میں اور فجر سے قبل سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔

نیز حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ جب رات کو بستر پر لیٹتے تو تب بھی یہ سورت تلاوت فرماتے اور آپ نے حضرت علیؓ کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انھا براءة من الشرك کہ یہ سورت شرک سے برأت اور پاکی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ النَّصْرِ

سورۃ النصر جمہور مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ بعض روایات نے یہ بیان کیا کہ حجۃ الوداع کے زمانہ میں ایام تشریق کے دوران مقام منیٰ میں نازل ہوئی اس سورت کا نام بعض حضرات نے سورۃ التدویع بھی بیان کیا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی۔

حافظ ابن کثیرؒ بروایت صدقہ بن یسارؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جب ایام تشریق میں نازل ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ سورت میرے واسطے

(بقیہ حاشیہ) نہ معبود میں شرکت اور نہ طریقہ عبادت میں شرکت تو پھر سمجھو کہ کس بات پر ہو سکتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ سے نفی اس لحاظ سے ہے کہ آنحضرتؐ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ جب کہ نبی بھی نہ تھا اور جاہلیت کا دور تھا تو اب جب کہ نبوت و رسالت عطا کر دی گئی اور مجھ کو اللہ نے توحید کا داعی بنا دیا۔ تو اب یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں۔ (تفصیل کے لیے فوائد عثمانی ملاحظہ فرمائیں)

پیغام اوداع ہے اور اسی کے بعد آپ نے وہ معروف خطبہ دیا جو خطبہ حجتہ الوداع کے نام سے معروف ہے جس میں آپ نے قیامت تک کے واسطے تمام عالم کے لئے ایسے راہنما اصول ذکر فرمائے جس میں امن عالم انسانیت کی فلاح و کامیابی اور مسلمانوں کی عزت و عظمت جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے جملہ قوانین ارشاد فرما دیئے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا اے فاطمہ مجھے خبر رحلت دے دی گئی ہے۔ جس پر حضرت فاطمہ بیقرار ہو کر رونے لگیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر آپ نے فاطمہ سے پھر یہ فرمایا۔ اے فاطمہ تو میرے گھر ان میں سب سے پہلے وہ ہے جو مجھے ملے گی۔ جس پر فاطمہ رخصت ہو گئیں۔ (رواہ البخاری و مسلم)

اور پھر یہ راز رکھا۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی باوجود اصرار کے نہ بتایا۔ تا آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو اس کا اظہار کیا۔ اگرچہ اس سے قبل آپ کی وفات کی خبر و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبلہ الرسل میں دے دی گئی تھی۔ لیکن زمانہ رحلت کے قریب تر ہونے کی اطلاع اسی سورت نے کی۔ اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبرؓ نے اس سورت کو سنا تو بیقرار ہو کر رونے لگے جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران خطبہ وہ بات سن کر رونے لگے تھے۔ جب آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندہ کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کر لے یا اپنے رب کو تو اس بندہ نے اللہ کو اختیار کر لیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کی رحلت کا وقت قریب ہے۔

صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھ کو بدر کے بزرگوں میں شمار اور داخل فرماتے تو بعض بزرگ صحابہ کو خیال گذرا اور کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے حالانکہ ہمارے بیٹے ابن عباسؓ کے برابر ہیں تو فاروق اعظمؓ نے سب حضرات صحابہ سے اس سورت کا مطلب دریافت کیا۔ جس پر کسی نے ظاہری مطلب بیان کر دیا اور کسی نے سکوت اختیار کیا۔ ابن عباسؓ سے دریافت کیا اے ابن عباسؓ کیا تم بھی اس سورت کا یہی مطلب سمجھتے ہو؟ جواب دیا نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات ہے تو اس طرح عمر فاروقؓ نے ابن عباسؓ کی علمی عظمت کو ظاہر فرمایا۔

عہ: صحیح بخاری و مسلم۔ تفسیر ابن کثیر۔

عکرمہؓ سے روایت ہے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عبادت اور ذکر و فکر میں شب و روز مصروف ہو گئے اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ گویا آپ قبیح حکمِ کربک پر عمل فرماتے ہوئے یہ کلمات فرماتے تھے۔ ۱۲

آیات ۳ = سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ ۱۱۲ رُكُوعُهَا ۱

سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ ہے اس کی تین آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

جب پہنچ چکی مدد اللہ کی اور فیصلہ - اور تو نے دیکھ لوگ

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

پہنچتے (داخل ہوتے) اللہ کے دین میں فوج فوج - اب پاکی بول اپنے

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

رب کی خوبیاں، اور گناہ بخشو اس سے بیشک وہ معاف کرنے والا ہے۔

ذکر بشارت فتح و نصرت غلبہ دین و ظہور اسلام مع حکم تسبیح و استغفار

قال اللہ تعالیٰ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ - - - - - اِلٰی - - - - - إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔

(رابط) اس سے قبل سورہ کافرون میں اس امر کا حکم تھا کہ مشرکین کی سازشوں سے مسلمانوں کے قدم جادہ استقامت سے کسی درجہ میں متزلزل نہ ہونے چاہئیں ان کو واضح اعلان کی صورت میں کہہ دیا جائے کہ ان کی خواہشات اور کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں گی اور اس امر کا کوئی امکان نہیں کہ حق اور باطل میں کوئی باہمی سمجھوتہ ہو اگر کفار مکہ شرک اور کفر سے باز آنے کو تیار نہیں تو پھر حق پرست اور مسلمان کیونکہ ایمان و توحید کے تقاضوں سے دست بردار ہو سکتا ہے اس مرحلہ پر تو بس یہی اعلان کرنا پڑے گا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ تو اس مناسبت سے اس سورت میں فتح و نصرت کی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ کے لئے غلبہ دین اور ظہور اسلام کی خبر دی گئی۔ اور چونکہ یہ بات اس نعمت کو متضمن تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض بعثت الحمد للہ مکمل ہو گئی۔

اور آپ امت کے کام سے فارغ ہو گئے اس لئے اب آپ کلیتہً خالق ہی کی طرف رخ کر لیجئے اور اس کی یہی صورت ہے کہ تمام تر مشغولیت۔ انہماک الی اللہ ہو جائے حتیٰ کہ یہ انہماک اور رجوع الی اللہ عملاً و اشتغلاً مکمل ہوتے ہوئے اصلاً و ذاتاً بھی رجوع الی اللہ ہو جائے جس کی صورت دنیا سے رحلت کر کے رفیقِ اعلیٰ کے ساتھ ملحق ہو جانا ہے لہذا ارشاد فرمایا۔

جب آجائے اللہ کی نصرت اور فتح حتیٰ کہ مکہ اور حجاز کے بڑے بڑے شہر فتح ہو جائیں اور دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ جوق در جوق اور فوج در فوج اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح آپ امت کے کام اشاعت اسلام اور دعوت توحید کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں اور جو غرض آپ کی رسالت و بعثت کی تھی وہ پوری ہو جائے اور دیکھ لیں کہ اسلام کا ظہور و غلبہ ہو گیا اور اب یہ بات نہیں کہ ایک ایک دو آدمی اسلام میں داخل ہوں بلکہ فوج در فوج اور قبیلے کے قبیلے بیک وقت قبول اسلام کر رہے ہوں تو اسی کی طرف سراپا انہماک و توجہ کے لئے بس اپنے رب کی تسبیح و پاکی میں مشغول ہو جائیے اس کی حمد و ثناء کرتے ہوئے اور اسی سے استغفار کیجئے۔ تاکہ اس حمد و ثناء اور استغفار کے ذریعہ اس کے انعامات کا شکر ادا ہو سکے اور فتح و نصرت اور غلبہ دین کا انعام بے شک اسی کو چاہتا ہے کہ اس کی طرف شکرانہ انداز میں رجوع کیا جائے بے شک وہ پروردگار بڑا ہی رجوع کرنے والا ہے۔ اپنے ہر اس بندہ کی طرف جو اپنا رخ اس کی طرف اس کی حمد و ثناء اور استغفار و شکر کی صورت میں کرتا ہے۔

سُورَةُ النَّصْرِ كَانَتْ نَزْلًا قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ مَكَّةَ يَوْمَ بَعْدَ أَنْ يَفْتَحَ

علماء مفسرین کے اس بارہ میں کہ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے یا قبل از فتح مکہ دو قول ہیں ایک یہ کہ قبل از فتح مکہ نازل ہوئی ہے جیسا کہ اِذَا سے معلوم ہوتا ہے جو مستقبل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس سورت میں آئندہ حاصل ہونے والی فتح کی خبر دی گئی اور بشارت سننے

عہ: آیت مبارکہ «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» میں نصر اور فتح کو عطف کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ نصر کے معنی فتح اور اعانت کے ہیں جس کی حقیقت تحصیل مطلوب میں اعانت اور اسبابِ اعانت اور فتح تحصیل مطلوب کا نام ہے اس لحاظ سے ظاہر ہوا کہ نصرت فتح کا سبب اور ذریعہ ہے تو فتح کا عطف نصر پر بلا سی نوعیت سے نہایت لطیف ہوا۔ اعانت و نصرت میں کبھی اسباب ظاہری کی فراہمی ہوتی ہے جیسے لشکر اور سامان حرب اور نادرہ وغیرہ۔ اور کبھی باطنی اسباب سے ہوتی ہے جیسے مجاہدین کے حوصلوں کی بلندی اور کافروں کی مرعوبی و بزدلی اور ہیبت یا ان کی سوء تدبیر۔ تو اسی کے پیش نظر فرمایا گیا۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۱۲۔

کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس پر یہ آثار و احوال مرتب ہوں گے کہ **يَذْخُلُونَ فِي جِئْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا**۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد دو سال سے کچھ زائد حیات رہے اور اس کے بعد آپ کی رحلت ہوئی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد نزول ہوا۔ جیسا کہ بعض روایات کی تصریح میں بیان کیا گیا کہ حجۃ الوداع میں ایام تشریق میں نزول ہوا تو اس صورت میں لفظ **اِذَا كُوِذِ** کے معنی میں لیا جائے گا جو کہ ماضی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ **اِذَا ماضی** کے لئے مستعمل نہیں ہوتا اور اس کی مثال قرآن کریم کی ایک آیت میں موجود ہے کہ **اِذَا كُوِذِ** کے معنی میں استعمال کر لیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے: **حَتَّىٰ اِذَا جَعَلْنَا نَارًا قَالِ التُّؤْبَىٰ اُفْرِغْ عَنَّا قَطْرًا**۔

اس تقدیر پر اکثر روایات اور مفسرین کے قول کی بناء پر کہ سورۃ نصر بعد فتح مکہ نازل ہوئی کہا جا سکتا ہے کہ **اِذَا** مستقبل ہی کے معنی پر محمول ہے۔ اور فتح مکہ اگرچہ ہو چکی لیکن فتح اسلام اور ظہور دین کے یہ ابتدائی مراحل جو طے ہوئے ہیں مکمل فتح اور کامل غلبہ آئندہ آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوگا۔ جب کہ فارس و روم جیسے عظیم ملک بھی ختم ہو کر اسلامی مملکت کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور ظاہر ہے کہ تمام عالم پر اسلام کا غلبہ روم و فارس الجزائر و مراکش اور کابل و چین تک پرچم اسلام لہرانے کے بعد ہوا۔ جو عثمان غنیؓ کے دور خلافت میں ہوا تو اس صورت میں فتح مکہ کے بعد بھی **اِذَا** مستقبل کا استعمال کسی بھی درجہ میں باعث اشکال نہ رہا اور اس تقدیر پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ گویا فتح مکہ ایک تمہید اور بشارت تھی۔ اس مکمل ہونے والی فتح کے لئے جس کی بشارت سنائی گئی اس طرح فرمان نبوی کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

”اِذَا هَلَكَ قِصْرٌ فَلَا قِصْرَ بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ۔“
 فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا عَلٰی نَصْرِهِ وَفَتْحِهِ۔ فَيَا رَبِّ اَعْلِ كَلِمَةَ
 الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَاَنْصُرْنَا نَصْرًا عَزِيزًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 وَاِخْذِ الْكُفْرَةَ اَعْدَاءَ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَاَجْعَلْنَا فَاٰئِزِينَ وَثَبْتًا
 عَلٰی مِلَّةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰی مِلَّةِ نَبِيِّكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَاَحْشِرْنَا فِي زَمْرَةِ الَّذِينَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدَةِ وَالصّٰلِحِيْنَ۔
 آمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْلَّهَبِ

سورۃ اللہب بھی مکی سورت ہے۔ عبداللہ بن الزبیرؓ اور ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے اور ائمہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کی پانچ آیات ہیں۔ اس سورت میں خاص طور سے اس اہم تاریخی امر کا بیان ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا اور آیت مبارکہ **وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الَّا قُرْبٰیْنِ** نازل ہوئی اور سلسلہ وحی کے آغاز کے بعد سب سے پہلا حکم بھی آپ کو یہی دیا گیا۔ **فَمَنْ اَنْذَرْتَهُ** تو آپ بطحا مکہ کی طرف نکلے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے قبائل عرب کو پکارا فرمایا یا صبا حاہ یا صبا حاہ جس پر قریش کے تمام قبائل جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو! ذرا یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن کا لشکر تم پر صبح کو حملہ آور ہونے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے اور میری بات پر اعتماد کرو گے۔ سب نے جواب دیا بے شک۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے آپ کے بارہ میں کبھی کوئی تجربہ ہی نہیں کیا سوائے صداقت اور سچائی کے۔ آپ نے فرمایا۔ **اِنِّیْ نَذِیْرٌ لَّكُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ** کہ میں تمہیں ایک سامنے آنے والے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں (اگر تم ایمان نہ لاؤ گے) تو یہ سنکر بد بخت ابو لہب کہنے لگا۔ **فَبِمَا نَذَرْتَ** تمہارے ہاتھ ٹوٹیں۔ کیا اسی کام کے لئے ہمیں جمع کیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے آپ پر ایک پتھر اٹھا کر پھینکا اور بہت کچھ بیہودہ باتیں کہیں اور حرکتیں کیں۔ تو اس سورت میں اس بد بخت کی بد تمیزی اور شقاوت کی مذمت اور اس پر وعید فرمائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مغرور متکبر انسانوں کا مال اور ان کی عزت و قوت اسلام اور رسول خدا کے مقابلہ میں ہرگز کام نہیں آسکتی ان کو ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہونا ہی پڑے گا۔

آیاتہا ۱۱۱ = سُورَةُ الْلَّهَبِ مَكِّيَّةٌ = ۶ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ لہب مکی ہے اور اس کی پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝۱ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ

ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے، اور ٹوٹ گیا وہ آپ۔ کام نہ آیا اس کو مال

مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝۲ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝۳

اس کا اور نہ جو کمایا۔ اب پیٹھے گا رہنچے گا، ڈیگ مارتی آگ میں۔

وَأَمْرَأَتُهُ ۝۴ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝۵ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ

اور اس کی جوڑو۔ سر پہ لیٹے پھرتی ایندھن۔ اس کی گردن میں رستی

مِّنْ مَّسَدٍ ۝۶

ہے مومج کی۔

خُسرانِ بربادی در دنیا و عقبی از دشمنی
رَسُولِ خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

قال اللہ تعالیٰ۔ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ الى حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ۔

(رابطہ) گزشتہ سورہ نصر میں یہ بتایا گیا تھا کہ حق اور ہدایت ہی کو غلبہ و کامیابی حاصل ہوتی ہے اور دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اپنے دین کو غالب و کامیاب فرمایا ہے۔ تاریخ عالم میں اس نے اپنی قدرتِ عظیمہ کا مشاہدہ کرا دیا کہ وہ پیغمبر اور ان کے ساتھی جو مکہ سے مجبور و مظلوم ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ چند ہی سال گزرنے پر وہی اللہ کا رسول دس ہزار قدسیوں کے ساتھ اسی سرزمین میں فاتح و کامیاب داخل ہو رہا ہے۔ تو اس کے بالمقابل اس سورت میں یہ بتایا

چار ہا ہے کہ دین خداوندی اور اللہ کے رسول کی دشمنی کا انجام کس طرح تباہی اور بربادی کی صورت میں رونما ہوتا ہے چنانچہ وہ سرداران مکہ جن کے مال و دولت اور عزت و حشمت کی کوئی کمی نہ تھی (جن میں ایک ابو لہب بھی تھا) کیسے ذلیل اور تباہ و برباد ہوئے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گیا۔ وہ خود ہی بس تباہ و برباد ہو گیا۔ قدرت الہیہ کے اس فیصلہ سے جو اس کی اس بیہودگی و بدتمیزی پر جاری ہو گیا جو اس نے کی اس وقت جب کہ کوہ صفا پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل قریش کو ایمان کی دعوت دی تھی تو اس بیہودہ نے کہا تَبَّأْ لَكَ الْهَذَا جَمَعْتَنَ۔ اس بیہودہ نے اپنے مال و دولت کے غرور اور نشہ میں اس بیہودگی کا انکساب کیا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بس یہ ٹوٹ گیا۔ تباہ و برباد ہو گیا اور اس قطعی فیصلہ کو دنیا کی کوئی طاقت ٹلا نہیں سکتی۔ چنانچہ یوں ہی ہوا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی وہ سب کچھ جو اس نے کمایا تھا۔ اس کی عزت و سرداری اور قبائل عرب میں اس کی مقبولیت و محبوبیت دنیا کی زندگی میں خدا کا یہ فیصلہ نافذ ہو کر رہا۔ اور سب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ کس طرح تباہ ہوا اور ذلیل و خوار ہو کر بڑی ہی گندی موت سے مرا کہ کوئی اس کے قریب بھی آنے کو تیار نہ تھا جو بلاشبہ ایک عذاب تھا۔ اور رسول خدا کی دشمنی اور توہین کی سزا تھی جو اس کو دنیا میں بھگتنی پڑی۔ اب اس کے بعد مزید آخرت کا عذاب بھی سامنے ہے کہ وہ عنقریب داخل ہو گا ایک ایسی دھکتی ہوئی آگ میں جو بڑی شعلے برساتے والی ہو گی اور ”ذات لہب“ آگ ابو لہب کے لئے تیار کر دی گئی ہے اور جو بدبخت و بد نصیب کفر و نافرمانی کی بھڑکتی ہوئی غیظ و غضب کی آگ میں اللہ کے رسول کی دشمنی کرتا رہا اس کو ایسی ہی ”ذات لہب“ اور دھکتی ہوئی آگ میں یقیناً جانا پڑے گا اور اس کی بیوی بھی اس دنیوی ہلاکت اور عذابِ اخروی میں مبتلا ہو گی جو لکڑیاں لا کر لانے والی ہے جس کی گردن میں مونج کی مضبوط رسی پڑی ہوئی ہے تو وہ بدبخت بھی ہلاک ہو گا اور اس کی بد نصیب بیوی بھی تباہ و برباد ہو گی جن کے حق میں خدا کا یہ فیصلہ ہو گیا۔

حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی جو عرب کے سرداروں میں سے تھی جس کا نام آزوی بنت حرب تھا اپنے حسن و جمال میں بڑی معروف تھی اور اسی وجہ سے اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا۔ اس کی ذلت میں خاص طور سے یہ وصف یعنی حَمَالَة الْحَطَبِ اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی ابو لہب کی طرح حضور کی دشمنی اور غیظ و غضب میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح شعلے برساتی پھرتی تھی۔ اور شدت عداوت کے باعث لکڑیاں جن میں کانٹے ہوتے حضور کے راستے میں ڈال دیتی۔ تاکہ آپ کے پاؤں میں کانٹے چھیں۔ بعض کا خیال

ع: ابو لہب آپ کے جد عبد المطلب کا حقیقی بیٹا یعنی آپ کا چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ نہایت سرخ رنگ اور خوبصورت آدمی تھا چہرے کی چمک دمک ایسی تھی کہ گویا چہرے سے شعلے نکل رہے ہوں۔ اس وجہ سے اَبُو لَہَبِ کینیت تھی۔ ۱۲

ہے کہ اس قدر بخل تھا کہ مال و دولت کے باوجود لکڑیاں سر پر اٹھا کر لاتی تھی۔

مجاہد بیان کرتے ہیں ”رَبِّیْ جَعِدَ ھَاخْبِلُ مِّنْ مَّسَدٍ“ وہ نارِ جہنم کا طوق ہے جو اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔

سعید بن المسیبؓ سے منقول ہے کہ ابو لہب کی بیوی کی گردن میں ایک نہایت قیمتی ہار پڑا رہتا تھا جس پر یہ فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اس ہار کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عداوت میں خرچ کر دوں گی۔

علامہ آلوسیؒ اپنی تفسیر روح المعانی میں بروایت مجمع بن الطارقؒ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ سوق ذی المجاز میں آپؐ لوگوں کو اسلام اور خدائے وحدہ کی عبادت کی دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے ابو لہب بدبخت آپؐ پر پتھر برساتا ہوا آرہا ہے جس سے آپؐ کی پنڈلیاں اور قدم لہو لہان ہو چکے ہیں اور یہ بدبخت دونوں ہاتھ اٹھا کر مار رہا ہے اور آپؐ پر ہنسی مذاق کرتا جا رہا ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے ایک خبیث بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر تھوکا تھا۔ تو ان تمام شقاوتوں اور بدبختیوں کا انجام دنیا میں بھی دیکھ لیا۔ چند روز کے بعد افلاس و غربت کا دور شروع ہو گیا اور اس بدبخت بیٹے پر جس نے یہ یہودگی کی تھی اور آپؐ کی زبان مبارک سے اس کے حق میں یہ بددعا نکلی تھی کہ اے اللہ تو اس پر اپنا کتا مسطہ فرما دے۔ تو اسی طرح ہوا ایک روز جنگل میں جا رہا تھا کہ ایک شیر نے چبا کر چورا چورا کر دیا۔

اور خود ابو لہب ایک بیماری میں مبتلا ہوا جس کو اہل عرب عدسہ کہتے ہیں یعنی طاعون کا پھوڑا۔ یہ ایسا مرض متعدی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس مریض کے قریب بھی نہیں آتا۔ تکلیف کی حد نہ رہی۔ کتوں جیسی آواز نکلتے لگی۔ چہرہ بگڑ گیا جو چہرہ حسن و جمال سے چمکتا تھا وہ قابل نفرت بن گیا کہ دیکھنے سے ہی لوگ کترانے لگے یہاں تک کہ گھر والوں نے اس کو دور جگہ ڈال دیا مبادا کہیں ان کو بھی یہ مرض نہ لگ جائے۔ اسی حالت میں مر گیا اور تین دن تک لاش اسی طرح پڑی رہی کیونکہ کسی میں ہمت نہ تھی کہ ایسی گندی اور بدبودار لاش کے قریب بھی آ سکے اس صورت حال میں کچھ حبشی مزدوروں کو بلوایا گیا جنہوں نے لکڑیوں کے ذریعے اس لاش کو دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ اس کی بیوی جس کو قرآن نے کمی زندگی میں ہی حملۃ المخطب کہہ دیا تھا اور گویا اس وقت یہ ابو لہب کی کفر و سرکشی کی دہکتی ہوئی آگ کو اور زائد کرنے اور باقی رکھنے کے لئے لکڑیوں کی گانٹھیں اٹھا اٹھا کر لانے والی اور دھکتی ہوئی آگ کو ادھ بھڑکانے والی حملۃ تھی یہ واقعہ اور صورت بھی حملۃ المخطب بن گئی۔ اور قدرت خداوندی نے جب انتقام و قہر کے سلسلہ کا آغاز ان کی فقر و تنگدستی سے کیا تو پہلے یہ اُمّ جمیل جو ناز و نخروں سے گردن میں ہار ڈالے پھرتی تھی۔ ابو لہب کی بیماری سے غمزدہ ہو گئی۔ پھر فقر و تنگدستی نے یہاں تک نوبت پہنچائی کہ لکڑیاں لا کر لانے کی نوبت آ گئی اور جو رسی لکڑیاں باندھنے کی کٹے میں پڑی

عہ تفسیر ابن کثیر ج ۴

ہوئی تھی۔ ایک روز ٹھوکر کھا کر جب گری اور لکڑیوں کی کانٹھ گر گئی۔ تو وہ رستی پھندے کی طرح گلے میں پھنس گئی اور ایسا گلا گھٹا کر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اور اس وقت اس کے گلے میں یہ پھندا اس قیمتی ہار اور زرین گلو بند کی جگہ تھا جو یہ اپنے گلے میں ڈالے پھرا کرتی تھی اور اس ہار کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دشمنی میں بیچنے کا ارادہ کرتی تھی۔

سبحان اللہ کس طرح خداوند عالم کی قدرت نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو ہلاک و برباد کیا اور جو جو باتیں ظاہری شان و شوکت کی تھیں انہی کو عذاب کی صورت میں منتقل کر دیا۔ یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت ابو لہب کی شعلہ فشانیاں خوب جولا نیت پر تھیں اور اس کی بیوی ام جمیل کا جمال و طمطراق بھی بڑے عروج پر تھا۔ اس وقت خداوند عالم نے یہ خبر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی خبر دینا وحی الہی کا کام ہو سکتا تھا۔ پھر اس کی صداقت دنیا کے سامنے روز روشن بن کر آگئی۔ اور اس تاریخ کو دنیا نے دیکھ لیا۔ یہ تو دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی۔ اس سے بڑھ کر آخرت کا عذاب ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقٰی۔ ابو لہب کی ہلاکت غزوہ بدر سے سات روز بعد پیش آئی تو اس تاریخی حقیقت کو دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے جو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی عظیم الشان دلیل ہے۔ جس پر عقل والے انسان کا ایمان لانا ضروری ہے

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ اللہب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ

سورۃ اخلاص مکیہ ہے جمہور کے نزدیک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ عکرمہ جابر عطاء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہی منقول ہے اس کی چار آیتیں ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں توحید خداوندی اور اس کی

ع: ان الفاظ سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس مقام پر خداوند عالم نے حَقَّالَةَ الْحَطَبِ اور فِیْ جِیْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ کا عذاب کس طرح ظاہری اور معنوی طور پر مکمل فرمادیا اور اس ضمن میں ان کلمات کی بلاغت و حکمت اور ان کلمات سے اعجاز قرآنی بھی واضح ہو رہا ہے۔ اور اس کی گردن میں مونج کی رسی دنیا کا عذاب تھی۔ لیکن اس کو اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ اِذَا الْاَعْکَلُ فِیْ رَسٍّ اَعْنَا قِهِمْ وَالسَّلَا سِلُّ یُنْحَبِیْوْنَ کا۔

ذات و صفات کی عظمت کا بیان ہے اور یہ کہ اس کی الوہیت اور ذات و صفات میں اس کا کوئی مشابہ اور نمونہ نہیں۔ ماثلت و مشابہت خواہ ذات میں ہو یا جملہ صفات میں یا صفات میں سے کسی ایک وصف میں وہ برابری کی موجب ہے اور علی الاطلاق کسی ایک کی عظمت و کبریائی کے منافی ہے۔

اس ضمن میں یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسلام کی خصوصیت توحید ہے اور اسی خصوصیت کے باعث اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز و جدا ہے اور یہی وہ خصوصیت ہے جس کی بناء پر اسلام دنیا کے تمام مذاہب سے بہتر اور عین عقل و فطرت کے مطابق ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ کفار قریش نے یا یہود کے علماء میں سے کعب بن الاشرف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ اپنے رب کے اوصاف ہم سے بتائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کا رب کیسا ہے۔ امام احمد اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے وہ کس نسب سے ہے تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کی عظمت و فضیلت کے لئے یہی بات بہت کافی ہے کہ توحید خداوندی کا مضمون ہے اور اس کی شان کبریائی اور بے نیازی بیان کی گئی ہے۔ مزید برآں اس کے فضائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قل ھو اللہ تعالٰی ثلث القرآن کہ قل ھو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔

صحیح بخاری و دیگر کتب حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس کسی شخص نے یہ سورت پڑھی اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ اس لئے کہ قرآن کریم از اول تا آخر جن مضامین پر مشتمل ہے وہ تین قسم کے ہیں۔ توحید و صفات خداوندی۔ اعمال عباد۔ قیامت اور جزاء و سزا تو اس سورت میں توحید و صفات کا بیان ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے ایک سر یہ بھیجا تھا۔ اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا تو یہ صاحب جب بھی نماز پڑھتے تو ہر رکعت میں سورت کے شروع کرنے سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے تو لوگوں نے واپس آکر یہ بات آپ سے بتائی (کیونکہ یہ چیز عام دستور اور طریقہ صلوٰۃ سے مختلف تھی) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سورت صفت الرحمن ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو بتاد اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سورت کی محبت نے اسکو جنت میں داخل کر دیا۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ ایک مجلس میں تھے کہ انہوں نے حاضرین مجلس سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر رات تہائی قرآن کی تلاوت کے ساتھ قیام کر لیا کرے (یعنی تہجد پڑھ لے) لوگوں نے عرض کیا اے ابو ایوبؓ کیا کسی میں اس قدر طاقت ہو سکتی ہے کہ ہر رات وہ اتنی مقدار تلاوت کرے۔ آپ نے فرمایا قل ھو اللہ تعالٰی ثلث القرآن تو اسی

مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا صدق ابوالیوب علیہ السلام۔ ایک روایت میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ختم سورت تک دس مرتبہ پڑھ لی۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ عمر فاروقؓ یہ سن کر کہنے لگے پھر تو یا رسول اللہ ہم جنت میں بہت سے محل بنالیں گے آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت اور اس کے انعامات اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہیں۔

اس سورت کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ احادیث و روایات میں اس کے متعدد نام ذکر فرمائے گئے۔ امام رازی نے ایسے بیس نام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور ہر نام کے ساتھ وجہ تسمیہ اور اس کا ماخذ بھی قرآن کریم سے ذکر کر دیا گیا۔ ع

آیاتہا ۴ = سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ = ۲۲ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ اخلاص مکی ہے۔ اس میں چار آیات ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ ③ وَ

تو کہہ، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نرادرہار (بے نیاز) ہے۔ نہ کسی کو جنا، نہ

لَمْ يُولَدْ ④ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ⑤

کسی سے جنا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔

اعلان توحید خداوندی و تقدیس و تنزیہ از ممالک و مشابہت

قال اللہ تعالیٰ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الی کُفُوًا أَحَدٌ۔

حق تعالیٰ شانہ کی معرفت اسکی شان ربوبیت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے جو انسان کی فطرت میں ابتداء و آفرینش

ع: تفسیر ابن کثیر ج ۴۔ تفسیر کے لئے درمثور اور قرطبی ملاحظہ فرمائیں۔

ع: تفسیر کبیر ج ۳۲۔ ص ۱۷۵ - ۱۷۶

اور روز اول سے ودیعت رکھ دی گئی۔ اور عہد الست میں اولاد آدم کو اسی عنوان سے مخاطب فرمایا گیا تھا: **اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ**۔ سب نے جواب دیا تھا: بلی۔ تو رب کی معرفت انسان کے ضمیر اور اسکی فطرت میں ودیعت رکھی ہوئی تھی۔ اس لئے قرآنی مضامین کی ابتداء اسی وصف کیساتھ حمد و ثناء سے فرمائی گئی۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ**۔ اور ظاہر ہے کہ مقصد اس معرفت کا تقاضا یا اس کا نتیجہ و ثمرہ ایمان باللہ ہے۔ جس پر نجات اخروی اور سعادت ابدیہ موقوف ہے اور ایمان باللہ توحید ذات و صفات ہی کا نام ہے اس وجہ سے قرآنی مضامین کا اختتام اس سورت مبارکہ پر ہو رہا ہے جو قرآنی مضامین کی روح اور انسانی حیات کا اصل مقصد ہے تو اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجئے اے ہمارے پیغمبر جب یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے رب کی صفت کیسا ہے تو کہہ دیجئے وہ خدا ایک ہی ہے وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ ذات میں یکتائی اس طرح کی کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اسکی الوہیت میں۔ اور صفات میں یکتائی یہ ہے کہ وہی ازلی ہے اور کوئی نہیں۔ وہی ابدی ہے اور کوئی نہیں۔ وہی قادر مطلق ہے اور کوئی نہیں۔ وہی علیم و خیر ہے اسکے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ خواہ ظاہر ہو یا باطن حتیٰ کہ دلوں کے راز بھی وہی جاننے والا ہے اور کوئی نہیں۔ وہی رحمان و رحیم ہے اسکے سوا اور کوئی نہیں اسکی توحید ذات و صفات اس امر کو مستلزم ہے کہ وہی اللہ بے نیاز ہے کسی کی اسکو حاجت نہیں بلکہ سب ہی اس کے محتاج ہیں۔ تو ظاہر ہے صرف ایسا ہی ایک خدا عبادت کا مستحق ہے ایسے خدا کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنا یا اسکے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کر لینا عقل و فطرت کے خلاف امر اور انسان کا بدترین ظلم اور ذلیل جرم ہے۔ افسوس کہ اسکی ذات و صفات اور وحدانیت کے سمجھنے میں ٹھوکر یں کھانیوالوں نے بڑی ٹھوکر یں کھائیں کسی نے دو خالق ”یزدان“ و ”اھرمن“ تجویز کیئے اور نور و ظلمت کو معبود بنا لیا کسی نے اس کے لئے بیٹا تجویز کر لیا۔ کسی نے خدائی کو تین خداؤں میں جمع کر دیا۔ پس سن لینا چاہیئے ایسے تمام بعید الفہم لوگوں کو جو اپنی بلادت و حماقت سے یہ کہیں: **نَحْنُ اَنْبِیَاؤُ اللّٰہِ وَ اَحِبَّاءُ** اور انکو بھی جو یہ کہیں **عَزِیْزٌ بِنِیِّ اللّٰہِ**۔ اور ان مسیحیوں کو بھی جو مسیح بن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور انکو بھی جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ الغرض ہر انسان کو جو خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کرتا ہو یا اس جیسا کسی کو قرار دیتا ہو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیئے کہ وہ خدا ایسا واحد و یکتا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جتنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس لئے کہ وہ احد و صمد ہے اور احدیت و صمدیت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ اسکی کوئی بیٹا اور اولاد ہو اور نہ وہ کسی کی اولاد ہو۔ کیونکہ یہ چیز ہر سر شریک اور احتیاج ہے لہذا احدیت و بے نیازی کے ساتھ کیونکہ جمع ہو سکتی ہے اور اسکی یہ شان احدیت اس امر کو بھی مقتضی ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی ہمسرا اور مثال و نمونہ کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مشابہت بھی رکھے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا **لَیْسَ مِثْلُہَا شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ** اس لئے کہ اگر کسی میں مشابہت و مماثلت فرض کی جائے تو لامحالہ دو کا کسی ایک وصف میں برابر ہونا لازم آئے گا اور یہ برابری خداوند عالم کی شان کبریائی کے بھی منافی ہوگی۔ اور معنوی طور پر وحدانیت کا بھی ابطال لازم آئے گا۔ جس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ واحد و یکتا ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو نہ خاندان و قبیلہ کی ضرورت ہے نہ بقا و نسل کے لئے نہ دیگر کسی امر کے باعث اور نہ ہی اس کا کوئی نمونہ اور مثال ہے۔ **سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَمَّا یَصِفُوْنَ**۔

سورہ اخلاص کے یہ کلمات احد۔ صمد۔ لم یلد۔ ولم یولد۔ اسی وجہ سے خداوند عالم کی وحدانیت اور شان بے نیازی بیان کرنے میں نہایت ہی اعلیٰ دارفع ہیں۔ یہ ایسی برکت و عظمت والے قرار دیئے گئے کہ ان الفاظ کی بدولت بندہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں جیسے کہ عبد اللہ بن بریدؓ اپنے والد یعنی ابو موسیٰ اشعریؓ

سے نقل کرتے ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اللہم انی اسئلت بآئی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی کم یلد وکم یولد وکم ینکون لہ کفوًا احد۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری زندگی ہے۔ بے شک اس شخص نے اللہ کے اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے۔ جب بھی اس کے ساتھ مانگا جائے وہ عطا فرمادے اور جو بھی دعا کی جائے وہ قبول فرمائے۔

بہر کیف سورہ اخلاص توحید ذات و صفات اور نفی شرک کی مکمل حقیقت اور روح ہے اور صفات خداوندی میں ثبوتی اور سلبی صفات کو جامع ہے گویا ایمان و اسلام کی اعتقادی اور عملی اصول کی ترجمانی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر و تشریح ہے اور اس بناء پر کہ اس مضمون کی ابتداء قل کے خطاب سے ہے تو ضمناً علوم توحید کے ساتھ علوم رسالت کو بھی یہ سورت جامع و متضمن ہو گئی۔

صمد کی تفسیر میں طبرانی اور حافظ ابن کثیر نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ ان سب کو نقل کر کے طبرانی

فائدہ

کہتے ہیں دکل ہذہ صحیحۃ وھی صفات ربنا عزوجل الخ کہ یہ سب معانی صحیح ہیں اور ہمارے رب کی صفات ہیں۔ وہ ہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے۔ سب اسی کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور وہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں کو پہنچ چکی اور وہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے اور وہی ہے جو خلقت کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت صمدیت ان جاہلوں کے باطل اور لغو عقیدہ کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اختیار کسی اور کو بھی حاصل ہے اور وہ اس عقیدہ کی بناء پر اولیاء کو حاجت روا سمجھیں اور انکے پاس خدا کے اختیارات ہیں کا عقیدہ رکھیں۔ شیخ الاسلام علامہ عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی یہ صفت لم یولد و لم یولد ان لوگوں کا رد ہے جو حضرت مسیحؑ یا حضرت عزیرؑ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں۔ نیز جو مسیحؑ کو یا کسی بشر کو خدا کہتے ہیں یا یہ کہ خدا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تو لم یولد اسکی تردید ہے کیونکہ ہر فرد بشر مولود ہے۔ اور کسی سے پیدا ہوا۔ علیٰ ہذا القیاس جب مسیح علیہ السلام ایک پاکباز عورت مریم علیہا السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو وہ کیسے خدا ہو گئے۔

اسی طرح و کم ینکون لہ کفوًا احد ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ کی کسی صفت میں اس کی مخلوق کو اس کا ہمسر کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض گستاخ تو اس سے بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں۔ یہود کی کتاب میں اٹھا کر دیکھو ایک دن گل میں خدا کی کشتی یعقوب سے ہو رہی ہے اور یعقوب خدا کو سچھاڑ دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔

کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ یَقُولُوْنَ اِلَّا کَذِبًا۔ انی اسئلت یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذی کم یلد وکم یولد وکم ینکون لہ کفوًا احد۔ ان تغفر لی ذنوبی۔ انت الغفور الرحیم۔ توفنی مسلماً و المحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین۔
ثم بحمد الله تفسیر سورۃ الاخلاص

عہ : تفسیر ابن کثیر ج ۴ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر المعوذتین

سُورَةُ الْفَلَقِ وَسُورَةُ النَّاسِ

کلام اللہ کی یہ دو آخری سورتیں معوذتین کہلاتی ہیں دونوں مدنی سورتیں ہیں عبد اللہ بن عباس اور جمہور صحابہ و ائمہ مفسرین رضی اللہ عنہم اجمعین اسی کے قائل ہیں کہ دونوں سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور اس وقت نازل کی گئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے سحر کر دیا تھا اور اس جادو کے اثر سے آپ پر ایک طرح کا مرض سا بدن مبارک پر لاحق ہو گیا تھا اور اس دوران کبھی ایسا بھی آپ کو اپنے کسی دنیا کے کام اور معاملہ میں خیال ہوتا کہ میں نے یہ کام کر لیا حالانکہ وہ نہیں کیا ہوا ہوتا کبھی کوئی چیز نہیں کی اور خیال ہوتا کہ میں نے یہ بات کر لی ہے اس کے علاج کے واسطے یہ دو سورتیں نازل ہوئیں۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت باسناد عروہ بن الزبیر تخریج کی ہے کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور جب اسکے کچھ آثار بدن مبارک اور آپ کے معمولات میں محسوس ہوئے تو آپ نے (ایک روز) فرمایا اے عائشہ میں نے اللہ رب العزت سے جو بات معلوم کرنی چاہی تھی وہ مجھے اللہ نے بتادی ہے وہ اس طرح کہ میرے پاس دو آدمی آئے (یعنی اللہ کے فرشتے دو انسانوں کی صورت میں) ایک ان میں سے میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف تو اس نے جو سر ہانے بیٹھا تھا دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے پوچھا اور کس نے ان پر جادو کیا جواب دیا بلید بن الاعصم نے۔ جو یہودیوں میں سے ایک شخص تھا منافق تھا دریافت کیا اور کس چیز میں جادو کیا گیا؟ جواب دیا بالوں کے گچھے میں سوال کیا وہ کہاں ڈالا گیا تو بتایا بیڑ ذروان میں (ایک کنوئیں کا نام ہے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنوئیں پر تشریف لے گئے اور اسکو نکلوا یا اس کنوئیں کا پانی دیکھا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مہندی کا پانی ہے سرخ رنگ کا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ بالوں کو کسی دھاگہ میں باندھ کر اس میں گرہیں لگاتی ہوئی تھیں تو

اس پر اللہ تبارک نے یہ دونوں سورتیں نازل فرمائیں آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تو ہر آیت کی تلاوت پر ایک گمرہ کھل جاتی اور دونوں سورتوں کی آیات پوری ہونے اور دم کرنے پر ایسا معلوم ہوا گویا کسی بندش سے کھول دیا گیا تو آپ پر پھر حسب سابق وہ نشاط کی حالت عود کر آئی اور جو گھٹن یا جسمانی تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔

یہ واقعہ صحیحین میں موجود ہے مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب احادیث میں متعدد سندوں اور صحابہ کی روایات سے یہ قصہ منقول ہے حضرت عائشہؓ ابن عباسؓ اور زید بن ارقمؓ کی روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہیں اور ان روایات و احادیث پر کسی نے جرح نہیں کی اور اس طرح کی کیفیت یا بدنی احوال میں کسی نوع کا تغیر منصب رسالت کے منافی نہیں ہے جیسے آپؐ کا کسی وقت بیمار ہو جانا یا کسی وقت غشی کا طاری ہونا جیسے کہ مرض الوفات کے زمانہ میں ایسا ہوا یا جیسے غزوہ احد میں آپؐ کے چہرہ انور پر زخم لگ جانا اور دندان مبارک کا شہید ہونا یا جس طرح کہ کسی وقت آپؐ کو نماز میں سہو پیش آ جاتا تو یہ جملہ احوال مقتضائے بشریت ہیں اور انکے پیش آنے سے آپؐ کے مقام رسالت اور وحی الہی کے اعتماد میں کسی قسم کا کوئی سقم اور حرج نہیں واقع ہو سکتا اور نہ ہی یہ احوال آپؐ کے منصب رسالت کے منافی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز میں سہو پیش آیا تو آپؐ نے فرمادیا تھا انما انابشر انشی کماتسنون فاذا نسیت فذكرونی کہ میں بہر حال ایک بشر ہوں اور کسی وقت (حکمت الہیہ کے باعث) کوئی چیز بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھولتے ہو تو جب میں کوئی چیز بھول جاؤں تو مجھے یاد دلادو۔

تو اس قسم کے سہو یا غشی کے واقعہ سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی صورت میں آپؐ کی وحی اور آپؐ کی باتوں پر (العیاذ باللہ) کیسے یقین کر لیا جاتے ظاہر ہے کہ اس قسم کے احوال جسمانیہ جو از قسم مرض و حوادث طبیعیہ ہوں، سے وحی الہی اور فرائض منصب رسالت کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور محض اتنی سی بات سے کہ آپؐ کو کسی کام کر لینے کا خیال ہو گیا حالانکہ نہ کیا ہو قطعاً وحی الہی کے اعتماد پر کوئی جرح نہیں کی جاسکتی انبیاء علیہم السلام بہر حال جنس بشر سے ہیں اور ان پر ایسے احوال و عوارض بشریہ کا طاری ہونا شریعت اور احکام دین کی حجیت و قطعیت پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور یہ مسحور ہونا اس طرح کا نہ تھا جو کفار و مشرکین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور طعن کہا کرتے کہ مسحور و مجنون ہیں کہ وحی الہی کے جوش و جذبہ دعوت و تبلیغ میں انہماک جنون کے عنوان سے تعبیر کرتے بعض حضرات اہل علم کا اس قصہ میں یہ تاویل اختیار کرنا ظاہر احادیث کے مضمون کے صریح خلاف ہے۔

اور اگر بالفرض والتقدیر کسی سہو یا سحر کو نقصان تصور کیا جائے تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ اللہ کی وحی سے اس سہو یا سحر کو دور نہ کیا گیا ہو جب کہ ہر سہو پر اور اس جادو کے قصہ میں وہ اثرات قدرت خداوندی نے زائل کر دیئے تو پھر کیا اشکال ہو سکتا ہے قرآن کریم کی یہ آیت اس حقیقت اور حکمت الہیہ کو ظاہر کر رہی ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا فَاِشَاءَ اللّٰهُ اس لئے یہ حقیقت واضح ہو گئی

کہ اگر کسی وقت کوئی مرض یا کسی لمحہ کوئی سہو یا غشی پیغمبر پر طاری ہو گئی تو اس سے فرائض نبوت میں کوئی خلل نہیں واقع ہو سکتا۔

آیاتہا ۵ = ۱۱۳ = سُورَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ = ۲۰ رُكُوعُهَا ۱

سُورَةُ فَلَقِ مدنی ہے اور اس کی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ

تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی اور بدی سے

شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي

اندھیرے کی جب سمٹ آوے اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں

الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

پھونکیں اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب گے ہونے

آیاتہا ۶ = ۱۱۴ = سُورَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ = ۲۱ رُكُوعُهَا ۱

سُورَةُ نَاسِ مدنی ہے اس کی چھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ

تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے

النَّاسِ ۝۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي

بلوچے کی بدی سے اس کی جو سنکارے اور چھپ جاوے وہ جو خیال

يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ

ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں جنوں میں

وَالنَّاسِ ۝

اور آدمیوں میں

معوذتین کے بارہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف

معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس قرآن کریم کی دو سورتیں ہیں اور اس پر تمام صحابہ اور ائمہ مفسرین کا اتفاق ہے اور عہد صحابہ سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ ان دونوں کا قرآن کی سورتیں ہونا ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے ان دونوں کا فرض نمازوں میں پڑھنے کا بھی ثبوت ہے نیز حضرت عثمان غنیؓ کے مصحف الامام میں بھی ان کا ہونا تمام روایات اور تاریخی نقول سے ثابت ہو چکا جس میں کسی بھی تردد کی گنجائش نہیں عقبہ بن عامرؓ کی روایت میں ہے کہ میں ایک سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی زمام پکڑے اسکو لے کر چل رہا تھا تو آنحضرتؐ نے اپنی انتہائی شفقت کے باعث مجھ کو کہا اے عقبہ کیا تو سوار نہیں ہوگا اس ڈر کی وجہ سے کہ آپؐ فرمان کی تعمیل نہ کرنا کہیں معصیت نہ ہو جاتے میں سواری پر سوار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر پیدل چلنے لگے تھوڑی دیر تعمیل حکم کی خاطر میں بیٹھ کر پھر نیچے اتر آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (میرے عرض کرنے پر) سوار ہو گئے پھر آپؐ نے ارشاد فرمایا اے عقبہ کیا میں تجھ کو ایسی دو بہترین سورتیں نہ سکھا دوں جو قرآن کریم میں پڑھی جاتی ہوں میں نے عرض کیا بیشک یا رسول اللہ پھر آپؐ نے مجھ کو یہ دونوں سورتیں پڑھائیں اسکے بعد نماز کی اقامت ہوئی تو آپؐ نے نماز پڑھائی اور نماز کی دونوں رکعتوں میں ان دونوں سورتوں کو تلاوت فرمایا اسکے بعد فرمایا رجب آپؐ میرے سامنے سے گزر رہے تھے (اے عقبہ کیسا پایا تو نے ان دو سورتوں کو یعنی تو نے دیکھ لیا کہ یہ دو سورتیں ایسی ہیں کہ نماز میں انکی تلاوت کی گئی (ایک روایت میں ہے کہ یہ نماز فجر تھی) اور آپؐ نے فرمایا ان سورتوں کو پڑھا کرو جب بھی تم سویا کرو اور جب بھی نیند سے بیدار ہو کر دو۔

حضرت عثمان غنیؓ نے مصحف قرآنی کے جو نسخے تمام بلاد اسلامیہ کو بھیجے تھے ان سب میں یہ موجود تھیں اور اقطار عالم میں صحابہؓ و تابعینؓ اور پوری امت انکی تلاوت کرتی رہی اور تواتر سے یہ امر ثابت ہے کہ اس بارہ میں کسی نے اختلاف نہیں کیا صرف عبداللہ بن مسعودؓ سے اختلاف نقل کیا گیا کہ انہوں نے اپنے مصحف (نسخہ قرآن) میں معوذتین کو نہیں لکھا تھا (جس سے یہ بات سمجھی گئی کہ وہ ان کے

قرآن ہونے کے قائل نہیں ہیں) قطعی طور پر تو یہ متعین و معلوم نہیں ہو سکا کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کی کیا مراد تھی اور کس وجہ سے انہوں نے اپنے مصحف میں انکو نہیں لکھا تھا یا ان کو کیا خیال یا شبہ پیش آیا کہ اس کے باعث یہ صورت واقع ہوئی۔

بعض حضرات مفسرین جیسے صاحب روح المعانیؒ کا اس وجہ سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں معوذتین لکھی ہوئی نہیں تھیں یہ سمجھنا کہ ابن مسعودؓ ان کے قرآن ہونے کے منکر تھے صحیح نہیں ہے قاضی ابوبکر باقلانیؒ نے تصریح کی ہے۔

لَمْ يَنْكَرْ ابْنُ مَسْعُودٍ كَوْنَهُمَا
مِنَ الْقُرْآنِ وَانَّمَا انْكَرَ اثْبَاتَهُمَا
فِي الْمَصْحَفِ فَانَّهُ كَانَ يَرَىٰ اَنْ
لَّا يَكْتَبَ فِي الْمَصْحَفِ شَيْءٌ اِلَّا
اَنْ كَانَ الْبَنِي حَمَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اَذْنًا فِي كِتَابَتِهِمْ وَكَانَهُ
لَمْ يَبْلُغْهُ الْاَذْنُ -

کہ ابن مسعودؓ انکے قرآن میں سے ہونے کے منکر نہیں تھے بلکہ مصحف قرآنی میں لکھنے کے منکر تھے اور ان کا خیال تھا کہ مصحف میں صرف ان ہی آیات کو لکھا جلتے جن کی کتابت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو باقلانی کہتے ہیں گویا ابن مسعودؓ کو آپ کی اجازت کا علم نہیں ہوا تھا۔

حافظ نے فتح الباری میں بعض ائمہ سے یہ نقل کیا کہ ابن مسعودؓ کو انکے قرآن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ انکی صفت میں اختلاف تھا یعنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ تلاوت کے لئے نازل نہیں ہوئیں بلکہ تعوذ اور دم کرنے کے لئے نازل ہوئی ہیں تاکہ بلاؤں اور آفات سے محفوظ رہنے کیلئے پڑھا جائے۔

لیکن روایات و نقول اور صحابہ کے تعامل سے یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی یہ اپنی ایک رائے تھی جسکے ساتھ حضرات صحابہ میں سے کسی نے بھی اتفاق نہیں کیا بعض حضرات سلف کا خیال ہے کہ ابن مسعودؓ نے اپنے مصحف میں ان سورتوں کو لکھا تھا جن کو یاد کرنے اور حفظ کرنے یا محفوظ رکھنے کی ضرورت ہو اور چونکہ یہ سورتیں ایسی تھیں کہ انکے لئے اس امر کی حاجت نہ تھی اور انکا حفظ ایسا قطعی تھا کہ اس میں کبھی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا تو اس وجہ سے انکو اپنے مصحف میں نہیں لکھا جیسا کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوا کہ انکے مصحف میں سورۃ الحمد بھی لکھی ہوئی نہیں تھی حالانکہ سورۃ فاتحہ کا قرآن ہونا ایسا قطعی اور یقینی امر ہے کہ اس میں کسی کو بھی تردد نہیں ہو سکتا۔

زر بن جیشؒ سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا۔

ابن قتیبہؒ کا قول ہے کہ ابن مسعودؓ انکو نماز میں تلاوت کے لئے نہیں بلکہ صرف تعوذ یعنی سحر اور دیگر ہلکات سے حفاظت کے لئے بطور تعوید سمجھتے تھے علامہ ابوبکر بن الانباریؒ نے اس بات پر تنقید کی اور فرمایا ابن قتیبہؒ کا یہ قول درست نہیں ان کا کلام اللہ ہونا اور قرآن کریم کی سورتیں ہونا تمام دنیا

کے نزدیک مسلم ہے اور قیامت تک اس میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا اور انکی قرآنیت تو اسے ثابت ہے اور بکثرت احادیث سے انکا نماز میں پڑھنا بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے۔
حافظ ابن کثیرؒ کی رائے یہ ہے کہ ابتداء میں کسی وجہ سے ابن مسعودؓ نے انکو اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا لیکن بعد میں اپنے قول سے رجوع کر کے جمہور صحابہؓ کا قول اختیار کیا ہو سکتا ہے انہوں نے اس بارہ میں کچھ نہ سنا ہو لیکن جب دیکھا کہ قرآن کریم کے وہ صحیفے جو تمام بلاد اسلامیہ میں بکھجے گئے ان سب میں معوذتین مکتوب ہیں اور جملہ صحابہ انکو پڑھتے ہیں اور کسی نے بھی اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کیا تو پھر اپنے قول سے رجوع کیا۔

علامہ آلوسیؒ صاحب تفسیر روح المعانی اور حافظ عینیؒ کا بھی یہی خیال ہے حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ان روایات کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے جن میں معوذتین کا نماز میں پڑھنا ثابت ہے حضرات اہل علم ان حوالوں کی مراجعت فرمائیں بالخصوص جب کہ یہ ثابت ہے کہ زید بن ثابتؓ جو کاتب وحی تھے اور عرفہؓ اخیرہ کے مطابق انہوں نے جو مصحف مرتب کیا تھا اس میں معوذتین موجود تھیں اور اس مصحف کو تمام صحابہ بالاتفاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت و تلاوت کے مطابق تسلیم کرتے تھے اور اسی کے مطابق جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مصحف تھا۔

ملہ یعنی آپؐ کی حیات مبارکہ آخری سال رمضان میں جب جبریل امینؑ نے دوسرے آپؐ کے قرآن کریم کا دورہ کیا تھا تو اسی کے مطابق زید بن ثابتؓ کا تب وحی کا مرتب کردہ مصحف تھا۔ ۱۲

تعلیم تعوذ و حصول پناہ از مہالک حسیہ

قال اللہ تعالیٰ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اِلٰی --- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ
(ربط) اس سے قبل سورۃ اخلاص (قل هو اللہ احد) میں عقیدہ توحید کا بیان تھا اور یہ کہ نجات کا دار و مدار
اسی پر ہے کہ خداوند عالم کو اسکی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا مانا جائے گا اور اس طرح کہ نہ اسکا کوئی نمونہ
ہے اور نہ اسکی کوئی ہمسری کرنے والا ہے تو اسی عقیدہ کا نام ایمان ہے اور اسی پر بندہ کی نجات و کامیابی
موقوف ہے اب اس سورت مبارکہ میں مؤمن کے عقیدہ اور انسان کی سعادت میں جو چیزیں خلل انداز ہیں
اور اسکو ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی ہیں انکو بیان کیا جا رہا ہے بہت سی گمراہیاں اور ہلاکتیں بہیمیت
کے آثار اور اسکی ظلمت سے پیدا ہوتی ہیں تو ضرورت ہے کہ نور عقل اور نور ہدایت سے ان ظلمتوں کو دور کیا جائے
بہت سی مخلوقات جو اپنی ذات اور اپنی خلقت سے موذی ہیں تو انکی ایذاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے
بہت سی مفسدانہ سازشیں اور تدابیر ہوتی ہیں تو ان سے بھی حفاظت کی ضرورت ہے اور بہت سی کمینہ
خصلتیں اور انسان کے اندر بُری عادات ہوتی ہیں تو ان سے بھی پناہ ضروری ہے تو ان جملہ ہلاکات اور شر و مفسدات
سے بچنے کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

کہندہ! اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے لوگوں کو سناتے ہوئے تاکہ وہ یہ جان لیں کہ
دین کے بنیادی عقائد ان پر استقامت کا حکم اور ایمان و سعادت کے تحفظ کے لئے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے
یہ اللہ کا فرمان ہے اور اسکی قطعیت میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا اور وہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں
صبح کی روشنی کے رب کی جو روشنی رات کی تاریکی کو مٹھا کر نمودار ہوتی اور سارے عالم میں پھیلتی ہے اور سب کو
روشن کر دیتی ہے تو اس رب کی جس نے ایسی روشنی پیدا کی جو سارا عالم روشن کر دے میں پناہ چاہتا
ہوں اسی رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور ظاہر ہے ہر مخلوق کا خالق ہی اس مخلوق کے
شر اور اس کے شر کی ظلمت سے بچا سکتا ہے جو نور صبح کا خالق ہے اور اندھیری (یعنی ظلمت و تاریکی)

تاریکی کی چند قسمیں ہیں اول عدم تاریکی، اس تاریکی کو ہستی کے صبح نے دور کیا دوسری جہل اور بہیمیت کی تاریکی
اور شہوات و لذات نفس کی ظلمت جس کو نور فطرت اور روحانیت کی روشنی دور کرتی ہے تیسری تاریکی
بہی حسی تاریکی جو رات کی سیاہی ہے جس میں خباثت و شیطاں عیاش و قزاق اور موذی جانور نکل کر اپنی نفسانیت
و خباثت اور بہیمیت کی ظلمت پھیلاتے ہیں جسکو وحی الہی اور ہدایات ربانہ دور کرتی ہیں چوتھی تاریکی
خصائل ذمیمہ کی تاریکی ہے جسکو تعلیمات نبویہ اور محاسن اخلاق دور کرتے ہیں تو میں شکر کا خلق سے لے کر وہ من
شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ تک ان چاروں تاریکیوں کا ذکر ہے ۱۲۔

کے شر سے جبکہ وہ پھیل جاتے جبکہ اندھیری رات میں بالعموم عیاش و بدکار مفسدین درندے اور موذی جانور اپنے شر سے مخلوق خدا کو ایذا پہنچاتے ہیں اور پناہ مانگتا ہوں میں گم ہوں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں بالعموم عورتیں شیاطین و جنات کے اسما پڑھ پڑھ کر گریں لگاتی تھیں اور وہ جادوگر نیاں اپنے جادو سے یا ایسی عورتیں جو اپنے حسن و جمال اور آرائش و زیبائش کے فتنوں میں مردوں کو پھنسا کر ہلاک و تباہ کرنے والی اور انکے مستحکم ارادوں اور عزائم کی مضبوط گرہوں کو اپنی اداؤں سے کھول کر پارہ پارہ کر دینے والی ہیں انکے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور اس میں شبہ نہیں کہ ایسی جادوگر نیاں حقیقی جادوگر نبیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یا وہ نفوس خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں جو ساحرانہ عمل کے لئے سی یا تانت اور بالوں وغیرہ پر پڑھ کر پھونکتے ہیں اور گریں لگاتے ہیں جیسے کہ لبید بن الاعمصم اور اس کی بیٹیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر اسی طرح ساحرانہ عمل کیا ہے اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرتے اور ایسا کینہ پرور انسان اپنی قلبی کیفیات کو ضبط نہ کر سکنے کے باعث کید و مکر سے ضرر پہنچانے کی بڑی سے بڑی تدبیر اور کینہ پن اختیار کرے اور اس طرح مخلوق کو ایذا اور شر میں مبتلا کرے تو رب فلق چونکہ رات کی ظلمت کو شق کر کے عالم میں نور پھیلانے والا ہے لہذا اسی کی پناہ انسان کو ہر ظلمت سے مخلوقات کے شر بہیمیت کی تاریکیوں بدکاروں فساد و فجار اور موذی جانوروں کی اذیت اور ہر کینہ و حاسد کی ناپاک خصلتوں اور مجرمانہ تدبیروں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔

غَابِیَ إِذَا وَقَبَۥ مَعْنٰی بیان کرتے ہوئے امام رازیؒ بیان کرتے ہیں لفظ غاسق لغت کے لحاظ سے رات کے اس حصہ پر اطلاق کیا جاتا ہے جب کہ رات کی ظلمت

فائدہ

سحر ایک حقیقت ہے اور ائمہ متکلمین اشاعہ و تریذ یہ اسکو تسلیم کرتے ہیں معتزلہ اور فلاسف اسکے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکی کوئی حقیقت نہیں وہ محض خیال اور نظر بندی ہے معتزلہ کے اس قول کی تردید صریح آیات قرآنیہ اور روایات نیز دنیا میں پیش آنے والے بے شمار واقعات سے ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں ہاروت، ماروت کا قصہ بتا رہا ہے کہ یہ فرشتے سحر کی تعلیم دیتے تھے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہونا صحیحین کی روایتوں سے ثابت ہے تفصیل کے لئے سورۃ بقرہ میں آیت وَمَا يُعَلِّمَانِیْ مِنْ اَحَدٍ کی تفسیر کی مراجعت فرمائی جائے۔ ۱۲۔

ان کلمات سے لفظ فُتْنٌ کی تائید کی حکمت ظاہر کرنا مقصود ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ نظر بد لگ جانے کو (جو ایک امر واقع ہے) اسی میں داخل فرماتے ہیں حسد کی حقیقت کسی کی نعمت اور خوبی کے زوال کی تمنا کرنا ہے لیکن حدیث لا حَسَدَ اِلَّا فِیْ اَشْتِیَافٍ میں حسد غبطہ آرزو اور حرص کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اس لئے یہ حسد کرنے والا العیاذ باللہ حاسد نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے حسد کا کوئی شر ہوگا کہ اس سے پناہ مانگی جائے (۱۳)

شدید ہو جاتے جیسے قرآن کریم کی آیت اِلٰی غَسَقِ الْيَلِّ سے یہی مفہوم ہوتا ہے اور وقب کے معنی پھیلنے کے ہیں اور بعض اہل لغت سمٹنے کے بھی بیان کرتے ہیں ابن قتیبہؒ بیان کرتے ہیں کہ غاسق چاند کو کہتے ہیں گہن میں آجانے کی وجہ سے تاریک ہو جاتا ہے تو اس کا دقوب اس ظلمت تاریکی میں داخل ہو جانا ہے چاند چونکہ اپنے اصل جرم اور گڑھ کے اعتبار سے تاریک ہی ہے اس میں نور سورج کی محاذات سے ہوتا ہے اس بنا پر غاسق تاریک اور چاند دونوں کے معنی کیلئے جامع ہو سکتا ہے۔

تعلیم و تلقین از مہالک باطنیہ و آفات نفسانیہ

قال اللہ تعالیٰ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اِلٰی مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
(ربط) گذشتہ سورت یعنی الفلق میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تھا ایسے تمام مہالک اور آفات سے جو حسی اور ظاہری ہیں کہ ہر مخلوق کے شر۔ ہر تاریکی کے فتنہ سے ہر جادو کی مصیبت سے اور ہر حسد اور کید و مکر سے تو یہ تمام آفات ظاہری اور حسی تھیں اب اس سورۃ الناس میں اُن آفات اور ہلاکتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جو باطنی ہیں اور وہ نفس سے اور نفس کے دواعی و تقاضوں سے پیدا ہوتی ہیں اور قلب پر وارد ہو کر انسان کے دین اور عقیدہ کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں تو اس سورت میں ان سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

ارشاد فرمایا کہہ دیجیے اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ حاصل کرتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے معبود کی ہر دوسرہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہو وہ جو دوسرہ ڈالتا، سولوگوں کے دلوں میں جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہر ایک کے دوسرے میں پناہ چاہتا ہوں قلبی و سادس کے ذریعہ

گمراہ کرنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی جیسے کہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَیْطَانًا الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحِیْ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُوفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا اس لیے دونوں کے دوسروں سے خدا کی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی گئی اور چونکہ دسادس قلبیہ ڈالنے والے شیطانی نظروں کے سامنے نہیں ہوتے تو گویا وہ دوسرہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے ہیں ”خنوس“ لغت میں پیچھے ہٹ جانے کو کہا جاتا ہے جیسے کوئی قزاق اور قاتل داؤ اور گھات میں لگا ہو اور موقع پائے ہی حملہ کر کے پیچھے چھپ جائے تو دوسرہ ڈالنے والا شیطان بھی اسی طرح دوسرہ ڈال کر فوراً چھپ جاتا ہے۔

مع بعض ائمہ مفسرین اس خنوس اور پیچھے ہٹ جانے کو اس مضمون پر محمول کرتے ہیں جو اس آیت میں باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر

ابلیس یا اسکی ذریت میں سے نوع جن قلوب بنی آدم تک رسائی حاصل کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے دوسو سے اور ناپاک خیالات قلب میں ڈال دیتے ہیں اور جو انسان ابلیس کے تابع ہو جائیں وہ ابلیس ہی کا کام انجام دینے کے لیے اس ہم میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک و ادھام پیدا کرتے رہیں اور انکی تمام ترکوشش یہی ہوتی ہے کہ دین اسلام، احکام اسلام اور اصول و عقائد میں ایسے ایسے شکوک پیدا کریں کہ مسلمان عقیدہ توحید ایمان بالآخرۃ اور اصل ایمان ہی سے محروم ہو جائے ایسے ہی شیاطین انس کے بارہ میں مولانا رومؒ فرما گئے۔

اے بسا ابلیس شکل آدم است

پس بہر دستے نباید داد دست

ان شیاطین انس کا وجود اور ظہور ہر زمانہ میں ہوتا ہے خصوصاً زمانہ اخیر میں ایسے مفسدین اور فتنہ پردازوں کی کثرت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان میں ایسے خطرناک فتنہ پرداز ہوں گے جن کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو ان کو اس طرح ہلاک کر دوں گا جیسے عاد و ثمود کی قومیں ہلاک کی گئیں جب دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ انکی کوئی علامت اور نشانی ہمیں بتا دیجئے آپؐ نے فرمایا وہ لوگ ہم ہی جیسے ہوں گے صورت و شکل میں ہماری جیسی ہی باتیں کرتے ہوں گے ہماری جیسی زبان سے بولتے ہوں گے خیر البریہ کے اقوال کہتے ہوں گے قرآن اپنی زبان سے پڑھتے ہوں گے لیکن دین سے اس طرح قطعاً بے تعلق ہوں گے جس طرح کوئی تیر نشانہ اور شکار سے خطا کر جلتے اور پک کر نکل جاتے تو اس تیر پر اسکی نوک پر، کنارہ پر، پھلکے پر، گرہ پر، کہیں بھی شکار کا کوئی اثر اور نشان نہیں ہوتا تو ایسا ہی ان فتنہ پردازوں اور گمراہ کرنے والوں — کی زندگی میں یعنی ان کی معاشرت طور و طریق طرز زندگی میں کسی بھی رخ پر اسلام کا اثر نہیں آئے گا تو یہ ان ملحدین کا گردہ ہے جو دین اور اسلام کا نام لے کر اسلام کو مسخ کرنے والے ہیں۔

تو اس میں کوئی شہ نہیں کہ انکے دوسو سے شیاطین کے دوسووں سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہیں۔

باقی حاشیہ ۵۸۵ بیان فرمایا گیا وَإِنَّمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور حدیث میں ہے
ان الشیطات جائن علی قلب ابنت آدم کما ذکر اللہ خمس تو شیطان کا انسان کے
قلب سے ہٹ جانا استعاذہ اور ذکر اللہ سے اس کا خمس ہے۔ ۱۲

معوذتین کی تفسیر میں حکماء و عارفین کی تحقیق و تشریح

معوذتین کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ انسان اگر ہلک حسد اور ہلک باطنیہ سے پناہ حاصل کر سکتا ہے تو صرف اسی رب کی پناہ جو خالق کائنات ہے اسی کا حکم تمام کائنات اور حتیٰ کہ انسانوں کے قلوب پر بھی جاری ہے پہلی سورت میں جو آفات اور ہلکات حسی اور ظاہری ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے یہ عنوان قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یعنی پناہ چاہتا ہوں میں رب الفلق کی ہر مخلوق کے شر سے اختیار فرمایا گیا۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ مخلوقات کے شر اور ان کے جملہ اقسام و انواع مادیات اور ہیبت کی ظلمت و تاریکی ہیں اس درجے سے مناسب پناہ مانگنے میں رب کی صفت میں فلق کا لفظ ذکر کیا جائے حق تعالیٰ شانہ کی یہ صفت ذکر کرنے کے بعد جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ چار چیزیں ہیں شَرِّ مَا خَلَقَ ہر مخلوق کے شر سے شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ رَاٰتِ کی تاریکی کا شر جس میں جملہ شرور و آفات رونما ہوا کرتے ہیں شَرِّ النَّفَّٰثَاتِ جادو گردوں کا شر شَرِّ حَاسِدٍ حاسدوں اور کینہ خصلت انسانوں کا شر تو ان چار آفتوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے رب کی ایک صفت رب فلق کے ساتھ اس تعوذ کو ذکر فرمایا گیا لیکن دوسری سورت میں ایک ہی دوسرے سے تحفظ اور تعوذ کے لیے رب کی تین صفات بیان کی گئیں رَبِّ النَّاسِ میں ربوبیت فَلِکَ النَّاسِ میں بادشاہت اِلٰہِ النَّاسِ میں معبودیت تو ان صفات سے موصوف رب کی پناہ شر و موائس الناس سے ذکر کی گئی۔

دونوں سورتوں کے عنوان سے ظاہر ہوا کہ شیاطین جن اور انس کے دوسو سے زیادہ خطرناک اور ہلک ہیں اسی درجے سے ایک شر سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے خداوند عالم کی تین صفات کے ذریعہ پناہ مانگی گئی جب کہ پہلی سورت میں جملہ ہلکات حسد سے پناہ کے لیے رب کی ایک ہی صفت کے بیان پر اکتفا فرمایا گیا۔

امام رازیؒ کی تحقیق منیف

امام فخر الدین رازیؒ نے اپنی تفسیر مفتاح الغیب یعنی تفسیر کبیر میں بعض عارفین سے ان سورتوں کی تشریح میں عجیب حقائق اور بلند قائل ذکر فرماتے سَمِعْتُ بعض العارفین کے عنوان سے جو تحقیق ذکر فرمائی اسکے اکثر مقدمات ابن سینا کے مقدمات سے کچھ ملتے جلتے ہیں فرمایا بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ جب کہ خدا تعالیٰ کی معبودیت کے متعلق جو امور تھے سورۃ اخلاص میں انکی

تمام و کمال شرح کردی گئی تو مناسب معلوم ہوا کہ اب خالق سے اتر کر ان دونوں سورتوں میں مخلوقات کے مراتب کی تفصیل کی جاوے اس لئے شروع سورت میں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ کر اشارہ کر دیا گیا کہ اس سورت میں مخلوق کے مدارج کا ذکر ہوگا کیونکہ فلق لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کو شق کر کے کوئی دوسری چیز اس میں سے برآمد ہو اور جیسا کہ رات کی تاریکی میں سے صبح کا نکلنا یا تخم میں سے درخت یا زمین اور پتھروں میں سے چشمہ صلب پدر میں سے نطفہ یا رحم مادر میں سے بچہ برآمد ہوتا ہے اسی طرح تمام مخلوقات ظلماتِ عدم کی غیر متناہی پردوں کو بھاڑتے ہوئے وجود کے منور سطح پر برآمد ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے رب الفلق کے معنی رب جمیع الممكنات ہوتے۔

اب عالم ممکنات دو حصوں پر تقسیم ہوتا ہے ایک ارواح مجردہ کا عالم جس کو عالم الامر کہتے ہیں اور دوسرا مادیات کا عالم جس کو عالم المخلوق سے تعبیر کر سکتے ہیں ان میں سے پہلی قسم چونکہ خیر محض ہے جس میں شر کا کوئی شائبہ نہیں اور دوسری قسم میں مادہ کے اقتراں نے شرور کی بھی آمیزش پیدا کر دی ہے اس لئے جناب باری عز اسمہ نے مَسْحُوحٌ مَا خَلَقَ کہہ کر عالم مادیات سے تعوذ کی تعلیم فرمائی لیکن یہ ظاہر ہے کہ کل اجسام دو قسم کی ہیں اجسام اثیریہ (علویہ) اور اجسام عنصریہ (سفلیہ) جس میں سے اجسام اثیریہ تو بطبعہا اختلال و فطور سے بری ہونے کی وجہ سے خیر ہی خیر ہیں جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنۡ فُطُوْرٍ اور اجسام عنصریہ کی تین قسمیں (جن کو موالید ثلاثہ کہتے ہیں) نکلتی ہیں جمادات، نباتات، حیوانات ان ہی تینوں اقسام کا احاطہ کرنے اور ماخلق کی مصداق میں سے بطریق تخصیص بعد التعمیم اجسام اثیریہ کو نکالنے کے واسطے یہ تین کلمات ارشاد ہوتے۔

وَمِنۡ مَّشْرِی غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنۡ مَّشْرِی النَّفٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا اَحْسَدَ۔ کیونکہ غاسق اِذَا وَقَبَ سے مراد اس جگہ شب دیجور ہے جس میں نہ برتہہ تاریکی چڑھی ہوتی ہے اور ظاہر ہے جمادات شب دیجور کے ساتھ اس وجہ سے بہت پوری مشابہت رکھتے ہیں کہ وہ جمیع قوی نفسانیہ اور انوار کمالات سے بالکل خالی ہونے کی وجہ سے ظلمت خالص اپنے اندر لیے ہوئے ہیں برخلاف نباتات کے ان میں کم از کم قوتِ غاذیہ نباتیہ تو موجود ہوتی ہے جو ان کو طول، عرض، عمق تین جانبوں میں بڑھاتی رہتی ہے جس کو اگر تنفث فی العقد الثلاثہ سے تعبیر کیا جاتے تو بالکل چسپاں ہے۔

باقی تیسری قسم حیوانات انکی حالت یہ ہے کہ تمام قوی حیوانیہ (حواس ظاہرہ، حواس باطنہ اور شہوت غضب وغیرہ) روح انسانی کو انصاف الی عالم الغیب اور امور آخرت میں اشتغال رکھنے سے روکنے میں مصروف رہتے ہیں اور جہاں تک موقع پاتے ہیں روح مقدس کو اوج سے حقیض کی طرف اور بلندی سے پستی کی طرف دھکیلنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے انکی مثال بالکل ایسے دشمن اور

اور حاسد کی ہمت کہ جو ہر وقت گھٹات میں لگا بیٹھا رہے اور جب موقع پائے آدب و چہ تو قرآن حکیم نے تمام مخلوقات کے مشرور سے استعاذہ کرنے کی تعلیم ایک ذرا سی سورت میں جمع کر دی اور اس طور پر ساری سورت کا مطلب یہ نکلا کہ اے ساری مخلوق کے پروردگار ہم تمام جہانیاں یعنی جمادات اور نباتات اور حیوانات کے مشرور سے تیری بارگاہ احدیت میں پناہ جوتی کرتے ہیں

مگر چونکہ اس سورت میں نفس انسانی مستعین تھا اور یہ جملہ مراتب مستعاذ منہ کے اندر بتلائے گئے ہیں تو ضرورت تھی کہ کسی دوسری جگہ خود نفس انسانی کے مراتب کی بھی تشریح کی جاتی اس لئے اس سے اگلی سورت میں اس ضرورت کو پورا کیا گیا کیونکہ نفس انسانی کی سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اگرچہ باعتبار اپنی اصل فطرت کے نقوش معرفت کے قبول کرنے کے لئے ہمیشہ سے مستعد ہے لیکن ابتداء پیدائش میں نظریات تو درکنار وہ علوم بدیہیہ کے حصول سے بھی معری ہوتا ہے اور اس حالت میں ان سب کو ایک ایسے رب (مربی) کی ضرورت ہے جو اسکو اولاً معارف بدیہیہ کی تلقین کرے۔

بعدہ جب وہ دوسری مرتبہ پہنچے اور بدیہیات کے حصول سے اسکے اندر ملکہ نظریات کی طرف منتقل ہونے کا پیدا ہو جاوے تو اب اسکو ایک ایسے ملک متعرف کی حاجت ہے جو اسکو اس ملک سے کام لینا اور اپنی معلومات میں تعرف کرنے کے قواعد سکھائے اور جب وہ ترقی کی درجہ میں اس سے بھی آگے قدم بڑھانا چاہے تو لازم ہے کہ اس کے علوم کو قوت سے فعل میں لانے اور اسکو کمال تام عطا کرنے کے واسطے کوئی ایسی ہی کامل ذات اسکی سرپرستی کرے جس میں تمام کمالات بالفعل ہوں اور قوت وعدم کا نام و نشان تک نہ ہو۔

چنانچہ ان ہی تینوں مراتب نفس انسانی کی ترتیب کے مطابق خدا تعالیٰ نے اپنی تین صفات رب الناس (لوگوں کے پروردگار) ملک الناس (لوگوں کے بادشاہ) الہ الناس (لوگوں کے معبود) کو پے درپے ذکر فرمایا اور نفوس انسانیہ کے ہر ایک مرتبہ کے مناسب اپنے اسماء میں سے ایک اسم کو منتخب کر لیا لیکن یہ بھی چونکہ معلوم تھا کہ نفس انسانی سے مزاحمت سب سے زیادہ کرنے والی قوت وہیمہ ہوتی ہے جسکو دوسواں سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس بنا پر نفس انسانی کو خصوصیت سے اسکے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی اور اس وجہ سے کہ قوت وہیمہ بسا اوقات عقل کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے کھسک جاتی ہے تو اسکو خناس کا لقب دیا گیا الغرض حق تعالیٰ نے ان کلمات اور تعبیرات سے انسان کو خوب متنبہ کر دیا کہ سب سے بڑا دشمن یہی دوسواں خناس ہے اور اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر یہی تعوذ ہے۔

یہی بات کہ سورہ فلق میں مستعاذ بہ (یعنی جس کی پناہ حاصل کی جائے) ایک ہے اور مستعاذ منہ (یعنی جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے) چار ہیں تو ان چاروں کے درمیان تعلق کیا ہے اور شئی کا خلق کا عنوان جب کہ مابعد کے تمام اقسام کو جامع ہے تو پھر بعد میں ان تینوں کو کس لئے بیان کیا گیا اور سورہ ناس میں مستعاذ منہ صرف ایک ہی چیز ہے لیکن مستعاذ بہ تین اوصاف کے ساتھ مذکور ہے

رَبِّ فَلَيْتَ، اللہ اور یہ تینوں ناس یعنی انسانوں کی طرف مضاف ہیں تو ان امور کی حکمت ذکر کرتے ہوئے امام رازیؒ اپنی تفسیر کے اخیر میں فرماتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ اس سورۃ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) میں ایک خاص نکتہ ہے وہ یہ کہ اس سے پہلی (سورۃ فلَق) میں تو صرف ایک صفت (رب الفلق) سے بیان کیا گیا ہے اور مستعاذ منہ کی جانب میں تین قسم کی آفتیں (غاسق، نفاثات، حاسد) مذکور ہیں اور اس کے برعکس اس سورۃ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) میں مستعاذ بہ کی طرف تین صفتیں (رب الناس، ملک الناس، الہ الناس) بیان ہوئیں اور اور مستعاذ منہ فقط ایک ہی آفت (دوسواں) کو قرار دیا گیا تو دونوں سورتوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ثناء ہر مقام میں بقدر مطلوب کی عظمت اور اہمیت کے کی گئی ہے اور معلوم ہے کہ پہلی سورۃ میں مستعید کا مقصود اپنے نفس اور بدن کو بچانا ہے اور دوسرے میں دین کو بچانا ہے اسلئے خدا تعالیٰ نے اپنے طرز کلام سے متنبہ کر دیا کہ دین کی تھوڑی سی بھی مسفرۃ دنیا کی بڑی سے بڑی مسفرۃ کے مقابلہ میں بہت زیادہ قابل احتراز اور قابل خیال ہے اور شر ماخلق میں اگرچہ دنیا کی ہر چیز سے استعاذہ ہو گیا تھا لیکن بعد میں غاسق، نفاثات اور حاسد کو ذکر کر کے یہ ظاہر فرما دیا گیا کہ انواع شرور میں یہ تین قسمیں سب سے زیادہ مہلک اور شر ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ ان تین اوصاف کے ذکر کرنے کی وجہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ان تین صفتوں کو ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے دخل پانے کی آدمی میں تین راہیں ہیں شہوت، غضب اور عقیدۃ باطل کو جس کو اصطلاح میں ہوا بھی کہتے ہیں ان میں سے شر شہوت کو دفع کرنے کے لئے اسم رب ہے اور شر غضب کے رد کرنے کے لئے اسم ملک ہے اور شر ہوا کے مقابلہ میں اسم الہ کو رکھا گیا ہے گویا یوں فرمایا گیا کہ اگر شیطان شہوت کی راہ سے تمہارے دل میں دوسرے ڈالے تو اس باری تعالیٰ کی ربوبیت کو پیش نظر رکھو اور اگر وہ غضب کی راہ سے تمہارے سامنے آئے تو تم خدا کی شہنشاہی اور عدل و انتقام کو یاد کرو اور اگر ہوا کی راہ سے اپنا تصرف جمانا چاہے تو تم کو چاہیے کہ مرتبۃ الوہیت کی طرف اپنی التجا لے جاؤ اسکے بعد آگے چل کر شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں۔

اور بعض مفسرین نے ان تینوں صفتوں (رب الناس، ملک الناس، الہ الناس) کی تفسیر اور انکو اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے بارہ میں یہ کہا ہے کہ آدمی پر اسکی زندگی کے تین دور آتے ہیں عہد طفولیت میں وہ اپنے پرورش کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا اور بھوک اور پیاس کے وقت ایک اسی سے التجا کرتا ہے اور جب کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے تو اسی کی طرف بھاگتا ہے اور اسی واسطے ان حالات میں بچہ فقط ماں باپ ہی کو بلاتا ہے اور انہی سے فریاد کرتا ہے بعدہ جوانی کی عمر میں پہنچ کر جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی میری طرح سے بادشاہ وقت یا امیر کے محتاج ہیں اور اسی سے روزی حاصل کرتے ہیں اور بلاؤں اور مصائب کے دفع کرنے

میں اسی کی پناہ ڈھونڈتے ہیں تو ناچار اسکے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے بادشاہ اور امیر ہی ہے اور اسی کا تقرب کا رضانہ وجود کے انتظام کا باعث ہے گویا اس حالت میں اس کا تمامی اعتماد اور بھروسہ فقط بادشاہ اور امیر پر ہوا لیکن جب وہ اس حالت سے بھی ترقی کر کے یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ بادشاہ اور امیر بھی بعض اوقات میں در ماندہ اور عاجز ہو کر اپنی التجائیں عالم الغیب کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی طرف سے مطالبہ حاصل کرنے اور مرادوں کے برآنے میں مدد مانگتے ہیں تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ بادشاہ اور امیر بھی عاجز اور محتاج ہونے میں مجھ سے کچھ کم نہیں اور یہ کہ عالم کا سارا کارخانہ کسی دوسری ہستی کے ساتھ وابستہ ہے جس کو اللہ اور معبود کہتے ہیں پس ان تین صفتوں کے لانے میں اس طرف اشارہ ہوا کہ اگر بندہ طفل مزاج ہے اور سوائے تربیت اور پرورش کے کسی دوسری چیز کو نہیں جانتا تو اسکو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ صفت میں بھی رکھتا ہوں چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی التجا کرے کیونکہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت تمام آدمیوں پر حاوی ہے اور اگر بندہ کی عقل مدبلوغ کو پہنچ گئی اور اپنے بادشاہ اور امیر کو تمام امور کا مالک سمجھ گیا تو یہ صفت بھی بوجہ احسن میرے اندر موجود ہے کیونکہ میں تمام دنیا کا بادشاہ ہوں نہ خاص ایک اقلیم یا دو اقلیم کا اور اگر بندہ کو تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ بادشاہ و امیر اور مادر و پدر سب کے سب کسی دوسری ذات کے محتاج ہیں جس کو اللہ اور معبود کہتے ہیں اور جس کا نام پاک صبح و شام در زبان رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ صفت تو (میرے نظر میں بھی) کسی دوسرے میں میرے سوا موجود نہیں ہے غرضیکہ بندہ کو ہر حالت میں تمام وسائط و اسباب کو نظر انداز کر کے تنہا میری جناب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کا کلام معرفت التیام

معوذتین کی تفسیر میں علماء و حکماء نے حقائق و معارف بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ بالخصوص حافظ ابن قیم امام رازی محقق ابن سینا اور حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ اسرارہم نے جو حقائق و لطائف ذکر فرماتے ہیں ان میں سے بطور نمونہ چند اشارات یا اقتباسات ان دونوں سورتوں کی تفصیل میں ذکر کر دیتے گئے ہیں لیکن میرا استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاسم العلوم والخیرات کی تحقیق ذکر فرماتی ہے وہ اپنی جگہ ایک عظیم شان رکھتی ہے۔

حضرت الاستاذ نے جس تعبیر اور سیاق و سباق سے اس تحقیق کو اپنے فوائد میں بیان فرمایا ہے یہ ناچیز اس تفسیر کے خاتمہ پر اسکو نقل کرتا ہے تاکہ اس تفسیر کے لئے حسن خاتمہ اور توفیق کے لئے باعث سعادت ہو بطور تمثیل ہر دو سورت کے حقائق و معارف اس طرح بیان فرماتے ہیں:

یہ ایک فطری اور عام دستور ہے کہ باغ میں جب کوئی نیا پودہ زمین کو شق کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے تو باغبان اس کے تحفظ میں پوری کوشش اور ہمت صرف کر دیتا ہے اور جب تک وہ جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہو کر اپنے حد کمال کو نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک بہت زیادہ تردد اور عرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔

اب غور کرنا چاہیے کہ پودے کی زندگی کو فنا کر دینے والی یا اسکے ثمرات کے تمتع سے مالک کو محروم بنا دینے والی وہ کون کون سی آفات ہیں جن کے شر اور مضرت سے بچالینے میں باغبان کو اپنی مساعی کے کامیاب بنانے کی ہر وقت دھن لگی رہتی ہے ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو جاتے گا کہ ایسی آفات اکثر چار طرح ظہور پذیر ہوتی ہیں جنکے انسداد کے لئے باغبان کو چار امور کی اشد ضرورت ہوتی ہے اول ایسے بسترہ خور جانوروں کے دندان و دہن کو اس پودے تک پہنچنے سے روکا جاتے جن کی جبلت اور خلقت میں بسترہ اور گیاه کا کھانا داخل ہے دوسرے کنوئیں یا نہر یا بارش کا پانی ہوا اور حرارت آفتاب غرضیکہ تمام اسباب زندگی و ترقی کے پہنچنے کا پورا انتظام میسرے اور پر سے برف

۱۔ ناچیز حضرت استاذ کا یہ کلام بعینہ انکی ہی عبارت میں نقل کر رہا ہے تاکہ حضرات قارئین اصل مضمون کے علاوہ نفس تعبیر میں جو حقائق و معارف ہیں ان سے بھی مستفیض ہوں۔ ۱۲۰۔

ادلہ وغیرہ ”جو اسکی حرارت غریزیہ کے احتقان اور رک جانے کا باعث ہو“ اس پر گرنے نہ پاتے کیونکہ یہ چیزیں اسکی نشوونما اور ترقی کو روکنے والی ہیں جو تھکے مالک باغ کا دشمن یا اور کوئی حاسد اس پودے کی شاخ و برگ وغیرہ کو نہ کاٹ ڈالے یا اسکو جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دے اگر ان چار باتوں کا خاطر خواہ بندوبست باغبان نے کر لیا تو خدا سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ پودا بڑا ہوگا پھولے پھلے گا اور مخلوق اسکی پرمیوہ شاخوں سے استفادہ کرے گی ٹھیک اسی طرح ہم کو خالق ارض و سماء سے (جو رب الفلق اور خالق الحب والنوی اور جہنستان عالم کا حقیقی مالک ہے) اپنے شجر وجود اور شجر ایمان کے متعلق ان ہی چار قسم کی آفات سے پناہ مانگنی چاہیے جو اوپر مذکور ہوئیں پس معلوم کرنا چاہیے کہ جس طرح اذل قسم میں سبزہ خود جانوروں کی ضرر رسانی محض انکی طبیعت کے مقتضیات میں سے تھی اسی طرح ”شر“ کی اضافت ”ماخلق“ کی طرف بھی اسی جانب مشیر ہے کہ یہ شر اس مخلوق میں من حیث ہو مخلوق کے واسطے ثابت ہے اور اسکے صدور میں بجز انکی طبیعت اور پیدائشی دوائی کے اور کسی سبب کو دخل نہیں جیسا کہ سانپ بکھو اور تمام سباع و بہائم وغیرہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے ۔

نیش عقرب نہ از پتے کین است
مقتضاتے طبیعتش این است

اس کے بعد دوسرے درجہ میں دو غاسق اذ اوقب سے توذ کی تعلیم دی گئی ہے جس سے مفسرین کے نزدیک مراد یا تو زات ہے جب خوب اندھیری ہو یا آفتاب ہے جب غروب ہو جاتے یا چاند ہے جب اسکو گھن لگ جاتے ان میں سے کوئی معنی لو ایک اتنی بات یقینی ہے کہ غاسق میں سے شر کا پیدا ہونا اسکے وقوب (یعنی کسی چیز کے نیچے چھپ جانے پر) مبنی ہے اور ظاہر ہے وقوب (چھپ جانے) میں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ایک چیز کا علاقہ ہم سے منقطع ہو جاتے اور جو فوائد اسکے ظہور کے وقت ہم کو حاصل ہوتے تھے وہ اب ہاتھ نہ آتے (کیونکہ مسبب وجود اسباب کے وجود پر موقوف ہوتا ہے) اور ہر چیز کا بقا اس پر موقوف ہے کہ وہ ہلکات و حوادث سے محفوظ رہے اور اگر وہ لگایا ہوا پودا اسباب بقا و زندگی سے محروم ہو جاتے تو لا محالہ وہ کملا کر خشک ہو جاتے گا (تو آفات میں یہ دوسری قسم ہے آفت کی) اب اس کے بعد تیسرا تعوذ نفثت فی العقد سے کیا گیا جو ساحرانہ عمل ہے اور سحر کے اثر سے مسح کو ایسے امور عارض ہو جاتے ہیں جن سے اصل طبیعت کے آثار اصلیہ و طبیعیہ مغلوب ہو کر دب جاتے ہیں تو سحر کی یہ آفت اس آفت سے بہت مشابہ ہوگئی جو پودے پر برف وغیرہ کے گرنے اور حرارت غریزیہ کے محقق (بند) ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی جس سے اس کا نشوونما رک جاتا تھا بلید بن الاعصم کے قصہ میں جو الفاظ آتے ہیں فقام علیہ الصلوٰۃ والسلام کانما انشط مت عقال ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز

نے مستولی ہو کر آپ کے مقتضیات طبیعت کو چھپا لیا تھا جو جبریل علیہ السلام کے نوحہ سے باذن اللہ دفع ہو گئی اب ان آفات میں سے تحرز (پرہیز کرنا) ضروری قرار دیا گیا صرف ایک آخری درجہ باقی ہے یعنی کوئی مالک باغ کا دشمن بر بنام عداوت و حسد پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے یا اس کی شاخ و برگ کاٹ ڈالے تو شر کے اس مرتبہ کو موٹ شئی حاسدہ اذا حسد نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ادا کر دیا ہاں اس تقریر میں اگر کچھ کمی ہے تو صرف اتنی کہ کبھی کبھی تخم کو ان چاروں آفات میں سے کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ روئیدگی سے پہلے ہی یا تو بعض چیونٹیاں اس تخم کے باطن سے وہ خاص جوہر ہی چوس لیتی ہیں جس سے تخم کی روئیدگی اور نشوونما ہوتی ہے اور جس کو ہم ”قلب المحبوب“ یا ”سوداۃ تخم“ سے تعبیر کرتے ہیں یا اندر ہی اندر گھن لگ کر کھوکھلا ہو جاتا ہے اور قابل نشوونما نہیں رہتا شاید اسی کمی کی تلافی (یا مہملات کی تکمیل) کے لئے دوسری سورت میں ”الو سواس الخناس“ کے شر سے استعاذہ کی تعلیم فرمائی گئی کیونکہ سواس ان ہی فاسد خطرات کا نام ہے جو ظاہر ہو کر نہیں بلکہ اندرونی طور پر ایمان کی قوت میں رخنہ ڈالتے ہیں جن کا علاج عالم الخفیات والسرائر کے علاوہ کسی کے قبضہ میں نہیں لیکن سواس کا مقابلہ ایمان سے ٹھہرا تو دفع و سواس کے واسطے ان ہی صفات سے تمسک کرنے کی ضرورت ہوتی جو ایمان کے اصل مبادی و مناشی شمار کیے جاتے ہیں اور جن سے ایمان کو مدد پہنچتی ہے اب تجربہ سے معلوم ہوا کہ سب سے اول ایمان (انقیاد و تسلیم) کا نشوونما رحمتی تعالیٰ کی تربیت ہاتے بے پایاں اور انعامات بے غایت ہی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے پھر جب ہم اس کی ربوبیت مطلقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ وہ رب العزت مالک الملک اور شاہنشاہ مطلق بھی ہے کیونکہ تربیت مطلقہ کے معنی ہر قسم کی جسمانی درو حانی ضروریات کو ہم پہنچانے کے ہیں۔

اور یہ کام بجز اس ذات منبع الکمالات کے اور کسی سے بن نہیں پڑ سکتا جو ہر قسم کی ضروریات کی مالک ہو اور دنیا کی کوئی ایک چیز بھی اس کے قبضہ اور اقتدار سے خارج نہ ہو سکے ایسی ہی ذات کو ہم مالک الملک اور شاہنشاہ مطلق کہہ سکتے ہیں اور لاریب اسکی یہ شان ہونی چاہیے لَعَنَ الْمَلُوكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ گویا مالکیت و ملکیت ایسی قوت کا نام ہے جس کی فعلیت کا مرتبہ ربوبیت سے موسوم ہوتا ہے کیونکہ ربوبیت کا خلاصہ اعطاء منفعت اور دفع مضرت ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں پر قادر ہونا ملک علی الاطلاق کا منصب ہے پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں تو ملک علی الاطلاق کے ہونے ہی سے ہم کو اس کی معبودیت اور الوہیت کا سرغ بھی ملتا ہے کیونکہ معبود اسی کو کہتے ہیں جس کے علم کے سامنے گردن ڈال دی جاتے اور اس کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے حکم کی اصلاً پروا نہ کی جاتے تو ظاہر ہے کہ یہ انقیاد و بندگی بجز محبت کاملہ اور حکومت مطلقہ کے اور کسی کے سامنے سزاوار نہیں اور دونوں چیزوں کا اصلی مستحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس لئے

معبودیت اور الوہیت کی صفت بھی تنہا اسی وحدہ لا شریک کے لئے ثابت ہوگئی پڑھو! اَلْعَبْدُ ذُو
مِثْ دُؤْبِ اللّٰهِ قَالَا يَحْمِلُكَ كُفُّمُ ضَيِّ اَوْ لَا نَفْعًا:

غرض سب سے اول جو صفت ایمان کا مبداء ہے وہ ربوبیت ہے اور اسکے بعد جو صفت ہے وہ ملکیت ہے اور ان سب کے بعد الوہیت کا مرتبہ ہے پس جو شخص اپنے ایمان کو دسواں شیطانی کی مہر سے بچانے کے لئے بارگاہ الہی میں جو چارہ جوئی کرے گا اس کو اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے کی عدالت سے اوپر کی عدالت میں جانا مناسب ہوگا جس طرح اس نے بالترتیب اپنی صفات رب الناس، ملک الناس الہ الناس کو سورۃ "الناس" میں بیان فرمادیا اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح مستعاذ بہ کی جانب میں یہاں تین صفتیں بغیر واو عطف اور بغیر اعادہ یا جارہ کے مذکور ہیں اسی طرح مستعاذ منہ کی جانب بھی تین چیزیں نظر آتی ہیں جو صفت در صفت بیان کی گئی ہیں اسکو یوں سمجھ سکتے ہو کہ لفظ دسواں کو الوہیت کے مقابلہ میں رکھو کیونکہ جس طرح مستعاذ بہ حقیقی الہ الناس ہے اور ملک و رب اسی تک رسائی حاصل کرانے کے عنوان قرار دیتے گئے ہیں اس طرح مستعاذ منہ کی حقیقت یہی دسواں ہے جس کی صفت آگے خناس بیان فرمائی ہے خناس سے مراد یہ ہے کہ شیطان بحالت غفلت آدمی کے دل میں دسواں ڈال رہتا ہے اور جب کوئی بیدار ہو جاتے تو چوروں کی طرح پیچھے کو کھسک آتا ہے ایسے چوروں اور بد معاشوں کا بندوبست اور ان کے دست تعدی سے رعایا کو مصئون اور مامون بنانا بادشاہان وقت کا خاص فریضہ ہوتا ہے اس لئے مناسب ہوگا کہ اس صفت کے مقابل ملک الناس کو رکھا جائے اور اَلَّذِي يُوسِسُ فِيْ حُدُوْدِ النَّاسِ جو خناس کی فعلیت کا درجہ ہے اور جس کو ہم چور کے لقب لگانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں اسکو رب الناس کے مقابلہ میں جو حسب تحریر سابق ملک الناس کی فعلیت کا مرتبہ ہے شمار کیا جائے پھر دیکھتے کہ مستعاذ منہ اور مستعاذ بہ میں کس قدر تام اور کامل تقابل ظاہر ہوتا ہے (انتہی کلام)

غرض حق تعالیٰ شانہ نے ان دونوں سورتوں میں ہر قسم کی آفات اور ہلاکتوں سے بچنے کیلئے استعاذہ اور پناہ حاصل کرنے کی تعلیم و تلقین فرمائی۔

پہلی سورت میں رب فلق کی پناہ جن ہاں کہ بیان کی انکی مناسبت سے سورۃ الناس میں حق تعالیٰ کی تین عظیم صفات رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پوری پوری مناسبت ظاہر ہوگئی اور یہ بھی ظاہر

۴۰ اس ناچیز کا حضرت الاستاذ شیخ الاسلام کی یہ تحقیق اختتام تفسیر پر بعینہ ان ہی کی تعبیر اور کلمات میں نقل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ خود شیخ الاسلام نے سورۃ والنجم کی آیات کی تفسیر اپنے استاد خاتم المحدثین حضرت شاہ سید محمد نور قدس اللہ سرہ انکی عبارت اور کلمات میں نقل فرمائی جس کا استاد محترم نے فتح الملہم میں بڑے اہتمام و عظمت کے ساتھ ذکر فرمایا - ۱۲

ہو گیا کہ فتنوں اور ہلاکتوں میں ایک حسی اور ظاہری فتنے ہیں اور ایسے جرائم و جنائث ہیں جو مادی اور حسی طور پر نہایت ہی ہیبت ناک ہیں جو شیطانِ اسود (کالے شیطان) کا اغوار و اضلال ہے یہ اغوار و اضلال اگرچہ نہایت ہی قبیح و ہیبت ناک ہے جس میں قتل و غارت گری بدکاری جیسے موزی افعال ہیں لیکن ان سے بڑھ کر خطرناک فتنہ اور گمراہی شیطانِ ابیض (گورے شیطان) کی ہے جو عقائد و نظریات اور افکار و خیالات کی گمراہی سے دنیا کو ہلاک اور تباہ کرتا ہے اس وجہ سے اس سے پناہ مانگتے ہوئے خدا کی تین صفتیں بیان فرمائی گئیں کہ اس ہلاکت سے بچاؤ اسکی ربوبیت مالکیت اور الوہیت ہی کی صفت اور شان سے ہو سکتا ہے اس قسم کی تباہی اور ہلاکت وہ ہے جس کا ذکر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا یصبح الرجل مؤمناً ویُمسى کافراً یُمسى مؤمناً ویصبح کافراً کہ صبح کو اٹھے گا تو مؤمن ہو گا لیکن جب شام کا وقت آئے گا تو کافر ہو گا یا شام کو مؤمن ہے تو صبح کافر اٹھے گا تو اس قدر جلد تبدیلی ایمان و کفر کی یہ ایسے دس دس سے ہی ہوتی ہے جو شیطانِ ابیض کی طرف سے گمراہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہوتی ہے کہ عقیدہ اور نظریہ کا بگاڑ یہ اسکی حرکت ہے ورنہ انسان میں عملی گمراہی اس قدر جلد نہیں آتی اور کبھی ایسا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ صبح کو ایک شخص عقیف و پاکدامن ہو اور شام کو چور و زانی، بدکار، اور شرابی نظر آتے اس وجہ سے اس ہلاکت کو اہم سمجھتے ہوئے اس سے تحفظ اور بچاؤ حق تعالیٰ شانہ کی تین عظیم صفتوں کے ساتھ استعاذہ میں فرما دیا گیا۔ اللہم احفظنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن رَنَّا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَہَّابُ۔

کلمات دعا رت

یہ ناچیز گناہگار اپنی تقصیرات کا اعتراف کرتے ہوئے اس رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے جس کی محض توفیق و تیسیر سے تفسیر معارف القرآن کی تکمیل کی سعادت سے بہرہ ور ہو رہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تیرے کلام پاک کی تفسیر تیرے ہی فضل و کرم سے اختتام پذیر ہو رہی ہے تیری بارگاہ قدس میں دست بدعا ہوں کہ اسکو قبول فرما لے درگزر کرتے ہوئے قبول فرما لے۔

اے میرے پروردگار میں معترف ہوں کہ نہ میں اخلاص کا حق ادا کر سکا اور نہ ہی اس عظیم خدمت کی عظمت و برتری کے شایان شان کچھ ہو سکا بس یہی ہے جہد المقل دموعہ ناتواں کی کوشش اسکے چند آنسو ہیں اے میرے پروردگار میں اپنی تمام تقصیرات و عیوب پر نادم و شرمندہ ہوں نہ میرے دامن میں علم ہے نہ ہی تقویٰ اور عمل صالح کا ذخیرہ ہے۔

اے اللہ میں اپنے قصور علم و فہم کی وجہ سے تیرے کلام پاک کے معارف و حقائق کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نکال کر پیش نہ کر سکا میری یہ کاوش بس ایک بے قیمت اور کھوٹی پونجی ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہو تو وہی التجار کرتا ہوں جو تیرے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کی تھی وَجِئْنَا بِبِضَاعِهِ مُزَجَّجَةً فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا کہ ہم ایک کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں لیکن اے یوسفؑ تو ہمارا پیمانہ بھر کر دیدے اور مزید انعام بھی فرما تو یوسف کریم ابن الکریم کے رب کریم تیری بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ یہ کھوٹی پونجی ہے مگر اس پر اجر و ثواب کے پیمانے بھر بھر کر عطا فرما دینا تو تو رب کریم ہے اور میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ تیری بارگاہ میں طالب عفو ہوں کہ میری تقصیرات معاف فرما دے میری توبہ قبول فرماتے ہوئے جس طرح اے رب العالمین تو تائبین کے سینئات کو حسنات سے بدل دیتا ہے اسی طرح جو میری برائیاں اور سینئات ہیں تو اپنے فضل و کرم سے انکو حسنات سے بدل دے۔ رَبِّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تَبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ

اے اللہ تو میرے والد محترم مولینا محمد ادریس کاندھلوی (قدس اللہ سرہ) وَسَلَامٌ عَلَیْہِ یَوْمَ وَلَدَ
وَيَوْمَ يَمُوتُ رَاے تو فی حکایتہ لِحَالِ الْمَاضِی (وَيَوْمَ يَنْعَشُ حَیًّا) جن کی تفسیر کا یہ تکملہ میں آج
پورا کر رہا ہوں انکو اپنی بے پایاں عنایات سے سرفراز فرما جنت الفردوس میں انکے درجات بلند
فرما انکے علوم و فیوض سے مسلمانوں کو متمتع فرما آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔
وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَسْنَا بِاَعْمٰلِنَا۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ۔
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ
لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط

دُعَاءُ خَتَمِ الْقُرْآنِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّسْ حَشِیَّتِیْ فِیْ قَبْرِیْ اَللّٰهُمَّ اَسْحَبْنِیْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِیْمِ وَاَجْعَلْهُ لِیْ
اِمَامًا وَنُوْرًا وَهُدًی وَرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذِکِّرْنِیْ مِنْهُ مَا نَسِیْتُ وَعَلِّمْنِیْ مِنْهُ
مَا جِہَلْتُ وَاَرْزُقْنِیْ تِلَاوَتَهُ اِنَاءَ اللَّیْلِ وَاِنَاءَ النَّهَارِ وَاَجْعَلْهُ لِیْ حُجَّةً یَّارَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

ناچیز عاصی و خاطی

محمد مالک کاندھلوی غفر اللہ ذنوبہ وستر عیوبہ

یوم الاثنين بعد صلوٰۃ العصر ۱۵ صفر المظفر ۱۴۰۴ھ

۲۰ اکتوبر ۱۹۸۶ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصدیق نامہ

ریسرچ اینڈ رجسٹریشن آفیسر

مکتبۃ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور کے مطبوعہ
تفسیر معارف القرآن جلد ہشتم (تکملہ) مصنفہ
حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
ابن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
رحمۃ اللہ علیہ کے پارہ ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ کا متن
قرآن کریم بغور پڑھا۔

تصدیق کے جاتی ہے کہ اس کے
متن قرآن کریم میں کوئی کمی
بیشی یا اعراب کے غلطی نہیں ہے۔
واللہ اعلم

علمہ النہال شہدادپور
رجسٹرڈ پروف ریڈر برائے قرآن کریم
۲۰ رجب ۱۴۲۱ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
وَعَلَى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہداد پور
سندھ، پاکستان